

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعل في كتابه الحكيم
التي هي خير النعمان

عقيدة

ختم النبوة

جلد ششم

الله

الكتاب والسنن في الشريعة الإسلامية

كتاب النبوة

الإدارة لتَحْفُظَ الحَقَائِدَ الإِسْلَامِيَّةَ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ
وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

الآية (١٠) سورة الاحزاب

محفوظات جميع الحقوق

عقيدة ختم النبوة

نام کتاب

مفتی محمد امین صاحب دینی مجلس

ترتیب و تحقیق

ششم

جلد

2007 / 1428ھ

سن اشاعت

225/-

قیمت

ناشر

الإدارة لتحفظ العقائد الإسلامية

آفس نمبر 5، پلاٹ نمبر 111-Z، عالمگیر روڈ، کراچی

www.khatmenabuwat.com

www.khatmanabuwat.net

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ

فہرست

نمبر شمار

تفصیل

صفحہ نمبر

① إفَادَةُ الْإِفْهَامِ (حصہ دوم) 9

② انوار الحق 335

③ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع الدین رحمہ اللہ علیہ 459

④ معیار المسیح 465

قصیدۃ بردۃ شریف

از شیخ العربیہ امام محمد شرف الدین بھیری مصری فی ثانی جزو الثانی

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

اسے میرے مالک و مولیٰ اور ملائکہ کا زلیٰ ہی حبیب کہو۔ جس کے پاس حبیب جو تمام مخلوق میں افضل ترین ہیں۔

مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالْثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عَرَبٍ وَمِنْ بَحْرٍ

محبوبہ رسول اللہ صلوٰۃ اللہ علیہ و آلہ و سلم ہیں دنیا و آخرت کے دو زمین و آسمان کے دو عرب و علم و ادب کے دو عالم ہیں۔

فَأَقِ الشَّيْبَيْنِ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ
وَلَسَيُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ

آپ اللہ کے تمام العباد و مخلوق پر حسن و اعلیٰ میں فوقیت پائیں اور وہ آپ کے مراتب علم و کرم کے قریب بھی نہ پہنچے۔

وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسِينَ
عَرَفْنَا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رُشْقًا مِنَ الدِّيَارِ

تمام انبیاء و رسول اللہ صلوٰۃ اللہ علیہ و آلہ و سلم آپ کے واسطے کرم سے ایک چلو یا ایمان و حق سے ایک کھڑے۔

وَكُلُّ أُمَّةٍ آتَى الرَّسُولَ الْكِتَابَ بِهَا
فَوَلَّمَا أَتَتْكَ مِنْ تَوْرَةٍ يُهْلِكُ

تمام ہزارت حجۃ الوداع کے لئے اور اس طور پر کہ اس کے تورات سے اس کو مائل ہوئے۔

وَلَقَدْ مَتَّكَ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ بِهَا
وَالرَّسُولُ لَقَدْ يُؤَخِّذُوهُمْ عَلَى خَدَمِهِ

تمام انبیاء کے لئے آپ پر (سب انہیں میں) مائل کر دیا، اور انہوں کو خدا کی طرف سے مقرر کیے گئے۔

بُشْرَى لَنَا مَعَشَرَ الْإِسْلَامِ إِنَّ لَنَا
مِنَ الْوَنَائِيَةِ زَكَاةً غَيْرَ مُنْهَدِمٍ

اسے سلام دینی خوشیوں کے ساتھ، اور اس کے لئے اس کی طرف سے سلام ہے، اور اس کے لئے اس کی طرف سے سلام ہے۔

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَصَرَّتْهَا
وَمِنْ عُلُومِكَ عَلَمُ الْوُجُوحِ وَالْقَلَمِ

اور اس کے لئے اس کی طرف سے سلام ہے، اور اس کے لئے اس کی طرف سے سلام ہے، اور اس کے لئے اس کی طرف سے سلام ہے۔

وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ
إِنْ تَلْقَهُ الْأُسْدُ فِي أَجَامِهِ تَجِمُ

اور اس کے لئے اس کی طرف سے سلام ہے، اور اس کے لئے اس کی طرف سے سلام ہے، اور اس کے لئے اس کی طرف سے سلام ہے۔

لَقَدْ دَعَا اللَّهَ دَعِيَّتَ الْطَاعَةِ
بِأَكْثَرِ الرُّسُلِ كُنَّا أَكْثَرُ الْأُمَمِ

جب اللہ نے (اس کی طرف سے) سلام دیا، اور اس کے لئے اس کی طرف سے سلام ہے، اور اس کے لئے اس کی طرف سے سلام ہے۔

سَلَامُ رَحْمَتَا

از: امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ
امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ

مُصْطَفَى جَانِ رَحْمَتٍ بِهَ لَآكُهُونِ سَلَامٍ
شُعْبِ بَزْمِ هَادِيَةٍ بِهَ لَآكُهُونِ سَلَامٍ

مہرِ چرخِ نبوت پر روشن درود
گلِ ہارِ رسالت پر لاکھوں سلام

شبِ اسری کے دولہا پر دہم درود
نوشہ بزمِ جنت پر لاکھوں سلام

صاحبِ رجعت شمس و شوقِ القصر
نائبِ دستِ قدرت پر لاکھوں سلام

حجرِ اسود و کعبۃ جنانِ دہل
یعنی مہرِ نبوت پر لاکھوں سلام

جس کے ماتھے شفاعت کا پہرہ رہا
اس جبینِ سعادت پر لاکھوں سلام

فتحِ بابِ نبوت پر بے حد درود
ختمِ روئے رسالت پر لاکھوں سلام

مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں تھا
مُصْطَفَى جَانِ رَحْمَتٍ بِهَ لَآكُهُونِ سَلَامٍ

إِفَادَةُ الْإِسْهَامِ

(جِصَّة دَوْم)

تَصْنِيفُ لَطِيفُ

الْأَوَّلُ لَمْ يَشْأَ الْإِسْلَامُ بِأَلْفِ
مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ
مَعْرِتُ لَطِيفَاتِ جَلْبِ اسْتَادِ سَلَامِيْن رَكْنِ وَهَابِي جَامِعِ نَقْلَامِي
(جِيْدَرِ آهَادِ رَكْنِ)

فہرست مضامین

إِفَادَةُ الْإِفْہَامِ (حصہ دوم)

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
7	عدلی ثبوت کی تدبیر	1
11	اجماع صحابہ سے متعلق بحث مسئلہ نزول عیسیٰ علیہ السلام میں	2
23	مرزا صاحب کا تفسیروں پر حلقہ	3
34	مرزا صاحب کے دلائل اپنی عیسویت پر	4
57	مرزا صاحب کفار کی تقلید کرتے ہیں	5
73	نبی اکرم ﷺ پر افتراء	6
76	مرزا صاحب کی طرف سے قرآن میں غلطی	7
77	مرزا صاحب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کا موازنہ	8
84	مرزا صاحب کا الہام جھوٹا ثابت ہوا	9
92	قرآن کی تحدید تاویل میں اور خدا کی تکذیب	10
102	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامتیں	11
117	نمود کی طرح مرزا صاحب کی تاویل میں	12
121	دجال کا قتل ... دم مسیح علیہ السلام سے کفار کا مرجانا	13
125	دجال کا حلیہ جسمانی	14
131	نبی اکرم ﷺ پر غلط بیانی	15

فہرست مضامین افادۃ الایمان (حصہ دوم)

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
16	امام مہدی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہونا	136
17	امام مہدی سے متعلق احادیث	137
18	حدیث لا مہدی الا عیسیٰ اور اس کے معنی	140
19	حدیث کو اپنے پر چسپاں کرنے کیلئے داؤد کا	149
20	امام بخاری پر افتراء..... غلط بیانی	151
21	چندہ کی غرض سے حدیث کو بگاڑا	159
22	مسئلہ معراج	173
23	معراج بیداری میں ہوئی	178
24	معراج میں کئی امور مقصود بالذات تھے	212
25	قیامت کا اثبات	225
26	محشر میں پسینہ کی حالت	229
27	حدیث شفاعت	234
28	مسل کافروں کے مرزا صاحب کا شیعہ قیامت کے باب میں	245
29	مرزا صاحب آیتوں میں زبردستی تعرض پیدا کرتے ہیں	251
30	حدیث سے جن مردوں کا زعمہ ہونا ثابت ہے	292
31	تونی کے معنی حقیقی لیں یا مجازی ہمارا مطلب ثابت ہے	318
32	قرآن کے ایک حرف کا منکر بھی کافر ہے	324

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقریر سابق سے معلوم ہوا کہ مرزا صاحب اس لحاظ سے کہ خود معجزے نہیں دکھلا سکتے عقلی معجزے اختراع کئے جس کی وجہ سے ان کو حقیقی معجزات کی توہین کی ضرورت ہوئی اور ان معجزات کو ایک قسم کا سحر اور انبیاء کو سحر قرار دیا اور خدائے تعالیٰ نے جو اپنے کلام قدیم میں ان کی تعریفیں کیں اور فضائل بیان کئے اس کی کچھ پروا نہ کی۔ اسی طرح احادیث بھی چونکہ ان کے دعوؤں کو ثابت نہیں ہونے دیتے تھے اس لئے مشکل اور فزق باطلہ کے انہوں نے احادیث کو بھی ساقط الاعتبار بنانے میں کوئی دقیقہ نہ رکھا۔ چنانچہ ازالۃ الادہام صفحہ ۵۳۰ میں ایک طوالتی تقریر کے بعد لکھتے ہیں۔ ”کیوں جائز نہیں کہ انہوں (راویوں) نے عدا یا سبوا بعض احادیث کی تبلیغ میں خطا کی ہو“۔ ہم یہاں تصور اساحال احادیث کے اہتمام کا بیان کرتے ہیں جس سے خود معلوم ہو جائیگا کہ علماء و جمہور اللہ نے کس قدر جان فشانیوں کر کے سرمایہ حدیث ہمارے لئے فراہم اور محفوظ کر رکھا ہے اور وہ کس قدر قابل اعتبار ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ نے تقریب میں لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ تبلیغ احکام سے فارغ ہو کر عالم جاودانی کو جب تشریف لے گئے اس وقت ایک لاکھ چودہ ہزار صحابہ موجود تھے۔ اہل اسلام پر صحابہ کی حالت پوشیدہ نہیں کہ اشاعت دین میں کیسے ساعی تھے۔ اس سے براہ کر کیا ہو کہ اس راہ میں جان دین ان کے نزدیک پوری کامیابی اور سعادت ابدی تھی جو ان کے کارناموں سے اظہر من الشمس ہے۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات جمی ہوئی تھی کہ ہمارا دین وہی ہے جو آنحضرت ﷺ نے ارشادات فرمائے ہیں اور اس حیثیت سے کہ یہ دین ناسخ ادیان ہے سوائے قرآن واحد و بیٹ کے ان کو نہ کسی کتاب سے تعلق تھا، نہ کسی علم سے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ مختلف طبعیت انسانی ہے کہ جس قوم میں کوئی بزرگ جمیل القدر

ہو اس کی ادنیٰ اولیٰ بات اس قوم میں شہرت پاتی ہے۔ اسی وجہ سے سلاطین و امراء نامدار کی ہر بات تمام ملک میں مشہور ہو جاتی ہے۔

جب عوامیہ حال ہو تو سردار کو مین کے اقوال و افعال و حرکات و سکنات کو ان عشاق جان باز لے اسلامی دنیا میں کیا کچھ شہرت نہ دی ہوگی۔ پھر جب حاضرین کو بار بار حکم و لیلع الشاهد الغائب ہوا کرتا تھا یعنی جو کچھ دیکھو اور سنو غائبوں کو پہنچا دیا کرو اس حکم صریح نے تو ان حضرات پر اشاعت کو فرض ہی کر دیا۔ پھر اس زمانے میں سوائے قرآن و حدیث کوئی علم ہی نہ تھا اور علم کے فضل کیل میں جو احادیث بکثرت وارد ہیں پوشیدہ نہیں۔ جن سے ثابت ہے کہ وہ تمام عبادات بلکہ جہاد سے بھی افضل ہے۔ تو قیاس کیا جائے کہ وہ حضرات جو تحصیل کمالات اخروی پر جان دیتے تھے تعلیم و تعلم قرآن و حدیث پر کس قدر حریص اور اس میں ماسعی ہوں گے۔ الغرض متعدد قرآن تو یہ سے ثابت ہے کہ اس زمانے میں احادیث نبویہ مثل قرآن شہد اول تھیں اور تقریباً پوری قوم ان کی حفاظت میں مصروف اور سرگرم تھی اور جہاں جہاں اسلام اپنی روز افزوں ترقیوں سے قدم بڑھاتا اور پہنچتا گیا اس کے ساتھ ساتھ علم بھی پہلو پہلو ترقی کرتا رہا اور نزدیک اور دور والے اس صحابہ جان بخش سے یکساں سیراب تھے۔ تقریباً ایک صدی تک ان اکابرین کے سینے اس گنجیہ بے بہا کے صندوق بنے رہے۔ جب تابعین کا زمانہ صحابہ کے انوار و فیوض سے خالی ہو گیا تو یہ رائے قرار پائی کہ ان علوم نبویہ کی حفاظت کا طریقہ اب یہی ہے کہ قید کتابت میں لائے جائیں۔ چنانچہ اس وقت سے کتابیں تصنیف ہونے لگیں یہ زمانہ وہ تھا کہ غیر اقوام کے لوگ اسلام میں بہت کچھ داخل ہو چکے تھے اور مذہب باطلہ کی بنیادیں پڑ چکی تھیں اور جس طرح خود غرض بے دینوں کی عادت ہے بہت سے شریائفس اس تاک میں لگے ہوئے تھے کہ اگر کوئی داؤ چل جائے تو اپنی ڈیڑھ اہانت کی مسجد عجمہ کر کے مقتدر ابن نبیہیں چنانچہ بہت سے

شہداء ان کے دامن میں پھنس گئے جس کا حال تواریخ سے ظاہر ہے اس لئے علماء نے یہ التزام اہتمام کیا کہ جب تک پورے طور سے راویوں کی دیانت و تقویٰ ثابت نہ ہوں سے روایت نہ لی جائے اور اگر ایسی سے کوئی روایت بھی لی جائے تو جب کوئی ہے دین ثابت ہو جائے تو اس کی کفر و انتہا ساقط الاعتبار کر دی جائے اور تحقیق کی یہ کیفیت کہ جب کوئی دو شخص ہم مشرب ملتے تو جرح و تعدیل ہی میں بحث رہتی اور اپنے اپنے تجربوں سے جو کچھ ثابت ہوتا ایک دوسرے کو خبر دے دیتے جس سے ایک بڑا فن رجاں کا مدون ہوا جس میں ہر راوی کی جرح و تعدیل سے متعلق چشم دید واقعات مذکور ہیں۔ غرض کہ اس تحقیق و تنقیح سے گو بعض صحیح روایتیں جو اس قسم کے لوگوں سے مروی تھیں، متروک ہو گئیں۔ لیکن بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ بنائی ہوئی روایتوں کی قلمی کھل گئی اور ساقط الاعتبار کر دی گئیں اور یہی طریقہ علماء میں جاری رہا اگرچہ ایسے لوگوں کی روایتیں متروک کر دی جائیں تھیں مگر بعض روایات جو راوی کے غیر متدین ہونے پر دلیل تھیں وہ زباں زد تھیں مثلاً "ندویب المروای" میں امام سیوطی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ محمد ابن سعید شامی نے یہ روایت کی عن حمید عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ الا خاتم النبیین لا نبی بعدی الا ان یشاء اللہ۔ چونکہ اس شخص کو نبوت کا دعویٰ کرنا منظور تھا اس لئے اس نے اس حدیث میں الا ان یشاء اللہ بڑھادیا اور اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا مگر اس زمانے میں ایسی زیادتیاں اور داؤ بچ کب چس سکتے تھے آخر وہ سولی چڑھایا گیا اور اس کی روایتیں موضوعات میں شامل کی گئیں۔ اسی طرح وہ روایات جو قبل تحقیق کتابوں میں درج ہو چکی تھیں وہ باقی رہ گئیں، ایسی احادیث کے لئے محدثین رحمہ اللہ نے خاص خاص کتابیں تصنیف کیں اور سب موضوعات کو ان میں داخل کر دیا۔ چنانچہ یہ بھی ایک فن جداگانہ مدون ہو گیا۔ فن اصول حدیث کے ویسے سے یہ بات مبرہن اور مشکف ہو جاتی ہے کہ اگر محدثین رحمہ اللہ نے کسی

کیسی جان فشانیاں اور مویشیاں کر کے آخری زمانے والوں کے لئے ان کے دین کا سرمایہ محفوظ رکھا ہے۔ ان کی محنت کا اندازہ اس روایت سے ہو سکتا ہے جو شرح الاشیاء النظار صفحہ ۳۹۷ میں منقول ہے۔ ذکر البزازی فی المناقب عن الامام البخاری الرجل لا یبصر محدثاً کاملاً الا ان یکتب اربعاً مع اربع کا ربیع مع اربع فی اربع عند اربع ہاربع علی اربع عن اربع لا ربیع وھذہ الرباعیات لا تتم الا ہاربع مع اربع فاذا تمت لہ کلھا ہانت علیہ اربع وابتلی ہاربع فاذا صبر اکرمہ اللہ تعالیٰ فی الدنیا ہاربع واثابہ فی الآخرۃ ہاربع اما الاولیٰ فاخبار الرسول ﷺ وشراہعہ و اخبار الصحابۃ و مقادیرہم والتابعین واحوالہم وسائر العلماء وتواریکہم مع اربع اسماء رجالہم وکناتہم وامکنتہم وازمنتہم کا ربیع التحمید مع الخطب والدعا مع التوسل والتسمیۃ مع السورۃ والتکبیر مع الصلوۃ مع اربع المسندات والمرسلات والموقوفات والمقطوعات فی اربع فی صغرہ فی ادراکہ فی شہابہ فی کھولتہ عند اربع عند شغلہ عند فراغہ عند فقرہ عند غناہ ہاربع بالجمال بالبحار بالبواری بالبلدان علی اربع علی الحجارة علی الاخفاف علی الجلود علی الاکتاف الی الوقت الذی یمکن نقلھا الی الاوراق عن اربع عن ہو فوقہ وذونہ ومثلہ وعن کتابۃ ابیہ اذا علم انہ خطہ لا ربیع لوجد اللہ ورضاءہ وللعمل بہ ان وافق کتاب اللہ تعالیٰ ولنشرھا بین طالبیہا ولا حیاہ ذکرہ بعد موتہ ثم لا تتم لہ ھذہ الاشیاء الا ہاربع من کسب العبد وھو بحرفۃ الکتابۃ واللغۃ والصرف والنحو مع اربع من عطاء اللہ تعالیٰ الصحۃ والقدرۃ والحرص والحفظ فاذا تمت لہ ھذہ الاشیاء ہانت علیہ اربع

الاهل والولد والمال والوطن وابتلی ہاربع بثمانیۃ الاعداء ملامۃ الاحدقاء وطلعن الجھال وحسد العلماء فاذا صبر اکرم اللہ تعالیٰ فی الدنیا ہاربع بعل القاعۃ وھیبة النفس ولذۃ العلم وحبوۃ الابد واثابہ فی الآخرۃ ہاربع بالمشغاعۃ لمن اراد من اخوانہ وبطل العرش حیث لا ظل الا ظللہ والشرب من الکثیر و جوار النیین فی اعلیٰ علین فان لم یطوۃ احتمال ھذہ المشاق فقلبہ بالفقہ الذی یمکنہ تعلمہ الخ۔

ماحصل اس کا یہ ہے کہ آدمی کامل محدث نہیں ہو سکتا جب تک کہ امور دین پر پورے طور سے واقف اور باہر ہو۔ آنحضرت ﷺ کے اخبار اور جواہر کام حضرت نے مقرر فرمائے ہیں اور نیز صحابہ کے اخبار و حالات اور تابعین اور جمیع علماء کے احوال اور تواریخ اور ہر ایک کا نام اور کنیت اور وطن اور زمانہ اور احادیث کی اقسام کہ کوئی حدیث مستند ہے اور کوئی مرسل اور مقطوع اور موقوف وغیرہ ہے اس کے سوا رسم الخط اور صرف و نحو اور لغت کا بھی ماہر اور عمر بحر خالصاً لوجہ اللہ اسی کام میں لگا رہے۔

فمن رجاہل کے واقفین پر یہ امر پشیدہ نہیں ہے کہ جتنے اکابر محدثین تھے وہ سب ان صفات کے ساتھ متصف تھے اور یہ سب باتیں ان کو از بر تھیں۔ اگرچہ بظاہر یہ امر کسی قدر مستبعد معلوم ہوتا ہے مگر غور کرنے سے یہ استبعاد دفع ہو سکتا ہے۔ آخر قوت حافظہ کے مدارج ہیں بعض حافظے ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو چیز انہوں نے دیکھی یا سنی وہ کشف الحجو ہو گئی جیسے عکس تصاویر میں ہوتا ہے اور اس کے بعد نرمن بعد اس زمانے میں بھی موجود ہیں مثلاً بعض وکلاء کوکل قانونی کتابیں ایسی از بر ہوتی ہیں کہ جو مضمون پوچھے اس کی دفعہ وغیرہ تلا کر صد بانٹرا اور فیصلوں کے پورے پورے مضامین پیش کر دیتے ہیں۔ اصل سبب اس کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو اس دین کی حفاظت منظور ہے جو قولہ تعالیٰ وانا لہ

محافظوں سے تھا ہرے اس لئے ایسے افراد منتخب روزگار پہنچا کر کے ان سے یہ کام لیا ان حضرات نے وہ وہ موشگافیاں کہیں کہیں حدیث ایک سولہوں پر مشتمل ہو گیا جس کی تصریح امام بیہقی رحمہ اللہ نے "الدرر البیضاء" میں کی ہے اور ان حضرات نے بفضلہ تعالیٰ ان میں اعلیٰ درجے کی ترقی کر کے ان سب کو عالم پر پہنچا دیا۔ اب اہل انصاف غور فرمائیں کہ کیا ان حضرات کے دروہرہ کی کے داؤچ اسلام میں چل سکتے تھے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی کی بنائی ہوئی حدیث ان کی ناممکن نظروں سے چھپ کر صحت کے پیرائے میں آسکتی تھی؟ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو ہمارے یہاں کی ضعیف حدیث دوسری ملتوں کی قوی اور صحیح روایتوں سے بدرجہ قوی ہوگی۔

اوس مآثر ہر منتہی آخر ما جب تمنا تہی

مرزا صاحب جو کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ دروہروں نے محمد نیا سہو خطا کی ہوگی سو یہ نہ ہرادرست ہے کیونکہ امکان کا دائرہ ایسا وسیع ہے کہ جس چیز کا نہ کبھی وجود ہوا ہو نہ ہوگا وہ بھی اس میں داخل ہے مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ ان حضرات نے نہ عدا خطا کی ہو نہ ہوا۔ پھر اس کی کیا وجہ کہ خدا کا امکان پیش کر کے وہ اکابر دین نشانہ ملامت بنائے جائیں۔ قرآن مذکورہ بالا پر نظر ڈالنے کے بعد یہ امر پوشیدہ نہیں رہ سکتا کہ ہزار ہا اکابرین اور متدین علماء نے جب فن حدیث کا اس قدر اہتمام کیا ہے تو صرف ایک خفیف سا احتمال اس قابل نہیں کہ اس کے مقابل پیش ہو سکے۔ یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ اکابر محدثین جنہوں نے نہ سلاطین و امراء کی صحبت اختیار کی جس سے یہ احتمال ہو کہ ان کی خاطر سے کوئی حدیث بنائی ہو اور نہ اشاعت علوم پر ماہوار یا کسی قسم کا چندہ مقرر کیا جس سے یہ خیال ہو کہ کثرت احادیث کی ضرورت سے کچھ حدیثیں بنائی ہوں ان حضرات نے تو اشاعت علوم میں جان دینے میں بھی دریغ نہیں کیا۔ چنانچہ امام نسائی رحمہ اللہ کا حال مشہور و معروف ہے کہ حضرت علیؓ نے

نے انصاف کی حدیثیں شائع کرنے کی غرض سے شام تشریف لے گئے جہاں حضرت علیؓ رحمہ اللہ ویر کی سخت منقطع ہوا کرتی تھی اور جان کی چھو پر واہنہ کی چٹانچہ اسی جرم میں شہید کئے گئے۔ ایسے حضرات کی روایات میں تو اقسام کے احتمال پیدا کئے جائیں اور مرزا صاحب عیسویت اور وحی کی وجہ سے لاکھوں روپے حاصل کریں ان کی خبروں میں احتمال بھی قائم نہ کیا جائے، عجیب بات ہے۔ اگر عقل سے تھوڑا بھی کام لیا جائے تو معاملہ بالعموم ثابت ہو جائے گا۔ فن اصول حدیث و فقہ میں یہ بحث نہایت مبسوط ہے کہ احادیث صحیحہ قابل تصدیق اور واجب العمل ہیں۔ انہیں احادیث پر اکثر مسائل فقہ کا دار و مدار ہے اگر وہ بے اعتبار قرار دیئے جائیں تو تمام مذاہب حقہ و راسخہ و برہمہ ہو جائیں گے اور بے دینوں کو آیات قرآنیہ میں تصرف کا موقع ہاتھ آجائے گا چنانچہ ملاحظہ فرمائیے کہ کام کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جو چیز تو اتر سے ثابت ہو اس کا علم یقینی اور ضروری ہوتا ہے اور احادیث غیر متواتر کا علم ظنی ہے مگر شریعت نے اس ظن غالب و اعتبار کر لیا ہے دیکھ لیجئے دو گواہوں کی خبر سے جملہ حقوق ثابت ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ انہیں دو گواہوں کی گواہی سے مسلمان کا حق قصاص میں مباح ہو جاتا ہے۔ اب دیکھئے کہ وہ شخص کی طرح متواتر نہیں ہو سکتی بلکہ اس سے صرف ظن غالب ہو جاتا ہے باوجود اس کے شریعت نے اس کا اعتبار کر لیا ہے۔ اسی طرح ثبوت نسب صرف باپ کے اقرار پر ہو جاتا ہے اگر اس کے لئے تو اتر شرط ہو تو یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص اپنے آباء و اجداد کی میراث اور جائداد کا مالک بنے۔ پھر باپ جو لڑکے کے نسب کا اقرار کرتا ہے اس کا مدار صرف ظن غالب پر ہے جو اپنی زوجہ کے بیان اور قرائن خارجیہ مثل عفت وغیرہ کے لحاظ سے اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اگر اس ظن غالب کا اعتبار نہ کر کے کسی غیور شخص کے نسب میں ناشائستہ احتمال پیش کئے جائیں تو کیا ان احتمالوں کو وہ قابل تسلیم سمجھے گا یا کسی اور طریقہ سے پیش آئیگا جو دشنام کے جواب میں اختیار کیا جاتا ہے۔ اسی

طرح جہاں قبلہ مشتبہ ہو جائے تو ظن غالب پر عمل لازم ہو جاتا ہے گو وہ خلاف واقع ہو اور اسی طرف نماز صحیح بھی ہو جاتی ہے اگرچہ سمت قبلہ کی خلاف ورزی ہو۔ غرض کہ جو چیز ظن غالب سے ثابت ہوتی ہے شرعاً عرفاً عقلاً قابل تصدیق بھی جاتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ مرزا صاحب جو احتمال ضعیف پیش کر کے احادیث کو بے اعتبار بنانا چاہتے ہیں اہل اسلام اس کو ہرگز جائز نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ بات گویا فطرتی ہے کہ ہر قوم اپنے مقتدا اور پیشوا کی باتیں جو ان کے اسلاف نے ان تک پہنچائی ہیں ان کو قابل قبول اور ان کے مخالفین کتنے ہی احتمال پیدا کریں ان کو لغو سمجھتی ہے۔ اسی وجہ سے مرزا صاحب کی کوئی بات نہ انصار ملی میں فروغ پائی نہ آریہ وغیرہ میں۔ باوجودیکہ براہین الہدیہ میں انہوں نے اقسام کے احتمال ان کے مذاہب میں پیدا کر دیے۔ پھر مسلمانوں پر یہ آفت کیوں آگئی کہ جس نے جیسا کہہ دیا اسی کی چس لگی اور ایسے شخص کے مقابلے میں کل اسلاف جن میں فقہاء و محدثین اور اولیاء اللہ شریک ہیں سب جھوٹے سمجھے جائیں۔ مرزا صاحب ازلۃ الاولیاء ہم میں لکھتے ہیں کہ "اکثر احادیث اگر صحیح بھی ہوں تو مفید ظن ہیں والظن لا یعنی من الحق شیئاً" اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت کفار کی شان میں ہے۔ ان کی عادت تھی کہ جب قیامت وغیرہ امور مقدسہ کا ذکر سنتے تو اس کے خلاف میں انکل کی باتیں بناتے تھے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ "واذا قيل ان وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين" یعنی جب قیامت کا ذکر سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا ظن ہے یقین نہیں ہے اور ارشاد ہے ان يتبعون الا الظن وان هم الا بخوصون یعنی صرف وہ گمان پر چلتے ہیں اور وہ صرف انکل باتیں بناتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت شریفہ میں بھی ارشاد ہے وما يتبع الا ظنا ان الظن لا یعنی من الحق شیئاً۔ یعنی اکثر کفار صرف گمان پر چلتے ہیں اور گمان حق کے مقابلے میں

کام نہیں آتا۔ اہل صل جس گمان کی توہین ہو رہی ہے وہ وہی گمان ہے جو آیات و احادیث کے خلاف عقل و ذہان سے پیدا ہوتا ہے۔ جس کے مرتکب مرزا صاحب ہو رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے جہاں کوئی حدیث وہ اپنے مقصود کے مخالف پاتے ہیں انکل کی باتیں بنائے لگتے ہیں کہ ممکن ہے کہ راوی نے عمدایا خطا جھوٹ کہہ دیا ہو گا اور ممکن ہے کہ اس کے یہ معنی ہوں وغیرہ۔ اب اہل انصاف غور کریں کہ آپ شریف ہرے لئے مفید ہے یا ان کے لئے۔ اگر راویوں میں احتمالات پیدا کر کے احادیث بے اعتبار قرار دیئے جائیں تو دین کی کوئی بات ثابت نہ ہو سکے گی۔ دیکھ لیجئے نماز سے زیادہ کوئی حکم ضروری نہیں ہے پھر نہ پانچ وقت کی نماز قرآن سے صراحۃً ثابت ہوتی ہے نہ اس کے ادا کرنے کا طریقہ۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بعض لوگ خصوصاً مرزا صاحب خواہ مخواہ احادیث کو مخالف قرآن قرار دیکر ان کو بے اعتبار کرنا چاہتے ہیں یہ ان کی کم فہمی ہے اس لئے کہ کابر علماء نے جب کسی حدیث کو صحیح مان لیا اگر وہ فی الواقع مخالف قرآن ہو تو یہ کہنا پڑے گا کہ ان کو قرآن کا علم نہ تھا۔ پھر ایسے لوگ جو قرآن ہی کو نہ جانتے وہ کابر دین اور مقتدا کیونکر ہو سکتے تھے۔ بات یہ ہے کہ جو حدیث بظاہر مخالف قرآن معلوم ہو وہ ہرے فہم کا قصور ہے اور حقیقت مخالفت ممکن نہیں۔ اسی وجہ سے مجتہدین کی دین میں ضرورت ہوئی جن کا کام یہ تھا کہ قرآن و حدیث کو تطبیق دے کر قول فیصل اور دونوں کا ماحصل بیان کر دیں اس کی تصدیق اس سے بخوبی ہو سکتی ہے کہ آدمی جو فن پڑھتا ہے ہر سبق میں اقسام کے تعارض و تخالف اس کے ذہن میں آتے ہیں مگر استاد کامل ان سب کا جواب دیکر تسکین کر دیتا ہے۔ اسی طرح مجتہدین کا بھی حال سمجھنا چاہیے۔

مرزا صاحب نے احادیث کی توہین تو بہت کچھ کی لیکن سلف خاص یہ ہے کہ خود ہی ازلۃ الاولیاء ہم میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اب سمجھنا چاہیے کہ گواہی مانی طور پر قرآن شریف

اکمل و اتم کتاب ہے مگر ایک حصہ کثیرہ دین کا اور طریقہ عبادات وغیرہ کا مفصل اور مبسوط طور پر احادیث سے ہم لے رہے ہیں۔ ابھی احادیث کو ان الظن لا یعنی من الحق بشیئا کے تحت میں داخل کر کے غیر معتد بہ بنادیا تھا جس سے صاف ظاہر ہے کہ جو حصہ کثیرہ دین کا احادیث سے ثابت ہے وہ لاشی محض ہے اس تقریر میں احادیث کی وقعت جو بیان فرماتے ہیں وہ بھی ایک حکمت عملی ہے وجہ اس کی یہ ہوتی کہ نیچے والے مرزا صاحب کی میسائی کی بنیاد ہی کو زیر و دل بر کر دیا۔

رحمہ اللہ سبب خیر خیر خدا خواہد

چنانچہ ازالۃ الادبام میں لکھتے ہیں کہ حال کے نیچری جن کے دلوں میں کچھ بھی عظمت قال اللہ اور قال الرسول کی باقی نہیں رہی یہ بے اصل خیال پیش کرتے ہیں کہ جو مسیح ابن مریم کے آنے کی خبریں صحاح میں موجود ہیں یہ تمام خبریں ہی غلط ہیں۔ شاید ان کا ایسی باتوں سے مطلب یہ ہے کہ تا اسے جڑ کے اس دعوے کی تحقیر کر کے کسی طرح اس کو بطل ٹھہرایا جائے۔ چونکہ مرزا صاحب کو عیسویت سے خاص قسم کی دلچسپی ہے اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کے ثبوت کا دار و مدار احادیث کے ثبوت پر ہی تھا اس لئے انہیں احادیث کی توثیق کی ضرورت ہوئی، ورنہ ان کو اس سے کیا تعلق؟ دیکھ لیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت پر جب کوئی حدیث نہ ملے تو انہیں موجودہ کو پیش کر دیا کہ اس سے ان کا سولی چڑھایا جانا ثابت ہے پھر اس کی توثیق میں کہہ دیا کہ بخاری سے ثابت ہے کہ انہیں میں کوئی تحریف لفظی نہیں ہوئی جس کا حال آئندہ معلوم ہو گا اور اس کی کچھ پروا نہ کی کہ حق تعالیٰ بتدریج و مافتنوہ فرما رہا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے سولی پر نہیں چڑھایا۔ اب غور کیا جائے کہ جیسے مرزا صاحب اپنی مضر حدیثوں کو رد کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ راویوں نے عمدایا ہوا خطا کی ہوگی اسی طرح نیچری بھی اسی احتمال سے اپنی خواہش پوری کریں گے۔ کیونکہ مرزا صاحب تو

اس احتمال سے نفع اٹھائیں اور نیچری اس سے روکے جائیں۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں جو حدیثیں وارد ہیں ان کی اس قدر توثیق کی کہ حد تو اتر کر پہنچا دیں۔ چنانچہ ازالۃ الادبام میں فرماتے ہیں کہ یہ امر پوشیدہ نہیں کہ مسیح ابن مریم کے آنے کی پیش گوئی ایک اول درجے کی پیش گوئی ہے جس کو سب نے اتفاق قبول کر لیا ہے تو اتر کا اوں وجہ اس کو حاصل ہے (یعنی) دوسرے مقام میں ازالۃ ادبام میں لکھتے ہیں غرض یہ بات کہ مسیح جسم خاکی کے ساتھ آسمان پر چڑھ گیا اور اسی جسم کے ساتھ اترے گا نہایت لغو اور بے اصل بات ہے۔ صحابہ کا ہرگز اس پر اجماع نہیں بجز اگر ہے تو کم سے کم تین سو یا چار سو صحابہ کا نام لیجئے جو اس بارے میں اپنی شہادت ادا کر گئے ورنہ ایک یا دو آدمی کا نام ایسا رکھنا سخت بدیانتی ہے۔ اس تقریر سے ظاہر ہے کہ جسم خاکی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا ایک دو صحابہ کے قول سے ثابت ہے جس کو اجماع نہیں کہہ سکتے اور اوپر کی تقریر سے ثابت ہے کہ کل صحابہ نے مسیح ابن مریم کے آنے پر اتفاق کیا ہے اور وہ اعلیٰ درجے کے تواتر کو پہنچ گیا ہے چونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ کل صحابہ کا اس مسئلہ میں اتفاق تھا اور مرزا صاحب اس کو قبول نہیں کرتے تو ان کو چاہیے کہ کوئی ایسی روایت پیش کر دیں کہ اس مسئلے میں صحابہ کے دو فرقے ہو گئے تھے دو صحابی جسم کے ساتھ اترنے کے قائل تھے اور باقی کل صحابہ نے بغیر جسم کے روحانی طور پر اترنے کی تصریح کی ہے اور اگر کل نہیں تو جیسا کہ فرماتے ہیں تین سو یا چار سو صحابہ کا نام لیں اور جب تک یہ اختلاف ثابت نہ کیا جائے انہیں صحابہ کی تصریح پر جہد سکوتی کل صحابہ کا واجب التسلیم ہو گا۔ اگر اہل انصاف غور کریں تو یہی قوس فیصلہ ہو سکتا ہے اور یہ بات یاد رہے کہ وہ ہرگز کسی صحابی کا یہ قول پیش نہیں کر سکتے کہ مسیح روحانی طور پر اتریں گے۔

مرزا صاحب نے جو ابھی فرمایا ہے کہ ایک حصہ کثیرہ دین کا احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ معلوم نہیں اس میں بخاری کی تفصیص کیوں نہیں کی وہ تو اس حدیث کو قابل اعتبار

نہیں سمجھتے جو بخاری میں نہیں ہوتی۔ چنانچہ ازالۃ الایہام میں لکھتے ہیں یہاں تک مضمون اس حدیث کا نادر اور قلیل اشہر نہ رہا کہ امام بخاری جیسے رئیس المحدثین کو یہ حدیث نہیں ملی کہ مسیح ابن مریم دمشق کے شرقی کنارے میں منارہ کے پاس اترے گا اسی۔ اور لکھتے ہیں یہ وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں امام مسلم صاحب نے لکھی ہے۔ جسکو ضعیف سمجھ کر رئیس المحدثین امام محمد اسماعیل بخاری نے چھوڑ دیا تھی۔ ان دونوں تقریروں سے ظاہر ہے کہ جو حدیث بخاری میں نہیں ہوتی ان کے نزدیک وہ حدیث ہی نہیں اور اگر ہے بھی تو ضعیف جو قابل اعتبار نہیں کیونکہ جو حدیث رئیس المحدثین کو نہ ملی ہو وہ دوسرے کسی محدث کو کہاں سے مل گئی اور اگر وہ حدیث ہو بھی تو اس کو ضعیف سمجھ کر انہوں نے اپنی تصحیح میں داخل نہیں کیا جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اعتبار کے قابل نہیں۔ اب مرزا صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ ضرورتاً امام میں آپ جو تحریر فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو قتل کرے اس کی موت جاہلیت کی ہوتی ہے۔ جاہلیت کی موت ایک ایسی جامع شقاوت ہے جس سے کوئی بدی اور بدبختی باہر نہیں اور وہ صحیح حدیث یہ ہے عن معاویۃ قال قال رسول اللہ ﷺ من مات بغير امام مات جاهلیۃ (سنن ابی داؤد) اور نیز ضرورتاً امام میں لکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ امام الزمان کے لفظ میں نبی رسول محدث مجدد و سب داخل ہیں مگر جو لوگ ارشاد اور ہدایت خلق اللہ کے لئے مامور نہیں ہوئے اور نہ وہ کمالات ان کو دیئے گئے وہ گوئی ہوں یا ابدال امام الزمان نہیں کہہ سکتے۔ میں اس وقت بے دھڑک کہتا ہوں کہ وہ امام الزمان میں ہوں اسی۔ حدیث موصوف تو بخاری میں نہیں ہے پھر وہ صحیح کیسے ہو گئی۔ اگر یہ روایت ہمارے طرف سے پیش ہوتی تو مرزا صاحب ضرور فرماتے کہ اس کا مطلب ظاہر ہے کہ جو شخص بغیر امام کے مرے وہ مردار موت مرا اس لئے ہر مسلمان کو ضرور ہے کہ مرتے وقت امام کو لے کر مرے اور ظاہر ہے کہ قتل

عند شرعاً ناجائز ہے۔ اس سبب سے یہ حدیث موضوع ہے اور بڑی دلیل اس کے موضوع ہونے پر یہ ہے کہ اس کا مضمون یہاں تک نادر اور قلیل اشہر نہ رہا کہ امام بخاری جیسے رئیس المحدثین کو یہ حدیث نہ ملی اور اگر ملی ہو تو ضعیف سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اب انصاف کیا جائے کہ ایسی حدیث کو خود اپنے استدلال میں کیوں پیش فرماتے ہیں اور اگر قابل استدلال سمجھتے ہیں تو مسلم کی دمشق والی حدیث نے کیا قصور کیا حالانکہ مسلم کی روایتیں بسبب مستند وغیرہ کے وثوق میں زیادہ ہیں علاوہ اس کے کل احادیث کو ان المظن لا یعنی من الحق ثبوتاً میں داخل کر کے بے اعتبار کر دیا تھا پھر ایسی حدیث سے آپ کا استدلال کرنا کیونکر صحیح ہو گا پھر استدلال بھی کیسا کہ جو آپ کو امام زمانہ ماننے وہ کا ظر جنونی ہے کیونکہ شقاوت جامع اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے۔ اب دیکھئے جو سزا اس حدیث کے نہ ماننے پر تجویز کر رہے ہیں وہ اس قدر سخت ہے جو کامل قرآن کے نہ ماننے والے کی ہونی چاہیے حالانکہ وہ حدیث انہیں اصول پر قابل اعتماد نہیں۔ پھر اگر اس حدیث میں ان کا نام مصرح ہوتا تو جب بھی ایک بات تھی گواہی وقت بھی مناظر کی گنجائش تھی کہ اس نام کے بہت لوگ موجود ہیں وہ آئندہ بھی ہو سکتے ہیں جب سرے سے اس میں ان کا ذکر ہی نہیں تو اب تو احتمال کو بھی گنجائش نہ رہی باوجود اس کے اپنے منکر کی سزا اور رخ جو ظہار ہے ہیں کیسی چبا کی ہے بخلاف اس کے بخاری اور مسلم کی حدیثوں سے صاف ظاہر ہے کہ آنحضرت ﷺ نے بشریح فرمادیا ہے کہ عیسیٰ نبی اللہ بن مریم آخری زمانے میں آسمان سے دمشق میں اتریں گے اور یہ مجموعہ صفات سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اور کسی پر صادق نہیں آتا باوجود اس کے مرزا صاحب یہ کہہ کر نال دیتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ نے میرا نام عیسیٰ بن مریم نبی اللہ رکھ دیا ہے۔ الحاصل مرزا صاحب جب دیکھتے ہیں کہ کوئی حدیث اپنے دعوے کو مضرب تو کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ بخاری میں نہیں ہے اس لئے قابل اعتبار نہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ صحیح بھی ہو تو اس سے ظن

ثابت ہو گا اور اس کا اعتبار ہی کیا اور جب ان کو استدلال منظور ہوتا ہے تو بخاری و مسلم میں نہ بھی ہو تو وہ حدیث صحیح بھی ہو جاتی ہے اور خود اس کا مصداق بھی بن جاتے ہیں اور نہ ماننے والے کو جنسی قرار دیتے ہیں۔ کیا کوئی متدین شخص اس قسم کی کارسازیاں اور ناجائز تصرفات احادیث نبویہ میں کر سکتا ہے۔ کیا ایسے قوی قوی قراخن دیکھنے کے بعد بھی عقل کو کسی قسم کی تہنیش نہ ہوگی۔ آخر عقل بے کار نہیں پیدا کی گئی۔ مرزا صاحب الزلہ الاولیاء میں خود فرماتے ہیں اسلام اگرچہ خدا نے تعالیٰ کو قور و مطلق بیان فرماتا ہے اور فرمودہ خدا اور رسول و عقل پر فوقیت دیتا ہے مگر پھر بھی وہ عقل کو بیجا راو و مطر مطلقہ المافین چاہتا تھا۔ جب خدا اور رسول کے مقابلے میں عقل بیکار نہیں ہوتی تو اس عقل پر اس قسم کی کارسازیاں دیکھ کر بھی سرکت اور بے حس و حرکت رہے اور کوئی حکم نہ لگائے۔ مرزا صاحب نے جو کہہ تھا کہ ممکن ہے کہ حدیثوں کے راویوں نے عدا یا سہواً خطا کی ہو یہ ان راویوں کی نسبت فرماتے ہیں جن پر انکا پر مدح ثن و فہم نے اعم و کیا ہے اور ایک جماعت کثیرہ نے تحقیق کر کے فرما دیا کہ یہاں میں ان کی توثیق کی ہے اور خود مرزا صاحب الزلہ الاولیاء میں تحریر فرماتے ہیں کہ "سلف خلف کیسے بلور وکیل کے ہیں اور ان کی شہادت آنے والی ذریت کو مافی پڑتی ہے اچھی۔" باوجود یہ کہ سلف نے ان راویوں کی توثیق کی ہے مگر اقدم کے اشتہات پیدا کر کے ان کو نہیں مانتے اب ان کی روایتوں کو دیکھئے۔ الزلہ الاولیاء میں تحریر فرماتے ہیں۔ "کریم بخش روایت کرتے ہیں کہ گلاب شاہ مجددی نے تمیں برس کے پہلے مجھے کو کہا کہ میں اب جوان ہو گیا ہے اور لدھیانے میں آکر قرآن کی غلطیاں نکالے گا۔" پھر کریم بخش کی تعداد میں بہت سے گواہوں سے کی گئی جن میں خیراتی پونا، کشمیا لال، مراد لال، روشن لال، بنیشا مل وغیرہ ہیں اور ان کی گواہی یہ ہے کہ کریم بخش کا کوئی جھوٹ کبھی ثابت نہیں ہوا۔ دیکھئے قطع نظر گواہوں کی حیثیت کے ان کی گواہیوں سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ کریم بخش سچا آدمی تھا اس

لئے کہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ کبھی جھوٹ اس کا ثابت نہ ہوا اعلیٰ درجے کے جھوٹے کی نسبت بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جھوٹ کبھی ثابت نہ ہو سکا یعنی کمال درجے کا چالاک اور بے باک ہے کہ باوجودیکہ عمر بھر جھوٹ کہا مگر اس کو ثابت ہونے نہ دیا اسی وجہ سے کتب رجال میں توثیق کے محل میں یہ لکھتے ہیں کہ فلان صدوق عدل لیس بکاذب وغیرہ جس سے جھوٹ نہ ہونا متفرق معلوم ہوتا ہے۔ پھر اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو وہ راوی منفر د ہے کوئی اس کا متابع نہیں اور روایت کی یہ کیفیت کہ ایک شخص مجددی کا کلام جس کو خود خبر نہیں کہ بڑے میں کیا کہہ رہا ہوں پھر اس حدیث کا مضمون کیسا کہ عیسیٰ قرآن میں غلطیاں نکالے گا عجیب قسم کا سلسلہ قائم ہو گیا ہے محدثین کے یہاں سلسلہ الذہب مشہور ہے معلوم نہیں کہ اس سلسلے کو اردو دیکھیں تو کیا نہیں گے۔

اس روایت کے بعد الزلہ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ مکلفہ مذکورہ بالا کے مؤید ایک رویہ صالحوں میں بیان کی جاتی ہے جس کو ایک بزرگ محمد نام خاص کے کہے رہے والے عربی مکی نے دیکھا ہے کہ میں مشرق کی طرف کیا دیکھتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اتر آیا پھر میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دس میں کہا کہ ان شاء اللہ عیسیٰ علیہ السلام میری زندگی میں اتر آئیگا اور میں اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ لوں گا اچھی۔ یہ بزرگ علم سے بے بہرہ تھے عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھتے ہی سچ سچ عیسیٰ سمجھ لیا اور یہ خیال جمایا کہ عیسیٰ اپنی زندگی میں اترے گا۔ یہ تو مرزا صاحب بھی الزلہ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ "صد ہا مرتبہ خوابوں میں مشاہدہ ہوتا ہے کہ ایک چیز نظر آتی ہے اور دراصل اس سے مراد کوئی دوسری چیز ہوتی ہے اچھی۔" حضرت یوسف علیہ السلام کو جو تعبیر کا حکم دیا گیا تھا اس سے بھی ظاہر ہے کہ جو خواب میں دیکھا جاتا ہے وہ تعبیر نہیں ہوتی۔ چنانچہ بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا کہ دینی گائیوں نے مولیٰ گائیوں کو کھالیا اس کی تعبیر قذری دی گئی جس سے ظاہر ہے کہ سنن قضا گائیوں کی شکل

میں دکھائے گئے تھے جن میں نہ صورتہ مماثلت ہے نہ اسما۔ اسی طرح تعبیر کی معتبر کتابوں میں مصرح ہے کہ جو کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھے وہ دور و دراز کا سفر کرے گا یا طیب بنے گا یا اطاعت کی اس کو توفیق ہوگی۔ تعجب نہیں کہ اس خواب کے بعد کئی صاحب نے مرزا صاحب کی زیارت کے شوق میں ہندوستان کے سفر دور دراز کی مشقت گوارہ کی ہو۔ جس سے خواب کی تعبیر پوری ہوگئی ہوگی۔ غرض کہ اس خواب کی تعبیر کو عیسیٰ سے تعلق ہے نہ مثیل عیسیٰ سے۔ اگر یورپ کا سفر بھی انہوں نے کیا ہو تو جب بھی تعبیر پوری ہوگی۔ بھراول تو وہ خواب اور وہ بھی ایک مبہول اور جاہل شخص کا جس کو تعبیر کا علم نہیں۔ پھر تعبیر اس کی حسب تصریح کتب فن ایسی کہ جس کو مرزا صاحب کے مقصود سے کوئی تعلق نہیں۔ اس پر وہ وثوق کہ اپنے عیسیٰ موعود ہونے پر اس سے استدلال کیا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہزار ہا کتب تفسیر و حدیث سے جو ثابت ہے وہ تو بالائے حلق رکھا رہے اور ایسی روایتوں کی بنیاد پر مرزا صاحب کا یہ کارخانہ قائم ہو جائے۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، بجز اس کے کہ آخری زمانے کا مقتضی کہا جائے۔

اور ازالۃ الاحیاء ۴۴ میں لکھتے ہیں کہ محمد یعقوب صاحب نے میرے پاس بیان کیا کہ مولوی عبداللہ صاحب غزنوی مرحوم سے میں نے سنا ہے کہ آپ کی نسبت یعنی اس عاجز کی نسبت کہتے تھے کہ میرے بعد ایک عظیم الشان کام کے لئے وہ مامور کئے جائیں گے۔ مجھے یاد نہیں کہ اس وقت کون کون موجود تھے مگر میاں عبداللہ سنوری نے میرے پاس بیان کیا کہ میں اس تذکرے کے وقت موجود تھا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اسی۔ اس روایت کے راوی فقہا یعقوب صاحب ہیں اور جس طرح کریم بخش کی توثیق کی گئی تھی ان کی نہیں کی گئی اور روایت جو غزنوی صاحب سے ہے اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اس غیب کی خبر کسی نے دی تھی یا مرزا صاحب کی جودت طبع کو دیکھ کر اپنا قیاس انہوں

نے ظاہر کیا تھا۔ پھر عظیم الشان کام کی تعین بھی نہیں اور نہ لغت یا عرف میں اس کے معنی عیسویت کے ہیں۔ غور کرنے کی جگہ ہے کہ نبی کریم ﷺ عیسیٰ علیہ السلام کی تعین ان متعدد اللہ ط سے فرما رہے ہیں کہ وہ کسی دوسرے پر ہرگز صادق نہیں آسکتے یعنی عیسیٰ ابن مریم روح اللہ مسیح آسمان سے اتریں گے وہ تو قابل اعتبار نہ ہو اور غزنوی صاحب کا یہ کہہ دینا کہ مرزا صاحب ایک عظیم الشان کام کے مامور ہوں گے۔ عیسیٰ موعود ہونے کے لئے کافی ہو جائے کس قدر جرات و دیبا کی بات ہے۔ جس کے دل میں نبی کریم ﷺ کی معمولی عظمت بھی ہو اس سے یہ کام ہرگز نہیں ہو سکتا۔

اب اہل انصاف سے ہم پوچھتے ہیں کہ جتنا وثوق و اعتماد مرزا صاحب کو الہی بخش اور یعقوب صاحب اور ابوہ اور کنبیالال اور روشن دال اور کنیشاٹل پر ہے کیا مسلمانوں کو امام مسلم و نسائی وغیرہ محدثین اور ان کے اساتذہ پر اتنا بھی نہ ہونا چاہیے۔ مرزا صاحب تو ان لوگوں کی روایت اپنے استدلال میں پیش کریں اور ان کی امت اس کو مان لیں اور اہل اسلام اکابر محدثین کی روایتیں پیش کریں اور وہ قابل وثوق نہ سمجھی جائیں۔ ہمیں مرزائیوں سے شکایت نہیں ان کو ضرور ہے کہ اپنے مقتدا کی بات مان لیں کیونکہ ہر فرقے والے کا یہی فرض منصبی ہے۔ اگر شکایت ہے تو مسلمانوں سے ہے کہ وہ اپنے اسلاف کی بات نہ مان کر مرزا صاحب کی طرف مائل ہوئے جاتے ہیں۔ چنانچہ مشہور ہے کہ لاکھ سے زیادہ مسلمان مرزائی ہو گئے اور برابر ہوئے جاتے ہیں جس سے ان کو یہ لازم ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کے ہم خیال ہو کر احادیث کو قابل اعتبار نہ سمجھیں۔ مسلمانوں کو خسار دینی وغیرہ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اپنے دین کی روایتوں پر وہ کس قدر وثوق رکھتے ہیں کہ کسی کی تشکیک و جرح کا ان پر اثر نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ مرزا صاحب نے براہین احمدیہ میں بہت کچھ لکھا مگر کسی نے اس کو قابل توجہ نہیں سمجھا اور بہت سے مسلمان ازالۃ الاحیاء کو دیکھ کر اپنے اعتقادوں

سے پھر گئے۔ اگر پہلے ہی سے وہ لوگ برائے نام مسلمان تھے جن پر مرزا صاحب کا افسوس کو رہا ہو گیا تو ہمیں ان میں بھی کلام نہیں ایسے لوگوں کا دین اسلام سے خارج ہو جانا ہی اچھا ہے۔ ہمارے غنم ان حضرات کی طرف ہے جو اعلیٰ سے مرزائی دین اختیار کر لئے ہیں ان کو چاہیے کہ ان امور پر اطلاع ہونے کے بعد توبہ کر کے تجدید اسلام کریں۔ وعاذنا

إلا البلاغ۔

مرزا صاحب از اللہ الہام ص ۶۷ میں لکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد الہام کیا گیا کہ ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا۔ اور چوبیسوں کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کٹر رہے ہیں اچھا۔ ابھی معلوم ہوا کہ مرزا صاحب نے احادیث میں رخصت اندازی کی کیسی کیسی تدبیریں نکالیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ راویوں نے عہد ایا ہوا بعض احادیث کے پہنچانے میں خطا کی ہوگی۔ کبھی کہتے ہیں کہ احادیث اگر صحیح بھی ہوں تو مفید ظن میں والظن لا یعنی من الحق شیئا۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ جو حدیث بخاری میں نہ ہو وہ ضعیف ہے اور قابل اعتبار نہیں۔

بخاری شریف میں کئی قسم کی حدیثیں مذکور ہیں۔ آنحضرت ﷺ کے افعال و اقوال، صحابہ کے اقوال و افعال اور تابعین وغیرہم کے افعال و اقوال۔ آنحضرت ﷺ کے اقوال کی حدیثیں بحذف مکدرات اگر اس میں دیکھی جائیں تو دو تین ہزار سے زیادہ نہ ہوں گی۔ حالانکہ محدثین کی تفسیر اور عقل کی رو سے اگر دیکھا جائے تو تین سو (۲۳) سال کی مدت نبوت میں لاکھوں باتیں آپ ﷺ نے کی ہوں گی جو کل حدیثیں ہیں۔ مرزا صاحب نے سوائے ان دو تین ہزار حدیثوں کے جو بخاری میں ہیں سب کو ساقط الاعتبار کر دیا۔ پھر بخاری کی حدیثوں میں بھی یہ احتمال کہ راویوں نے خطا کی ہوگی اور معراج کی حدیثیں باوجودیکہ بخاری میں موجود ہیں عقلی احتمالات سے سب کو رد کر دیا اور تمام حدیثوں میں یہ

کہا کہ اگر وہ صحیح بھی ہوں تو مفید ظن ہوگی والظن لا یعنی من الحق شیئا۔

اب دیکھئے کہ مرزا صاحب نے احادیث میں کیسے کیسے رخنے ڈال دیئے اور ان کے مخالفین کو بھی دیکھ لیجئے کہ ان کا کیا دعویٰ ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ معراج، علامات قیامت، جسمانی مشرکوں میں اللہ اور خروج و چال وغیرہ مباحث مختلف فیہ میں جس قدر احادیث وارد ہیں وہ قابل تسلیم ہیں اور مرزا صاحب کی کوئی بات نہ تھی۔ اب غور کیا جائے کہ اگر وہ چوبیسوں کا الہام صحیح ہے تو مرزا صاحب چوبیسوں کی طرح حدیثوں کو کٹر رہے ہیں یا اہل سنت؟ مرزا صاحب کو الہاموں کا تو دعویٰ ہے مگر معنی نہیں سمجھتے۔

مرزا صاحب نے جس طرح احادیث کے ساقط الاعتبار کرنے کی قمر کی اس سے زیادہ تفسیروں کے وہ آئین ہیں۔ چنانچہ از اللہ الہام ص ۲۶ میں لکھتے ہیں۔ "کتاب الہی کی لفظ تفسیروں نے مولویوں کو بہت خراب کیا ہے اور ان کے دلی اور دماغی قوی پر بہت برا اثر ان سے پڑا ہے اس لئے میں بارشہ کتاب الہی کیلئے ضرور ہے کہ اس کی ایک نئی اور صحیح تفسیر کی جائے کیونکہ حال میں جن تفسیروں کی تعلیم دی جاتی ہے وہ نہ اخلاقی حالت کو درست کر سکتی ہیں نہ ایرونی حالت پر اثر ڈالتی ہیں بلکہ فطرتی سعادت اور نیک روشی کے مزاج ہو رہی ہیں۔"

مرزا صاحب تفسیروں پر تہایت خفا ہیں اور ان کے پہلے سرسید صاحب بھی بہت خفا تھے چنانچہ "تہذیب الاخلاق" وغیرہ سے ظاہر ہے اور ان صاحبوں کی کوئی خصوصیت نہیں جتنے مذاہب باطلہ کے فرقے ہیں سب کا یہی حال رہا ہے وہ اس کی یہ ہے کہ تقیہ میں کل احادیث و اقوال صحیحہ جو ہر بہت سے متعلق ہیں ان میں پیش نظر ہو جاتے ہیں اس لئے ان لوگوں کوئی بات تراشنے کا موقع نہیں ملتا اور اصل بھی گئی تو کوئی ایسا ہمارا اس کو نہیں مانتا اس لئے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہر آیت قرآنی میں جو حق تعالیٰ کی اصل مراد ہے اس کو

حضرت نبی کریم ﷺ ہی جانتے تھے اس لئے کہ قرآن حضرت ﷺ پر ہی نازل ہوا ہے اور چونکہ صحابہ ہمیشہ حاضر خدمت رہتے تھے ان کو ہر آیت کے اترنے کا موقع اور شان نزول وغیرہ کے اسباب وقرائن معلوم رہتے تھے جس سے مضمون و مقصود آیت کا خود سمجھ میں آ جاتا اور جب حضرت ﷺ پڑھ کر سنا تے تو جو نوافل معلوم نہ ہوتے پوچھ لیتے تھے یا خود حضرت ﷺ بیان فرما دیتے پھر حضرت ﷺ کی مجلس مبارک میں بلکہ اس زمانے میں ہوائے خدا کی باتوں کے کسی چیز کا ذکر ہی نہ تھا خواہ کوئی دنیوی کام ہو یا دینی، و قانع گزشتہ ہوں یا آئندہ۔ سب کی تعلیم حق تعالیٰ اپنے کلام پاک سے فرما دیتا اگر کوئی اعتقاد یا عمل کسی کا خلاف مرضی الہی ہوتا تو فوراً وحی اتر آتی چنانچہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب تک آنحضرت ﷺ اس عالم میں تشریف رکھتے تھے ہم اپنی بی بیوں سے مباشرت کرنے سے باز رہتے رہتے تھے کہ کہیں ایسی بے موقع کوئی بات صادر نہ ہو جس کے باب میں وحی اتر آئے اور قیامت تک مسلمانوں میں اس کا ذکر ہوتا رہے۔ الغرض علاوہ فہم قرآن کے ان کے حرکات سکنتات اعمال، اخلاق، اعتقادات، ہیئت کل مطابق قرآن شریف کے ہو گئے تھے اور فیضان صحبت نبوی اور روزمرہ کی مزاوت اور ممارست کی وجہ سے ان کو مضامین قرآنیہ کا ملکہ ہو گیا تھا اور ان کے سینے نور وحی سے منور تھے ان کے دلوں میں قرآن ایسا سرایت کئے ہوئے تھا جیسے روح جسد میں۔ الی اصل مختلف اسباب اس بات پر گواہی دے رہے ہیں کہ اصل معانی قرآن کا علم صحابہ کو بخوبی حاصل تھا اور چونکہ تفسیر ہارائے کوہ کفر سمجھتے تھے اس وجہ سے یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ جن آیات کی تفسیریں صحابہ سے مروی ہیں وہی حق تعالیٰ کی مراد ہیں اس کے خلاف کوئی ہندی پنجابی وغیرہ قرآن کی تفسیر کرتے تو وہ خدائے تعالیٰ کی ہرگز مراد نہیں۔ پھر صحابہ کا کمال علم اور جوش طبیعت اور ترغیب ابلاغ اور تربیب کتمان علم وغیرہ اسباب کا مکتضا یہی تھا کہ اسلامی دنیا آفتاب علم سے مثل نصف النہار روشن ہو جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جہاں تک

اسلام کی روشنی چھلکتی تھی اس کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ کی روشنی بھی بھینکتی جاتی تھی۔ تابعین صحابہ کے علوم سے ملامت تھے اور ان کے علوم سے تبع تابعین، و علی ذل القیاس۔ انہیں حضرات نے ان تمام علوم کو اپنی مفید تصانیف میں درج کر دیا جن کی بدولت آج ہم آخری زمانے والے بھی اپنے نبی ﷺ کی صحبت معنوی سے محروم نہیں۔

ان حضرات کے جس قول کو دیکھتے ہزاروں تقاسیر و طبع کتب دینیہ میں موجود ہے مثلاً ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کوئی قول کسی آیت سے متعلق دیکھا جائے تو ہزاروں کتابوں میں عجیبہ وہ قول یا اس کا مضمون مل سکتا ہے اسی طرح صحابہ کرام کے کل اقوال اور احادیث ہزاروں کتابوں میں ملتی ہیں جس سے تو اتران کا ثبوت ظاہر ہے۔ گواہ ہنداء میں یہ تو اتر نہ تھا مگر جب متدین اور معتمد علیہ اشخاص نے اپنی کتابوں میں ان احادیث و آثار کو ذکر کیا تو اس میں شک نہیں ہو سکتا کہ ان کو اس کے ثبوت کا یقین ضرور تھا پھر جب ہزاروں معتد علیہ علماء کا یقین ان روایات کے ثبوت پر ہم تک پہنچا تو ہمیں ان کے ثبوت میں شک کرنے کا کوئی موقع نہیں جب تک یقینی طور پر ان کا لفظ ہوتا یا من جمیع الوجہ نصوص قطعیہ کا معارض ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ چنانچہ مرزا صاحب اور مولوی محمد حسین صاحب کا مناظرہ مسئلہ عرض الحدیث علی القرآن میں جو ہوا ہے اس سے ظاہر ہے کہ کسی معتبر عالم کا کتاب میں لکھ دینا مرزا صاحب اعتماد کے لئے کافی سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ ازالۃ الاوہام ص ۸۷ میں لکھتے ہیں کہ ”صاحب تلویح“ نے لکھا ہے کہ وہ حدیث یعنی عرض الحدیث علی القرآن بخاری میں موجود ہے اب اس کے مقابلے میں یہ عذر پیش کرنا کہ نسخہ بات موجود بخاری جو ہند میں چھپ چکے ہیں ان میں یہ حدیث موجود نہیں سراسر ناگجی کا خیال ہے جس حالت میں ایک سرگروہ مسلمانوں کا اپنی شہادت روایت سے اس حدیث کا بخاری میں ہونا بیان کرتا ہے تو صاحب تلویح کی شہادت بالکل نئی نہیں ہو سکتی۔ پس آپ کی بے دلیل نفی بے سود ہے اگر صاحب

تو متوج کا ذب ہوتا تو اسی زمانے کے علماء کی زبان سے اس کی تفسیر کی جاتی اور اس سے جواب پوچھا جاتا اور جب کہ کوئی جواب پوچھا نہیں گیا تو یہ دوسری دلیل اس بات پر ہے کہ درحقیقت اس کی روایت صحیح تھی یعنی صحیح۔ مقصود یہ کہ وہ حدیث کو اب بخاری میں نہ پائی جائے۔ مگر جب صاحب متوج نے صحیح بخاری سے نقل کی ہے تو ثابت ہو گیا کہ وہ بخاری میں ضرور ہے۔ اب دیکھئے کہ ایک جماعت کثیر واپس علماء کی جن کے سلسلہ تلامذہ میں صاحب متوج جیسے ہزاروں افراد مسلک ہیں۔ احادیث و آثار کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے تو ان کی اس شہادت کے مقابلے میں اگر کوئی دعویٰ لگی کرے تو کیونکر وہ قابل قبول ہوگا۔ اگر ان کی بات غلط ہوتی تو اسی زمانے کے علماء ان کی تفسیر کرتے اور جبکہ کسی نے ان پر تفسیر نہیں کی تو اب مرزا صاحب کا الزام ۱۲۵۵ھ میں یہ لکھنا کہ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ خود انہی کے قول پر ہرگز قابل سماعت نہیں ہو سکتا۔ الغرض ہر آیت کی تفسیر احادیث و آثار سے جب ہمیں ہے تو اثر پہنچے اور یقین ہو گیا کہ وہی معنی حق تعالیٰ کی مراد ہیں تو ایمان داروں کا ایمان اس بات کو کیونکر گوارا کرے گا کہ کسی کے دل سے گھڑے ہوئے معنی کو مان کر عذاب اخروی کا مستحق بنے کیونکہ جو معنی خلاف ان تفسیر کے ہیں وہ قرآن کے معنی ہی نہیں۔ اس معنی کو مان کر قرآن کے اصلی معنی پر ایمان نہ لانا قرآن کے ایک حصے کو چھوڑ دینا ہے جس کی نسبت سخت وعید وارد ہے کَمَا قَالَ تَعَالَى اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ اَفَلَا يَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَّا جِزَاؤُ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا حِزْوً فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرْثَوْنَ اِلَىٰ اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ترجمہ کیا تم ایمان لاتے ہو تو وہی کتاب پر اور مکر ہوتے ہو تو وہی کتاب سے پھر جو کوئی تم میں سے ایسا کرے اس کی جزا یہی ہے کہ دنیا میں اس کی رسولی ہو اور اس کو قیامت کے روز سخت سے سخت عذاب میں پانچایا جائے اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کام سے۔ اب دیکھئے کہ

پھر سے قرآن پر ایمان لانے کی بجائے اس کے اور کوئی صورت ہے کہ ہر آیت کے جو معنی آنحضرت ﷺ اور صحابہ سے مروی ہیں اس پر ایمان لائیں اور یہ بات بغیر کتب تفسیر کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس صورت میں کتب تفسیر کی مسلمانوں میں کس قدر وقعت ہونی چاہیے اور حضرات مفسرین کے کس قدر شکر گزار ہونا چاہیے کہ قرآن کے اصلی معنی کی حفاظت کر کے مسلمانوں کو کہیں کہیں باؤں سے نجات دی، بے ایمانی سے بچایا، خود غرضوں کے داؤ بیچ سے امن میں رہنے کے لئے ایک مضبوط حصار کھینچ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے معنی میں کوئی شبہ ڈالے تو حدیث سے اس کو صاف کر لو کیونکہ اصحاب حدیث جو مفسرین قرآن ہیں ان کو خوب جانتے ہیں چنانچہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے درمنثور میں وارمی سے یہ روایت نقل کی ہے اخرج الدارمی عن عمرو بن الخطاب قال انه سياتيكم ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فان اصحاب السنن اعلم بكتاب الله۔ یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارے پاس لوگ آکر قرآن کے شبہات میں جھگڑا کریں گے سو ان کو حدیثوں سے الزام دو۔ اس لئے کہ احادیث کو جاننے والے قرآن کو زیادہ جانتے ہیں انہی۔ مفسرین نے یہی کام کیا کہ ہر آیت سے متعلق جو احادیث و آثار صحابہ ہیں سب کو ایک جگہ جمع کر دیا کہ اس شبہات کو الزام دینے کا سامان اور سرمایہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہے جس سے مرزا صاحب سخت ناراض ہیں۔ دراصل یہ حق تعالیٰ کا فضل اور اس وعدے کا ایقہ ہے جو اپنی کتاب مجید کی ہر طرح حفاظت کا ذمہ لیا ہے، کَمَا قَالَ تَعَالَى اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَءَلْخٰ فِطْرُوْنَ یعنی ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب دیکھئے کہ اگر تفسیر نہ ہوتی تو وہ معنی جو حق تعالیٰ کی مراد ہیں کیونکر محفوظ رہتے اور ہزاروں بے دین اور دجال جن کے نقلے کی خبریں آنحضرت ﷺ نے بار بار دی ہیں جو شبہات پیدا کر کے اپنے دل سے نئے نئے

معنی گھر لیتے ان سے بچنے کی کیا سورت ہوتی اور کوئی تدبیر قرآن کے اصلی معنی سمجھنے کی تھی جس کی نسبت ارشاد ہے: **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ** یعنی قرآن ہم نے عربی میں اتارا تا کہ تم سمجھو۔ غرض مفسرین من جانب اللہ اس کام پر مامور ہوئے کہ قرآن کے نظرو معنی کی پوری پوری حفاظت کریں اور باطل اس میں کسی طرف سے آنے نہ پائے جیسا کہ ارشاد ہے: **لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ خَمِيدٍ** یعنی قرآن میں شر و بد سے باطل آسکتا ہے، نہ پیچھے سے۔ اگر تقدیر نہ ہوتی تو عداوہ دوسرے ملاحدہ کے خیالات کے جو سنگمزدوں اب تک گزرے ہیں مسخریزم وغیرہ غرافات بھی قرآن میں داخل ہو جاتے ہر چند لوگ بہت چاہتے ہیں کہ قرآن میں تغیر و تبدل نہ ہو جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے: **لِيُذَكِّرُوا كَلَامَ اللَّهِ** یعنی چاہتے ہیں وہ کہ قرآن کو بدل دیں۔ مگر کسی سے کیا ہو سکتا ہے تقاسیر نے اس سے سب گورکھ دیا اور جب تک حق تعالیٰ کو منظور ہے ایسا ہی روکتی رہیں گی۔ اہل انصاف غور کریں کہ جو لوگ تفسیر میں اپنے دس سے گھر کے پیش کرتے ہیں کیا ان کی نسبت یہ حسن ظن ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں ان کا مقصود تو علانیہ یہی ہے کہ کلام الہی کو بدل کر ان کو بے ایمان بنا دیں۔ اس دعویٰ کی توضیح اس سے بخوبی ہو سکتی ہے جو حق تعالیٰ فرماتا ہے: **لَحِوْمُهُمْ عَلَيْكُمْ الْمُتَيْتَةُ وَالذَّمُّ وَالْحَنْزِلُ** یعنی مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت تم پر حرام کیا گیا ہے۔ اگر کوئی اس کے یہ معنی سمجھے گا کہ میتہ اور دم اور لحم خنزیر چند آدمیوں نام تھے ان کی حرمت کا حکم اس آیت میں ہے اور یہ کہے کہ مردار اور خون اور گوشت اس سے اس کو کوئی تعلق نہیں یہ سب چیزیں حلال ہیں۔ کیا کوئی مسلمان اس اعتقاد والے کو یہ سمجھے گا کہ اس کا ایمان اس آیت پر ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسا شخص بے ایمان کس وجہ سے ہو جیگا۔ اسی وجہ سے گو وہ قسم کھا کر کہے کہ میں اس آیت کو کلام الہی سمجھتا ہوں کہ۔

مخالفات ایسے معنی کی کی جو احادیث اور اقوال صحابہ اور اجماع امت سے ثابت ہیں ورنہ ان الفاظ کے معانی قرآن میں کہیں نہیں جن کی مخالفت کا الزام اس پر لگایا جائے غرض یہ بات قابل تسلیم ہے کہ جو معانی قرآن کی تفسیر میں مذکور ہیں وہی ایمان لانے کے قابل ہیں اور جو معنی اس کے خلاف میں کوئی اپنی طرف سے تراش لے اس کو قبول کر لینا ایسا ہی ہے جیسا کہ ابو منصور نے اپنی جماعت کو سمجھا دیا تھا کہ میتہ وغیرہ کسی کے نام تھے انہیں کی حرمت تھی مردار اور خنزیر کے گوشت سے اس آیت کو کوئی تعلق نہیں دوسب چیزیں حلال ہیں اور فرقہ منصور یہ کا یہی اعتقاد ہے۔ مسلمانو! اگر تم کو خدا اور رسول کی مراد پر ایمان لانا ہے تو اپنے اسلاف کی تفسیروں کو اپنا مقتدی بنا رکھو ورنہ ابو منصور کی طرح جس کا جو جی چاہے گا کہہ کر گمراہ کر دیا اور تم سمجھ نہ سکو گے کہ ہم کون سی راہ پر چل رہے ہیں۔

یہاں یہ بات بھی سمجھنے کے لائق ہے کہ جو شخص چند آیتوں میں کسی غرض ذاتی کی وجہ سے تصرف کر کے ان کے معنی بدل ڈالے اور دوسری آیتوں کے ساتھ کوئی غرض متعلق نہ ہونے کی وجہ سے ان میں تصرف نہ کرے تو وہ اتفاقی سمجھا جائے گا کیونکہ چند آیتوں کے معنی بدل دینا اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ اس کی طبیعت میں بے باکی اور جرات ہے جب کبھی کسی آیت میں تصرف کرنے کی ضرورت ہوگی تو فوراً تصرف کرے گا جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ عدم تصرف بھی تصرف ہی کے حکم میں ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں ہے کہ چند منافق باوجود حکم کے آنحضرت ﷺ کی ہمراہی میں نہ نکلے ان کی نسبت حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ آئندہ ہمراہی کی درخواست بھی کریں تو فرما دیجئے کہ تم لوگ میرے ساتھ ہرگز نہ نکلو گے۔ **كَمَا قَالَ تَعَالَى فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُواكَ لِلْخُورِجِ فَقُلْ لَنْ يَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا** جہاں کی یہی ہے کہ جب ایک بار ان کی بے باکی معلوم ہوگئی تو ہمیشہ کے لئے ان کا عدم اعتناء ثابت ہو گیا اب وہ کتنا ہی

کہیں کہ ہم ہمراہ رکاب چنے کو حاضر ہیں ہرگز اعتبار کے لائق نہیں ہو سکتے۔ صدیق اکبر ؑ کی خلافت میں بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا حالانکہ نماز روزہ وغیرہ احکام شرعیہ کے قائل اور عامل تھے مگر ان کا کچھ اعتبار نہ کیا اور صاف ان کے ارتداد کو حکم دے دیا۔

مرزا صاحب نے صرف اپنی بیسویت کی غرض سے کئی ایک آیتوں کے معنی بدل دیئے جیسا کہ ابھی معلوم ہوا اور آئندہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ معلوم ہوگا۔ تو اب ان کی دو تفسیر کی ضرورت بل اعتبار ہو سکتی ہے جس کی نسبت لکھتے ہیں کہ بلاشبہ کتاب الہی کے لئے ضرور ہے کہ اس کی ایک نئی اور صحیح تفسیر کی جائے اور لکھتے ہیں کہ کتاب الہی کی غلط تفسیروں نے مولویوں کو خراب کیا ہے۔ اس نئی تفسیر میں احادیث و اقوال صحابہ و غیر ہم سے کوئی تعلق نہ ہو گا۔ اس لئے کہ اگر یہ پرانی چیزیں بھی اس میں مذکور ہوں تو جدت پسند طبقہ اس کو قبول نہ کریں گے اور پھر دونی ہی کیا ہوئی اس سے ظاہر ہے کہ وہ تفسیر صرف ان کی رائے سے ہوگی جس کی ممانعت ہے اور مرزا صاحب بھی تفسیر ہارائے کو کفر بتاتے ہیں اور اگر تھوڑے سے احادیث و اقوال لکھے جائیں اور تھوڑے سے لکھے جائیں تو وترجیح بلا مرجح ہوگی پھر مرجح یہ ہوگا کہ مرزا صاحب اپنی اغراض کو پوری کرنے کے لئے جن احادیث و اقوال کو مناسب سمجھیں گے ذکر کریں گے اور جن کو مخالف سمجھیں گے ان کو عقل کے خلاف قرار دے کر رد کر دیں گے اور آیت و نواہین کر کے اپنی طرف کھینچ لیں گے جس کا مطلب یہ ہوا کہ کلام الہی مرزا صاحب کی غرض کے پیچھے پیچھے رہے (نوعہ باللہ من ذلک)۔ یہ نئی تفسیر جو اکثر احادیث و آثار کے خلاف میں ہوگی مسلمانوں کے کس کام آسکتی ہے اس کا تو منشا یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے نبی کریم سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ نے آیات کی تفسیر کی ہے وہ غلط ہے اس لئے اس نئی تفسیر کی ضرورت ہوئی پھر کیا مسلمان لوگ یہ مان لیں گے کہ اپنے نبی کی بات غلط ہے

اور اگر مان لیں گے تو کیا پھر یہ دعویٰ بھی کریں گے کہ ہم امت محمدیہ میں ہیں۔ میری رائے میں کوئی مسلمان کتنا ہی گناہگار ہو اتنا بھی ضعیف الاعتقاد نہ ہوگا۔

یہ بات پوشیدہ نہیں کہ جو لوگ احادیث و آثار و سلفہ الاشبہ و کبر کے صرف قرآن پر اپنے دعویٰ کا مدار رکھتے ہیں اور اس کے معنی جو احادیث اور آثار سے ثابت ہیں بدل دیا کرتے ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ یُؤَيِّدُونِ اَنْ يَّبْذِلُوْا كَلَامَ اللّٰهِ مَعْنٰی وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں اور جب قرآن ہی بدل دیا جائے اور احادیث متروک ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ دین ہی بدل دیا گیا کیونکہ دین وہی ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوا تھا ایسے لوگوں کی شان میں حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَفَغَيِّرُ بَيِّنَاتِ اللّٰهِ يَنْغُوْنَ یعنی کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی دوسرا دین چاہتے ہیں وہ اور دوسرے دین کی خواہش کرنے والوں کی نسبت ارشاد ہوتا ہے تَوَلَّيْنَا عَالِيًّا وَهَمَّ بِكَرْبٍ عَلَيْنَا لَوْلَا اَنْتَ لَمَّا كُنَّا فِي الْاُخْرٰى مِنَ الْخٰاسِرِيْنَ ۝ كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْا اَنْ الرِّسُوْلَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ جَزَاؤُهُمْ اَنْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝ خَالِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَخْفُفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْتَظَرُوْنَ ترجمہ: جو کوئی سوائے اسلام کے اور دین چاہے سو اس سے ہرگز قبول نہ ہوگا اور وہ لوگ آخرت میں نقصان پائیں گے۔ کیونکہ ہدایت کریگا اللہ ایسے لوگوں کو جو منکر ہو گئے ایمان لا کر اور گواہی دی کہ رسول چاہے اور پہنچیں ان کو نشانیاں اور اللہ ہدایت نہیں کرتے بے انصاف لوگوں کو ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی۔ پھر یہ ہیں گئے اس میں ہلکانہ ہوگا ان پر عذاب اور نہ ان کو مہلت ملے گی ابھی۔ اس آیت شریفہ میں سزا کی خاص ان لوگوں کی ہیں جو مسلمان کہا کر دوسرا دین اختیار کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ کے بھرتی ہونے کی بھی

گواہی دیتے ہیں یہ بات برابر ان لوگوں پر صادق آتی ہے کہ قرآن کے معنی اپنی طرف سے بنا کر یا دین کو ملتے ہیں۔ الحاصل اوئی تامل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ کتب نظامیہ کو چھوڑنے میں بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا ہے صرف المدین النصیحة کے لحاظ سے یہ کہنے کی ضرورت ہوگی۔ **وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ**۔

پہلا حصہ حدیث و تفسیر پر تھا جسے ملاحدہ گندہ سے ہیں سب کا عملہ تفسیر پر ہوا۔ ہر ایک مسئلہ ان کتابوں میں مختلف روایات سے وارد ہونے کی وجہ سے ایسا مصرح اور مفصل ہو جاتا ہے۔ کسی کو کوئی بات بنانے کا موقع نہیں مل سکتا۔ بخلاف اس کے ان کو چھوڑ کر صرف قرآن سے تمسک ہونے لگے تو ہر ایک کو تاویلات کی خوب گنجائش مل جاتی ہے۔ اسی وجہ سے نمازیوں کی تعمین اور تہجد و رکعت وغیرہ میں کمی و زیادتی کی گنجائش ان لوگوں کو مل گئی تھی۔ اگر احادیث و تفسیر پر ان کے اتباع کا رشتہ نہ ہوتا تو اس کا موقع ہی نہ ملتا۔

حق تعالیٰ نے قرآن میں جو کچھ بیان فرمایا ہے وہ مفصل ہے مگر پھر بھی سب میں ایک قسم کا اجما ہے جس کی تفصیل آنحضرت ﷺ نے کی ہے اگر یہ بات نہ ہوتی اور کُل امور قرآن شریف میں بالتفصیل بیان کئے جاتے تو ہمارا کُلکُل المِسْئَلُ فَيُخَذُوهُ یعنی جو چھوڑ سول کر دیں اس کو لو فرمانے کی ضرورت ہی نہ رہتی اس سے خدا ہر ہے کہ قرآن نے حدیث کی جگہ چھوڑ رکھی ہے چنانچہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے درمنثور میں روایت کی ہے **وَاخْرَجَ ابْنُ اَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ مَالِكِ ابْنِ اَنَسٍ عَنْ دُبْعَةَ قَالَ ابْنُ الْمَدِينَةِ** و تعالیٰ انزل الكتاب و ترک فیہ موضعاً للسنۃ یعنی حق تعالیٰ نے قرآن تو نازل فرمایا مگر حدیث کی جگہ چھوڑ رکھی ہے۔ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ جو لوگ حدیث و تفسیر سے غفلت کرنا چاہتے ہیں ان کا مقصد وہی ہے کہ آیت قرآنیہ کو ان کے معنی سے ہٹا کر دوسرے معنی پر منطبق کر دیں اس کا نام الٹا ہے۔ کیونکہ معنی الخا کے لغت میں نہیں

ہونے اور ناک کرنے اور حق سے عدول کرنے کے ہیں جیسا کہ سان اعراب وغیرہ میں
مصرح ہے اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے درمشورہ میں روایت کی ہے اخرج ابن ابی حاتم
عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قوله تعالیٰ ان الذین یلحدون فی اربابنا قال
یخرجون ان یوضع الکلام علی غیر موضع۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما ان الذین
یلحدون کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ الی کے معنی یہ ہیں کہ کلام کے اسی معنی کو چھوڑ کر
دوسرے معنی لئے جائیں اور نیز درمشورہ میں ہے۔ و اخرج احمد و حیدر اللہ علیہ
الرحمہ عن عمرو بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال ان هذا القرآن کلام اللہ فضعوه علی
مواضعہ ولا تتبعوا فہمہ احواءکم یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے اس واسے کہ مواضع اور
معانی پر نہ ہو اور اپنی خواہشوں کو اس میں دخل مت دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے
معنی لینے میں اسی معنی کی تکذیب ہو جاتی ہے چنانچہ درمشورہ میں ہے و اخرج
عبد المزیق و عبد بن حمید عن قتادہ رضی اللہ عنہ قال الالحاد التکذیب۔ سب دیکھتے
کہ حق تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرماتا ہے یحییٰ المیوت یا ذن اللہ نعمت میں احیاء
کے معنی زندہ کرنے کے ہیں اور احیاء ویت واثار سے بھی والی ثابت ہیں مگر مرزا صاحب کہتے
ہیں کہ مسمر یوم سے قریب الموت یہ رول کو حرکت دینے کے صرف یہ ایک تفسیر نہیں ہر جگہ وہ
ایسا ہی کہہ کرتے ہیں۔ الغرض ان تمام روایات و آیات سے ثابت ہے کہ ایسے معنی آید
شریطہ کے قرار دینا الی و در تکذیب قرآن ہے جس کی نسبت حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان
الذین یلحدون فی اربابنا لا یخرجون علیہا اقصیٰ یلقی فی النار خیر اثم من یأتی
امنا یوم القیۃ ترجمہ! جواباً دہاتے ہیں ہماری آیتوں میں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے کیا
خود الا جائیگا روزخ میں بہتر ہے یہ وہ جو آئیکہ اس سے قیامت کے دن۔ یعنی طاہر نے
والے خدا کے تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے وہ قیامت کے روز روزخ میں اسے جانیں گے۔

بہم صرف اللہ تعالیٰ خواہی کے آیات و احادیث کو پیش کر رہے ہیں۔ اس پر بھی اگر توجہ نہ فرما، نہیں تو مجبوری ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا الْاِلٰهَ الْبَلٰغُ۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذٰكُرْ بٰیٰاٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرِضْ عَنْهَا اِنَّ مِنَ الْمَجْرُمِيْنَ مُتَنَفِّسُوْنَ ترجمہ اس سے زیادہ کون ظالم ہے جس کو آیات اس کے رب کی یاد دلائی جائیں تو ان سے منہ پھیر دیتا ہے ہم گناہگاروں سے بدلا لینے والے ہیں۔ اہل عمل آیات قرآنیہ کے لئے معنی تراشا ایک قسم کی تحریف و تبدیل ہے جس کی نسبت سخت وعیدیں وارد ہیں اور اس تحریف کی حالت صرف کتب تفسیر سے متعلق ہے جیسا کہ خود مرزا صاحب بھی برائین ائمہ یہ عمر ۱۱ میں لکھتے ہیں کہ قرآن شریف کی تعلیم کا غرض و مبدی ہونا اس لئے محال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حافظ ہے لاکھوں مسلمان اس کے حافظ ہیں ہزار ہا اس کی تفسیریں ہیں۔

مرزا صاحب کے تہذیب و انصاف سے توقع ہے کہ ہرگز اعتراض نہ فرمائیں گے۔ اہل بصیرت پر یہ امر پوشیدہ نہیں کہ جو لوگ آیات قرآنی میں الٹا کرتے ہیں ان کی غرض یہی ہوتی ہے کہ جھگڑا کر کے اپنے تراشے ہوئے معنی کو ثابت کریں اور معنی حقیقی کو ہٹا دیں یہ کس قدر دیانت کے خلاف ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَجٰدُلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُنْذِرَ جٰمِیْۤآ اَلَّذِیْنَ فَاَعٰذَتْهُمْ فَكُیْفَ سَآءَ عِقَابُ رَاجِمٍ اور مجاہدہ کیا انہوں نے باطل کے ساتھ تاکہ نہ چیز کرویں حق کو پھر میں نے پکڑ لیا ان کو تو میرا عذاب کیسا تھا۔ اور درمنثور میں امام سیوطی رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ جَدَلَا فِی الْقُرْاٰنِ کَفَرُوْا یعنی قرآن میں جھگڑنا کفر ہے۔ حق تعالیٰ اس بارے میں مسلمانوں کو بچائے اور پورے قرآن پر ایمان نصیب کرے۔

اب مرزا صاحب کے درگاہ میں جو اپنی رسالت عیسویت پر قائم کرتے ہیں یہ امر کسی مسلمان پر پوشیدہ نہیں کہ رسالت اور نبوت کا وہیہ خدائے تعالیٰ کے نزدیک تمام

ہر حق سے اعلیٰ اور ارفع ہے اور جس ہندوگان نے جس کو حق تعالیٰ نے اس خدمت کے لئے انتخاب فرمایا ہے ان کو اپنے نفس و کرم سے گناہوں سے محفوظ رکھ کر خلق میں ایسا ایک نامور ایک ملک دے دیا کہ کوئی ان کو دیکھنے کے بعد کسی قسم کے رد اہل کا التزام ان پر نہ لگا سکے جو لوگوں کی نگاہ میں ان کو ذلیل و خفیف کرنے والے ہوں مثلاً یہ کسی نبی کی نسبت افراء نہیں لگایا گیا کہ دغا باز، جھوٹا، بدعاش، مال مردم خوار وغیرہ ہے۔ یوں تو جتنے رد اہل اور بدنام انسان ہیں سب سے انبیاء معصوم اور محفوظ تھے لیکن زیادہ تر اہتمام اس کا رہا کہ مال مردم خوار ہونے کا الزام نہ آنے پائے کیونکہ یہ ایسی بری صفت ہے کہ باطن آدمی کو اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور ایسے آدمی کو کوئی اپنے پاس آئے نہیں دیتا اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم ﷺ پر اور آپ کے اہل بیت پر صدقہ اور زکوٰۃ پہنچے ہی حرام فرمادیا اس کے بعد عام حکم ہو گیا کہ ہر مسلمان جس کے پاس تھوڑا بھی مال ہو وہ صدقہ اور ضرورت سے کسی قدر زائد ہو تو وہ زکوٰۃ دیا کرے۔ ایسی حالت میں حضرت ﷺ کو لوگوں کا مال عمومی مصداق کے لئے لینے میں کسی قسم کا الیاذنہ نہ رہا اسی وجہ سے خود انہیں صدقہ مانگ لینے اور فقہ اہل اسلام وینائی وغیرہ کے مصداق میں تفسیر فرمادیتے اور کسی کو اس وہم کا موقع ہی نہ ملتا کہ وہ رقم حضرت ﷺ اپنے ذاتی غرض میں صرف کرنے کے لئے وصول فرماتے ہوں گے اور حالت نہ ہری بھی اسی کو ثابت کرتی تھی کہ حضرت ﷺ کو اس مال سے کوئی ذاتی تعلق نہیں کیونکہ فقر و فاقہ کی یہ کیفیت رہا کرتی تھی کہ دو دو مہینے چوبہا نہیں سکتا تھا صرف چھوہاروں کے چند دانوں پر اوقات بسر کرتی ہوئی اور صدقات وغیرہ کا جس قدر مال آتا فقراء وغیرہ میں صرف ہو جاتا۔ یہیں وہ تھی کہ وفات شریف کے وقت کسی قسم کا مال و اسباب و مکان عایدات وراثت کے لئے نہیں چھوڑا۔ ان تمام مشاہدات کے بعد کیا ممکن ہے کہ کسی قسم کی بدگمانی ہو سکے؟ ہرگز نہیں۔ اگر مرزا صاحب کو نبوت اور رسالت خدا کی طرف سے ملتی تو خدائے تعالیٰ

ان کو بھی بد نما الزاموں سے محفوظ رکھتے مگر ایسا نہ ہوا جیسا کہ ان کی کاروائیوں سے ظاہر ہے۔ مولوی الہی بخش صاحب جو مرزا صاحب کے قدیم دوست اور سالہا سال ان کے رفیق رہے جن کو مرزا صاحب نے متقی اور پرہیزگار فرمایا ہے وہ اپنی کتاب عصائے موسیٰ میں مرزا صاحب کا حال لکھتے ہیں کہ وہ کیوں ابید مشک کی سی وزنی گا گرید۔ مسافت دور دراز سے بصرہ اور کثیر منگوا کر استعمال فرماتے ہیں۔ جس کی غلیاں گئی رہتی ہیں اور برف ہر وقت میا رہتی ہے۔ مرثی، اندام مشک، پلاؤ، ذراہ، پیشینہ، قالین، لحاف وغیرہ میں مستغرق اور منہمک ہیں اور بادشاہوں کی طرح جائداد و زیور، باغات، محل، مکانات، مقبرے، منار گھنٹہ گھر (کلاک ٹاور) اور منار روشنی (لائٹ ٹاور) وغیرہ غریبوں کے مال سے ہزار ہا روپیہ خرچ کر کے اپنی تفریح اور یادگار بناتے ہیں۔ صرف ایک یا دو گاری منار لٹکے جس میں گھڑی جھگل میں وقت بتانے کو اور لائٹیں روشنی جانے کو لگا دی جائیگی تعمیر کرنے کے واسطے دس ہزار روپے چندے کے لئے اشتہارات شائع کئے گئے یہ ترفہ اور فارغ البالی اور عیش و عشرت عموماً امراء کو بھی نصیب نہیں یہ سب عقلی نبوت کا حقیق ہے جس کا حال ہم نے ابتدائے کتاب میں لکھا ہے۔ جب عقلی معجزات مرزا صاحب صد ہا تراشتے ہیں تو غور کیا جائے کہ خاص مال فراہم کرنے کی تدابیر کس قدر سوچتی ہوگی۔

عصائے موسیٰ میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب تصویریں اپنی اور اپنے اہل بیت کی اور خاص جماعت کی اقسام اقسام کی اترواتے ہیں اور اخباروں میں ان کی اشاعت اور خریداری کی ترتیب ذکر میں ہوا کرتی ہے۔ جس سے لاکھوں کی آمدنی متصور ہے۔ اس کے سوا ہواری چندے اقسام کے مقرر ہیں جن کا کچھ حال اوپر معلوم ہوا۔ اسکے سوا صاحب

۱۔ گائیم مونت لے جاتا ہے کالیز اس میں پانی گرم کرتے ہیں۔ پانی کا گھرا۔ ۲۔ محمد ولیہ۔

عصائے موسیٰ نے اپنی ذاتی معلومت جو اس میں لکھے ہیں وہ بھی قابل دید ہیں۔ عصائے موسیٰ صفحہ ۳۲۶ میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب غور فرمائیں کہ وَاِذَا اُولٰٓئِکُمْ خَلَّیٰ فِیْ جُوہِیہ سراج منیر کا چودہ سو روپے کی لاگت والی برائین کی قیمت میں آیا اس کو دوسری جگہ اپنی نکالگی و نفسانی حاجات میں خرچ کرنا داخل ہے یا نہ۔ رسالہ سراج المنیر کے چندہ دینے والے و برائین کے خریدار کئی تو مر گئے اور بہت باقی بھی ہیں جو حسب وعدہ ہائے مرزا صاحب ہر وہ کتب کے منتظر و امیدوار ہیں۔ نیز وہ روپیہ جو مرزا صاحب کے حساب میں آپ کو کہہ کر بایں غرض جمع کیا گیا تھا کہ جب رسالہ موعودہ برائے مسٹر الگنڈروب امریکہ والا تیار ہوگا تو اس روپیہ سے ترجمہ کرایا جائے گا۔ سو وہ رسالہ تو وعدہ وعید میں تا بود ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ روپیہ بھی خورد برد ہوا۔ پھر جو روپیہ مسجد کے واسطے جمع ہوا وہ کہاں گیا۔ برائین کی نسبت شاید یہ عذر پیش کریں کہ ہم نے واپسی روپیہ کا اشتہار دیدیا ہے۔ اس لئے بری الذمہ ہو گئے لیکن اس میں یہ غرض ہے کہ اوائل تو پہلے سے ایسی کوئی شرط نہ تھی۔ حالانکہ اشتہار سب روپیہ و ہند گان کے پاس کہاں بھیجا گیا ہے۔ فقط اپنے مریدین میں ہی اس کی اشاعت کافی سمجھی گئی تھی۔ حالانکہ اس اشتہار میں بھی ایسا فن حکمت و چالاک کی کیا کہ بچے رے مظلوم شرم و لجا تو خلق سے مطالبہ روپے کی جرات نہ کریں اور اگر کریں بھی تو مرزا صاحب کے کسی معتبر کا تحقیر پیش کریں۔ ایک آشنا نے مجھ سے پوچھا کہ بقیہ برائین خدا جانے کب آئے ہیں نے جواب دیا کہ اس کی بظاہر کوئی امید نہیں کیونکہ مرزا صاحب اس کی قیمت واپس کرنے کا اشتہار دے چکے ہیں وہ بولا کہ ہم کو تو خبر ہی نہیں ہوئی بھلا اب روپیہ مل جائیگا۔ میں نے کہا ہاں اگر آپ روپیہ دینے کا سرٹیکٹ دے دیں۔ تب اس نے کہا کہ جس کی معرفت ہم نے روپیہ دے کر کتاب منگوائی ہے وہ تو مر گیا۔ فقط اسی پر دوسرے بے چارے خریداروں کا قیاس کر لینا چاہیے۔ پھر جن لوگوں نے برائین کے واسطے سیکڑوں

روپے دیے تھے وہ اشتہار ان کے پاس بھی نہیں پہنچے اگر مرزا صاحب کی نیت بکیر ہوتی تو جیسا کہ عجز کو ایک دفعہ فرمایا کہ ہم نے روپیہ ہندوگان کے نام روپیہ کی کتاب کھولی ہے تو اس کو تو ختم رکھتے اور اس کے موافق سب کو روپیہ واپس دے دیتے۔ اگر کوئی لینے سے انکار کرتا تو پھر آپ کا مان تھا۔ دیا اول روپیہ ہندوگان و خریداران کو حسب ضابطہ رسید بھی دی ہوتی تا اس کو پیش کر کے روپیہ وصول کر سکتے۔ یہ حق العباد تھا اس کے بارے میں جس قدر سعی و اہتمام ہوتا تو اب وجہ دست میں داخل تھا۔ خیر یہ تو براہین کے روپیہ کا حال آوا۔ باقی سراج المنیر و مسز الکوثر و روب والے روپیہ کا کیا عذر ہے۔ علیٰ ہذا التقدیر۔ اور بہت رقوم جو کہیں کی کہیں خرچ ہوئیں یہ سب کیوں اذا اؤتمنن غنائ میں داخل نہیں اذا عاہد غلور میں جو وعدے نسبت 'براہین احمدیہ' جلد اول اعلان سرورق جلد اول و دوم میں ہیں کہ ضخامت سوجز سے زیادہ ہوگی، قیمت اول پانچ پھر دس پھر پچیس۔ اور اقرار اس کی طبع میں آئندہ کبھی توقف نہیں ہوگا۔ جلد سوم کے سرورق پر فرمایا کہ اب کتاب تین سوجز تک پہنچ گئی ہے اور اخیر صفحے پر اس کی قیمت ایک سو روپیہ قرار دے کر فرمایا کہ اگر اس کے عوض عہہ تا صغیر روپیہ بھی مسلمان بیٹگی نہ دیں تو کام کے انجام سے خود مانع ہو گئے (اس فقرہ کی تحریر سے مرزا صاحب کے اپنے رئیس اعظم صاحب جانتا ہونے اور ہزار بار چوں کے اشتہارات دینے کی حقیقت و ماہیت بھی خوب ظاہر ہوتی ہے کہ جو کچھ بے بیٹگی ملے)۔ جلد چہارم میں آخر کا فرمایا کہ اب اس کا متولی ظاہر و باطن رب العالمین ہے اور کچھ معلوم نہیں کہ کس انداز و مقدار تک اس کو پہنچا دے اور کچھ تو یہ ہے کہ جس قدر اس نے جلد چہارم تک انوار حقیقت اسلام ظاہر کئے ہیں اتمام حجت کیلئے کافی ہیں زندگی کا اعتبار نہیں وغیرہ۔ انہوں نے راستی موجب رضائے خداست پر جس کا عجز و اہمال ارشاد ہوا ہے خیال کر کے یہ نہ فرمایا کہ مصالحہ اندوختہ ختم ہو چکا ہے اور جو ہم نے تین سو لاکھ کا قید تحریر میں آ کر رہا رہونا

ان تمام لحاظ تھا اس لئے آئندہ تولیت سے دست بردار ہوتے ہیں اور روپیہ وصول شدہ حق اہل کی عبادت سے معافی ہے جتے ہیں۔ پھر وعدہ رسالہ سراج المنیر جس کا چودہ سو روپیہ کے نصف طبع کا اعلان ۱۳۵۰ سرورق "شعہ حق" پر ہوا تھا جس کے لئے کئی مقدمات سے خاصہ آوا چند آگیا تھا اور جس کی نسبت خدا کے لئے جب مرزا صاحب انہالہ میں تشریف رکھتے تھے بذریعہ خط وعدہ خدائی کی شکایت کی تھی تو مرزا صاحب اس پر درہم برہم ہو کر فٹا ہوئے تھے یہ ۱۸۸۱ء کا ذکر ہے جب 'سرمہ چشم آریہ' چھپا تھا اور اس کے سرورق پر اس کی قیمت عظیم اعام سے اور خاص ذی استطاعت سے جو بطور امانت اور اس شرط و وعدے پر مقرر کی کہ سراج المنیر اور براہین کے لئے اس قسم سے سرمایہ جمع ہو کر اس کے بعد رسالہ سراج المنیر پھر اس کے بعد چشم حصہ براہین احمدیہ چھپنا شروع ہوگا۔ پھر وعدہ اجراء کے رسالہ ماہ بوردی قرآنی طاقتوں کا جو دو گام آخر جون ۱۸۸۷ء کی شمس برج سے وہ ہماہ نکلا کر دیا۔ نیز رسالہ تجلید دین یا ائمتہ القرآن پھر ۲۸ مئی ۱۸۹۲ء جس کو سات برس سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ نشان آسمانی کے صفحہ ۴۳ اور ۴۴ میں ضروری گزارش باہمت دوستوں کی خدمت میں مداد کے لئے کی اور اس کی سرخی اسے مردان جو شید و برائے حق جو شید کہہ کر فرمایا کہ پختہ ارادہ و خواہش ہے کہ اس رسالہ (نشان آسمانی و شہادۃ المسلمین) کے چھپنے کے بعد رسالہ دفع الوساوس طبع کرنا شروع کیا جائے۔ سو آئندہ کمالات اسلام کا دوسرا نام 'دفع الوساوس' رکھ کر مرزا صاحب اس سے بری الذمہ ہو گئے اور بعد اس کے جہاں توقف رسالہ 'حیات النبی و منات المسیح' جو یورپ و امریکہ کے ملکوں میں بھی بھیجا جائے گا شائع اور اس کے بعد جہاں توقف حصہ چشم براہین احمدیہ جس کا دوسرا نام 'ضرورت قرآنی' رکھا گیا ایک مستقل کتاب کے طور پر (یہ مطلب ہے کہ اس کی قیمت عظیم ہوگی براہین کی قیمت دینے والے اس پر اپنا حق قائم نہ سمجھیں) چھپنا شروع ہو لیکن اس سلسلے کے قائم رکھنے کے لئے یہ احسن انتظام

خیال کرتا ہوں کہ ہر ایک رسالہ جو میری طرف سے شائع ہو میرے ذاتی مقدرت دوست اس کی خریداری سے مجھ کو بدلہ دے دیں۔ پھر فرمایا اگر میری جماعت میں ایسے احباب ہوں جو بوجہ مالک و اموال و زیورات وغیرہ کے زکوٰۃ فرض ہو تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت دین اسلام جیسا غریب اور یتیم اور بے کس کوئی نہیں اور زکوٰۃ دینے میں جس قدر تہذیب و شرف وارد ہے وہ بھی ظاہر ہے اور غریب ہے جو منکر زکوٰۃ کا فریبو جائے۔ پس فرض ہے جو اسی راہ میں احسانت اسلام میں زکوٰۃ دی جائے۔ زکوٰۃ میں آتا ہیں خریدی جائیں اور منیت تقسیم کی جائیں اور میری تالیفات، سچے ان رسائل کے اور بھی ہیں جو نہایت مفید ہیں جیسے رسالہ "حکام القرآن"، "الربیع فی علامات المؤمنین"، اور "سراج منیر" اور "تفسیر کتاب عزیز"۔ لیکن چونکہ کتاب راجح احمدیہ کا کام از بس ضروری ہے اس لئے بشرط فرصت کوشش کی جائے گی کہ یہ رسائل بھی درمیان طبع ہو کر شائع ہو جائیں۔ سیکندہ ہر ایک امر اللہ علیہ وسلم کی اختیار میں ہے۔

کیفیت جس کے ۲۷ ستمبر ۱۸۹۲ء کے صفحہ ۲۷ پر درخواست چندہ (قابل توجہ احباب) میں کہا کہ تین قسم کی جمعیت کی ہمیں سخت ضرورت ہے جس پر ہمارے کام اشاعت حقانی معارف دین کا سامرا مدار ہے۔ اول دو پر لیں، دوم ایک خوش خط کا پی لیں، سوم کا خدات۔ ان تینوں مصارف کے لئے (ما مصلحت) ماہواری کا تخمینہ لگا یا گیا ہے ہر ایک دوست بہت جلد بلا توقف اس میں شریک ہو اور چندہ ہمیشہ و ہوااری تاریخ مقرر روپے پانچ جانا چاہیے۔ یہ تجویز ہوئی کہ بقیہ ہر ایجن اور ایک اخبار پر جاری ہو اور آئندہ حسب ضرورت وقتاً فوقتاً رسائل نکلتے رہیں ان اب مرزا صاحب نے عذر داری نہیں میں (ص ۱۸۳) سالہ آمدنی کا جس کے (۱۸۳۵) سے کچھ زیادہ ہوا ہوئی اقبالیہ کیا ہے اور اوسط سالانہ آمدنی جو چار ہزار قبول کی ہے اس کی ہوااری بھی (ص ۱۸۳) سے کچھ زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ مرزا

صاحب کی اپنی زمین و باغ وغیرہ کی آمدنی چھوڑ ہے۔ پر لیں بھی کی ہو جو ہیں۔ دوسرے جو کتاب نکلتی ہے اس کی قیمت بھی اس قدر ہر ہوتی ہے کہ اگست سے پچاس چھ سو فیصد ہو۔ اس پر فرمایا کہ یہ سب وعدے اس وغیرہ اذا عاہد خلف میں کیوں داخل نہیں آتی۔ اور اسی وعدے مئی ۱۸۹۲ میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب طرح طرح کے اقرار و وعدے کر کے اپنے قیمت کتب و قبولیت و اعانے عطائے فرزندانہ وغیرہ کے نام و اعتبار پر پچھلی حاصل کر کے اپنے قبضے و تصرف میں سے آیا اور پھر وعدہ وغیرہ کو ہمارے حلقہ رکھ کر چھپے مریدین سے مشتہر کر دی کہ امام وقت و خلیفۃ اللہ و بیوں، بقاوں، جنگ دلوں، مذہب ستنوں کے حساب سب سے کیا کام۔ روپیہ حاصل کرتے گی یہ تدبیریں ہیں وہ کیا حجت تک لیا جاتی ہے اور زکوٰۃ جو حق فقراء ہے وہ بھی نہیں چھوڑی جاتی اور پھر یہ کس قدر خوش منظر کہ دین اسلام جیسا غریب و یتیم اور بے کس کوئی نہیں۔ اس کے سوال کا جواب کہن و اویج، فتنہ انگیزی، خدا کے تعالیٰ کی تکذیب اور اس پر افتراء، اہل امار، الجیہ و ہوسری کی تظہیریں شان اور ان کو ساحر قہر اورینہ اور ان پر اپنی فضیلت وغیرہ امور "مخصائے موی" میں متعدد مقامات میں ثابت کئے گئے ہیں جن کا ذکر اس کتاب میں بھی کیا ہے یہ امور ایسے ہیں کہ کوئی مسلمان ان کا ہر تکب نہیں ہو سکتا اور اگر ہوا تو مسلمان نہیں سمجھا جاتا۔ اب اہل ایمان غور کریں کیا ممکن ہے کہ مرزا صاحب ان تمام اوصاف کے جامع بھی ہوں اور تقرب الہی اور نبوت اور کتب و سیرت کے ساتھ بھی متصف ہوں اگر یہ تسلیم کر لیا جائے تو مسیحا بن کذاب سے آج تک جتنے نبوت کے مدعی گزرے ہیں (معرفۃ اللہ) سب پر ایمان لانے کی ضرورت ہوگی حالانکہ کوئی ایماندار اس کا قائل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد مرزا صاحب کے وہ دراکل جو اپنی نبوت اور نبوت پر پیش کرتے ہیں ان کی طرف توجہ کرنے کی کوئی ضرورت نہ رہی مگر سرسری طور پر آج ذکر کر لئے جائیں تو بے موقع بھی نہیں۔ ایک دلیل یہ ہے کہ کریم بخش نے کہا کہ گلاب

شاہِ مہذب نے کہا تھا کہ "مسیح لدھیانے میں آکر قرآن میں غلطیاں نکالے گا۔"

عبد یعقوب نے کہا کہ عبداللہ صاحب غزنوی نے کہا کہ "مرزا صاحب عظیم الشان کام کے لئے مامور کئے جائیں گے۔"

ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ "مسیح آسمان سے اترے گا۔"

یہی وہ گویاں، استجابت، فصاحت و بلاغت زبان عربی، عقلی معجزات ان دلائل کا حل اور معلوم ہو چکا ہے، اعادے کی حاجت نہیں۔

اب مرزا صاحب کے وہ دلائل پیش کئے جاتے ہیں جو مرزا صاحب نے ازلۃ الاولیٰ میں لکھا ہے۔ ایک دلیل یہ ہے جو ابھی معلوم ہوئی کہ کریم بخش نے "وائی وی" کہ گلاب شاہ مہذب نے خبر دی تھی کہ "مسیح جو ان میں ہو گیا ہے اب قرآن میں غلطیاں نکالے گا۔" (بجائے اللہ عسیٰ اور قرآن میں غلطیاں نکالنا) اور ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں جو ازلۃ الاولیٰ ص ۶۹۲ میں ہے۔ "مجموعہ ان علماء کے جو اس عاجز کے مسیح موعود ہونے کے بارے میں پائی جاتی ہیں یہ ہے کہ مسیح اس وقت یہودیوں میں آیا تھا کہ جب توریت کا مغز اور یطین یہودیوں کے دلوں پر سے اٹھا لیا گیا تھا اور وہ زمانہ حضرت موسیٰ سے چودہ سو (۱۴۰۰) برس بعد تھا جو مسیح یہودیوں کی اصلاح کے لئے بھیجا گیا تھا۔ ایسے ہی زمانے میں یہ عاجز آیا کہ جب قرآن کا مغز اور یطین مسلمانوں کے دلوں پر سے اٹھا لیا گیا ہے اور وہ اور یہ زمانہ بھی حضرت مثیل موسیٰ کے زمانے سے اسی زمانے کے قریب قریب گزر چکا ہے جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیانی زمانہ تھا۔ اسی۔

موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے مابین جو مدت بتلائی جا رہی ہے اس سے غرض یہ ہے کہ موسیٰ سے چودہ سو برس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کی ضرورت ہوئی تھی اسی طرح مثیل موسیٰ یعنی نبی کریم سے اب تک اسی قدر مدت گزر گئی ہے اس لئے مثیل عیسیٰ بھیجا گیا یعنی خود

مرزا صاحب نے مسلم شریف کی روایت کو قابل اعتبار نہیں سمجھا تھا اس وجہ سے کہ وہ بخاری میں نہیں جیسا کہ ابھی معلوم ہوا اور یہ روایت جو اپنی عیسویت کے استدلال میں پیش کرتے ہیں اس کا چنانچہ کسی موضوعات کی کتاب میں بھی نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو اس کا نام ضرور لکھتے جس سے اتنا تو معلوم ہوتا کہ یہ بات مرزا صاحب کی بتائی ہوئی نہیں ہے۔ یہ یہ دوسرے کہ مرزا صاحب کسی حدیث کی کتاب سے یہ روایت ثابت نہیں کر سکتے اس لئے محققین نے تصریح کی ہے کہ موسیٰ (علیہ السلام) کی وفات سے عیسیٰ (علیہ السلام) کی ولادت تک ستر سو سو (۱۷۱۶) برس گزرے تھے جیسا کہ "تنبیہ الاذکیاء علی قصص الانبیاء" میں علامہ غلام برہن صالح جزائری نے لکھا ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ مرزا صاحب میں اعلیٰ درجے کی جرات ہے کبھی کسی قسم کا خیال ان کو مانع نہیں ہوتا کہ میں نے مخالفوں کے مقابلے میں کیا کیا تھا اور اب کیا کہہ رہا ہوں اور لوگ کیا کہیں گے۔ یہ بھی مرزا صاحب کا ایک عقلی معجزہ ہے کہ کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو ضرور شرم مانع ہوگی جس کو مرزا صاحب الحیاء یمنع التورق کا مصداق قرار دیتے۔ جب تک مرزا صاحب اپنے اس بیان کو کسی کتاب سے مدلل نہ کریں یہی سمجھا جائے گا کہ انہوں نے اس مدت کو اپنے دل سے گھڑ لیا۔

محصل ان کی تقریر کا یہ ہوا کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں مستقل نبی اور ہمارے نبی کریم ﷺ اور مرزا دونوں کے مثیل ہیں یعنی مرزا عیسیٰ کے مثیل اور آنحضرت ﷺ موسیٰ کے مثیل کیونکہ صاف لفظوں میں حضرت ﷺ کو موسیٰ کا مثیل کہہ رہے ہیں چونکہ مرزا مثیل ہونے کی وجہ سے اپنے کو ظلم اور ستمناہی کہتے ہیں اسی قیاس پر آنحضرت ﷺ بھی ان کے نزدیک ظلمی نبی ہوئے۔ مگر مسلمانوں کا اعتقاد ایسا نہیں وہ حسب احادیث صحیحہ نبی کریم ﷺ کو مید المرسلین سمجھتے ہیں جن میں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام وغیرہا سب داخل ہیں۔ احادیث

سے ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آرزو اور دعا نہیں کرتے تھے کہ ہمارے پیارے نبی ﷺ کی امت میں داخل ہوں۔ چنانچہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے خصائص کبریٰ میں کئی روایتیں بڑی بڑی نقل کی ہیں چونکہ یہ کتاب چھپ گئی ہے اس لئے صرف محل استدلال نقل کیا جاتا ہے۔

اخرج ابو نعیم عن عبد الرحمن المعافری۔ فلما عجب موسى من الخیر الذی اعطاه الله محمدا وامته قال بالیتی من امة احمد واخرج ابو نعیم فی الحلیۃ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله ﷺ اوحی الله الی موسیٰ نبی بنی اسرائیل انه من لقینی وهو جاحد یا احمد ادخلته النار۔ قال اجعلنی من امة ذلک النبی وفی رواية ابی هريرة رضی اللہ عنہ قال یارب فاجعلنی من امة احمد۔ اب مرزا صاحب بنی غور فرماتے ہیں کہ خود موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیارے نبی ﷺ کے امتی ہونے کی آرزو کرتے تھے۔ تو کسی یہودی کا قول اس کے خلاف میں کیونکر قابل توجہ ہو گا۔ اور آپ شریف و اذ رحمہ اللہ میںناقی الشبین (الایہ) سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام گویا آنحضرت ﷺ کے نائب تھے پھر حضرت کو کسی نبی کا مثیل اور ظنی نبی قرار دینا کیسی بے ادبی ہے۔

مسلمانو! مرزا صاحب نے تمہارے نبی افضل الانبیاء علیہم السلام کو موسیٰ کا مثیل قرار دیا کیا اب بھی کسی اور کا مثیل بننے کا انتظار ہے کیا تمہارے اور تمہارے اسلاف کے کان ایسے نالائم الفاظ سننے کے آشنا تھے۔ کب تک مرزا صاحب کی ایسی باتیں سن کر سوتے تو پھر اگر نجات چاہتے ہو تو ان کی ایک نہ سنو اور اپنے اسلاف کا اتباع کرو۔

مسلمانوں اور یہودی وجہ شبہ میں جو فرماتے ہیں کہ مغرور اور ظن کلام الہی کا ان دونوں کے دلوں سے اٹھایا گیا ہے اس میں یہ کلام ہے کہ یہودی کی شان میں حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَفْکَلَمَّا جَاءَکُمْ رَسُولٌ مِّمَّا لَا تَهْوٰی اَنْفُسُکُمْ اَسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِقْنَا بَیْکُمْ وَفَعَلْنَا لَمْ

وَفَرَقْنَا بَیْکُمْ وَفَعَلْنَا لَمْ تَفْعَلُوْنَ O جس سے ظاہر ہے کہ وہ انبیاء کی تکذیب اور ان کو قتل کیا کرتے تھے اور توریت و انجیل سے ثابت ہے کہ انہوں نے بیت المقدس کو ڈھایا اور قربانی کے مقام پر خنزیر ذبح کئے بت خالے ہار کئے اسکے سوا اور بہت سی ان کی خرابیاں ہیں جن کا حال ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ معلوم ہوگا۔ بفضلہ تعالیٰ مسلمانوں میں ان باتوں سے ایک بھی نہیں پاکی جاتی۔

مسجد میں آباد بلکہ جمیع نبی نبی بنائی جاتی ہیں۔ حج کی وہی دھوم دھماکہ ہے کہ ہر سال لاکھوں مسلمانوں کا مجمع ہوتا ہے۔ رمضان شریف میں عبادت کی وہی گرم جوشیاں ہیں۔ غرض کہ شعائر اسلام بفضلہ تعالیٰ ہندوستان میں بھی قائم ہیں۔ رہا یہ کہ بعض حلقہ فاسانی میں گمراہ اور بدعتوں میں مبتلا ہیں سوال کی بھی یہ حالت ہے کہ جب قرآن وحدیث سنتے ہیں تو اپنے افعال اور تقصیر پر نام ہوتے ہیں۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ بعض ایسے بھی ہیں کہ عمر پھر قرآن وحدیث سنتے اور پڑھتے ہیں مگر کسی کی بددیہانی کے اثر سے ضروریات دین کے اعتقادات سے پھر جاتے ہیں سو وہ لوگ اعتبار کے قابل نہیں ایسے لوگ تو خود نبی کے وقت میں گمراہ اور مخالف ہو جاتے تھے ان کے حسب حال یہ شعر ہے۔

عمر ہا دیدند قوم ہوں نہ موسیٰ مجرات
آں ہمہ شد گد و خور و از بانگ یک گوسالہ

غرض کہ جس طرح یہود نے توریت کو چھوڑ دیا تھا مسلمانوں نے اب تک قرآن کو نہیں چھوڑا البتہ مرزا صاحب کی تعلیم سے اب اس کی بنیاد پڑ گئی ہے۔ جس کا حال ان شاء اللہ تعالیٰ معلوم ہوگا کہ صد آیات قیامت اور احیائے اموات وغیرہ ابواب میں جو وارد ہیں ان کا ایمان اس تعلیم سے بعض لوگوں کے دلوں سے اٹھایا گیا ہے۔ مثلاً جب یہ مسلم ہو جائے کہ مرتے ہی آدمی ایک سوراخ کی راہ سے جنت میں یا دوزخ میں چلا جاتا ہے اور پھر وہاں سے نہیں نکلتا جیسہ کہ مرزا صاحب کہتے ہیں تو قیامت اور حشر جہنم کا خود ابطال ہو

گیا۔

قرآن کا مفسر اور ملین جو مرزا صاحب فرماتے ہیں اگر اس سے وہی مراد ہے جو آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے وہ بظاہر لفظی کتب تفسیر وحدیث میں تمام محفوظ اور موجود ہے۔ مفسر اور ملین جو کچھ پوشیدہ اور اور اس سے غائب ہے سب کچھ حضرت نے فرمایا کیونکہ حضرت کو ان امور میں کچھ نہ تھا۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَعَا هُوَ عَلِيَّ الْغُيُوبِ بِضَبِّينَ یعنی آنحضرت ﷺ غیب کی باتیں بیان کرنے میں بخلی نہیں کیا کرتے اور اشارات قرآنیہ کو جو ہر دکان دین نے موجدات و مکاشفات کے بعد معلوم کیا ہے وہ بھی تقابیر اور کتب تصوف میں موجود ہیں غرض مسلمانوں کو ان کے نبی اور پیشوایان دین نے سب سے مستفیض کر دیا ہے۔ کسی کی من گھڑت باتوں سے ان کو کچھ کام نہیں اور اگر مفسر اور ملین کچھ اور ہے جو مرزا صاحب پیش کرتے ہیں سو اس و قرآن سے کچھ تعلق نہیں۔ الی اصل مرزا صاحب مسلمانوں کو یہودیوں کے برابر کر کے اپنی ضرورت جو بتا رہے ہیں وہ خلاف واقع ہے بلکہ معامد بالعکس کہ یہودی کی اکثر صلت مرزا صاحب میں موجود ہیں۔ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام چڑھائے گئے، مرزا صاحب کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ یہودی کا عقیدہ نحن ابتداء اللہ ہے مرزا صاحب بھی اپنے کو خدا کے بیٹے کے برابر کہتے ہیں۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ساحر کہا تھا مرزا صاحب بھی یہی کہتے ہیں جس طرح بولیں صاحب جو یہودیوں کے بادشاہ تھے عیسائیوں کو ان کے قبلے سے منحرف کر دیا، مرزا صاحب بھی مسلمانوں کو ان کے قبلے سے منحرف کرنا چاہتے ہیں۔

موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بہت سے نبی مکررے ہیں مثلاً یحییٰ، یسوع، ایسا، الیسع، ارمیا، اذانیل، داؤد، سلیمان اور عزیر وغیرہ علی دنیا ہم اسودہ اسلام پھر سب کو

چھوڑ کر ہمارے پیارے نبی ﷺ کو جو مثیل موسیٰ بنا رہے ہیں اس کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوئی۔ اگر بہت پرستی موقوف کر کے توحید کی طرف بلانے میں تشبیہ ہے تو کھن انبیاء اسی کام کیسے تھے اگر ہر معجزات کے لحاظ سے ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اسی قسم کے تھے اور اگر بنی اسرائیل کی ہدایت کے خیال سے ہے تو داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے ان کی بت پرستی بالکل موقوف کر دی تھی غرض کوئی وجہ تخصیص کی معلوم نہ ہوگی سوائے اس کے کہ تیرہ سو برس کی جوڑ ملا، مقصود ہے۔ مگر اسوں ہے کہ اپنی غرض ذاتی کے واسطے سید المرسلین کی کسر شان کی کچھ پروا نہ کی۔

اور ایک دلیل ازالہ الادب واسطے ۲۲۳ میں یہ لکھتے ہیں کہ روحانی طور پر عالم میں کون و فساد وغیرہ امور ہوتے تب وہ آدم جس کا دوسرا نام ابن مریم ہے بغیر وسیلہ ہاتھوں کے پیدا کیا چنانچہ اسی کی طرف وہ الہام ہمارا رہ کر رہا ہے جو براہین میں درج ہو چکا ہے اور وہ یہ ہے اودت ابی المستخلف فخلقت آدم۔ ہر منصف کو متاثر ہے گا کہ وہ آدم اور ابن مریم بھی نہ جز ہے کیونکہ ایسا دعویٰ اس عاجز سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا اور اس عاجز کا یہ دعویٰ دس برس سے پہلے شائع ہو رہا ہے اور براہین احمدیہ میں مدت سے چھپ چکا ہے کہ خدا نے تعالیٰ نے اس عاجز کی نسبت فرمایا کہ یہ آدم ہے۔ اور اس نزاع کے وقت سے دس برس پہلے اس عاجز کا نام آدم اور عیسیٰ کہہ دیا۔ اس حکیم مطلق نے اس عاجز کا نام آدم اور خلیفہ اللہ رکھ کر الہی جاعل فی الارض خلیفۃ کی کھن کھلی طور پر براہین احمدیہ میں بشارت دے کر لوگوں کو توجہ دلائی کہ تا اس خلیفہ اللہ آدم کی احانت کرنے والی جماعت سے باہر نہ رہیں اور انہیں کی طرح ٹھوکر نہ کھائیں اور من شد شد فی النار کی تہدید سے بچیں حتیٰ۔ اس تقریر سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔

۱۔ براہین احمدیہ کا نام الہی ہے جس میں حق تعالیٰ نے ان کے خلیفہ ہونے کی بشارت دی

صاحب کا قول نقل کیا ہے میں مہدی ہوں اور بعض نبیوں سے افضل ہوں۔ اور اسی میں اشتہارِ رافع البلاء سے ان کا قول نقل کیا ہے میں امام حسین علیہ السلام سے افضل ہوں اور اسی سے ان کا یہ بھی قول نقل کیا ہے۔

ع ابنی مریم کے ذکر کو چھوڑو

اس سے بہتر غلام احمد ہے

اور اسی سے ان کا یہ قول بھی نقل کیا ہے میں اللہ کی اولاد کے رہنے کا ہوں میرا الہام ہے کہ انت حتی بمنزلۃ اولادہ۔ اور القلم سورہ ۱۰، راجع ۱۹۵۰ء میں مرزا صاحب کا اہام لکھا ہے الصا اصرک اذا اردت شینا ان تقول له کن فیکون یعنی تم جس چیز کو پیدا کرنا چاہو جب کن کہہ دو گے تو وہ پیدا ہو جائیگی۔ اور توضیح الحرام سے ان کا یہ قول نقل کیا ہے میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں اور کشتی نوح سے ان کا یہ قول بھی نقل کیا ہے میرے معجزات انبیاء کے معجزات سے بڑھ کر ہیں۔ ازلۃ الاولیاء ص ۳۵۰ میں لکھتے ہیں مکی وحی اپنے پرانے ہوئی ہے۔ ضرورۃ الامام ص ۱۳ میں لکھتے ہیں خدا تعالیٰ ان سے بہت قریب ہو جاتا ہے اور کسی قدر پردہ پھرے سے اتار دیتا ہے اور نہایت صفائی سے دکھا کر دیتا ہے اور ہر تک سوال و جواب ہوتے رہتے ہیں اور یہ اس واسطے ہوتا ہے کہ ان کے اہام دوسروں پر چمت ہوں۔ رسالہ نقادہ مکرر میں ان کا قول نقل کیا ہے کہ خدا عمن ملک میں میری تکذیب کی وجہ سے خدا نے بھیجا اور یہ بھی نقل کیا ہے کہ میرا منکر کافر اور مرد ہے اسکو ضرور مواخذہ ہوگا۔ اس قسم کی اور بہت سی باتیں ان کی تصانیف میں موجود ہیں اور اب تو آپ کرشن جی بھی ہو گئے ہیں جیسا کہ متعدد اخباروں سے ظاہر ہے۔ مرزا صاحب عیسویت وغیرہ کا جو مرتب دعویٰ کرتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں۔ غرر الخصال نفس الوضیہ صفحہ ۵۷ میں علامہ طوطی نے لکھا ہے کہ معتد کی خلافت میں ایک شخص سواد کو فنی میں لکھا تھا جس

لو مریم کہتے تھے یہ شخص پہلے نہایت زہد و عبادت کے ساتھ مشہور ہوا جب لوگ معتقد ہو گئے تو ان سے کہا کہ مسیح علیہ السلام نے آدمی کی صورت میں ظاہر ہو کر مجھ سے کہا کہ تو داعیہ ہے اور بہت ہے اور ناقہ ہے، روح القدس ہے، یحییٰ بن زکریا ہے۔ پھر یہ دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں، عیسیٰ ہوں، عکلم ہوں، مہدی ہوں، محمد بن احمق ہوں، جبرئیل ہوں۔ جب دس ہزار آدمی اس کے تابع ہو گئے تو ان میں سے بارہ شخصوں کا انتخاب کر کے کہہ کہ تم میرے حواری ہو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے مرزا صاحب کو اس شخص کی رائے پسند آئی اور عقل کا مظہر بھی یہی ہے کہ جب دس میں دعوے کروئے جائیں گے تو کم سے کم ایک تو ضرور بہت ہو جائیگا پھر مقاصد حاصل کرنے کے لئے وہ ایک بھی تم نہیں۔ کرمیہ نے مرزا صاحب کے اس دعوے کو بھی باطل کر دیا جو ظہر مانتے ہیں کہ سوائے میرے کسی مسلمان نے عیسیٰ ہوئے کا دعویٰ نہیں کیا۔ الغرض آپ نے اس بات کا ٹھیکہ لے لیا ہے کہ کوئی فضیلت چھوٹے نہ پائے اور کوئی فرقہ ہندوستان میں ایسا نہ رہے جس کے وہ مقتدا اور معبود نہ بنیں مگر کسی فرقے پر ان کا افسوس نہ چلا۔ چونکہ مسلمانوں میں آج کل یہ صلاحیت بڑھی ہوئی ہے کہ ہر کسی کا افسوس ان پر اثر کر رہا ہے چنانچہ ہزاروں نیچری وغیرہ بن گئے اور بنتے جاتے ہیں اس لئے رخصتاری وغیرہ کو ذریعہ ہمارا ان کی طرف توجہ کی چنانچہ کسی قدر کامیابی بھی حاصل کی اور جب روپیہ چندہ وغیرہ کا بخوبی آنے لگا تو ایک رسالہ بنام فتح الاسلام لکھا جس کے نام سے ظاہر ہے کہ اسلام کو تو انہوں نے فتح کر لیا۔ اس فتح سے بڑی غرض یہ تھی کہ روپیہ حاصل ہو اس لئے اپنی رعایا پر اقسام کے ٹیکس لگائے جیسا کہ اوپر معصوم ہوا اور مال گزاری کا دستور العمل اسی میں شائع کیا جس کا ایک فقرہ یہ ہے اسلام کے ذی قدرت لوگو! آپ لوگوں کو پانچ دیتے ہوں اپنی ساری دل اور ساری توجہ اور ساری اخلاص سے مدد کرنی چاہیے جو شخص اپنی حیثیت کے موافق کچھ ماہواری چندہ دینا چاہتا ہے وہ اس کو حق واجب اور دین لازم کی طرح سمجھ کر خود

بخود ماہوار اپنی فکر سے ادا کرے اور ادائی میں سہل انگاری کو روانہ رکھے اور جو شخص ایک مشیت دینا چاہتا ہے وہ اسی طرح ادا کرے ہی ملے۔ اور اس رسالے میں بڑی تاکید یہ کی گئی کہ کوئی اس کاروائی پر بدگمانی نہ کرے اور اخیر البدر میں شائع کرادیا گیا جیسا کہ عقائد مرزا میں لکھا ہے کہ ان کے فعل پر اعتراض کرنا بھی گفتر ہے۔ اب کسی کی مجال کہ کوئی اعتراض یا بدگمانی کر سکے مگر یہ احتمال تھا کہ یہ روپیہ جس قدر وصول ہوتا ہے مرزا صاحب کے تقدس اور رواداری کی وجہ سے ہے آئندہ لوگ ہاتھ روک لیں گے اور مقتضائے بشریت بھی تھا کہ اپنی اولاد کی کچھ فکر کی جائے اس لئے اس کا بندوبست یوں کیا گیا جو ازلیہ الاولیاء صلی علیہ وسلم میں ابہام تحریر فرماتے ہیں خدائے تعالیٰ ایک قلعہ اور قلعہ عیش گوئی میں میرے پر خاہر کر دکھا ہے کہ میری ذریت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں مسیح سے مشابہت ہوگی وہ آسمان سے اترے گا اچھی۔ اور اسی میں فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے فرمایا خدا تیری مجد کو زیادہ کرے گا اور تیری ذریت کو بڑھا دے گا اور میں بعد تیرے خاندان کا تقہ سے ہی ابتدا قرار دیا جائیگا۔ جو شخص کعب کی بنیاد کو ایک سمت الہی کا مسئلہ سمجھتا ہے وہ بڑا عقلمند ہے کیونکہ اس کو اسرار ملکوتی سے حصہ ہے ایک اولی اعظم پیدا ہوگا وہ حسن اور احسان میں تیرا نظیر ہوگا وہ تیری نفس ہی سے ہوگا فرزند ولید گرامی وار جہند مظهر الحق والاعلا کان اللہ نزل من السماء اچھی۔ اور دوسرے مقام ازلیہ الاولیاء صفحہ ۴۱۸ میں لکھتے ہیں اس مسیح کو بھی یہ درک ہو جس عاجز کی ذریت میں ہے جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے کیونکہ اس نے جز کو بدایین میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے اچھی۔

اس سے ظاہر ہے کہ اگر مرزا صاحب کو لاکھ روپیہ ہواری چندہ ملتا تھا تو ان کے فرزند ولید کو لاکھ سے کم نہ ملنا چاہیے آخر باپ بیٹوں میں فرق ضرور ہے۔ مرزا صاحب کی شان میں تو کان عیسیٰ نزل من السماء تھا۔ صابزادے کی شان میں کان اللہ

نزل من السماء ہے الغرض جب دیکھا کہ چند اشخاص بطور رعایا رقم مال مزاری داخل کرنے گئے ہیں اسی کا نام فتح اسلام رکھ کر یہ خیال جمایا کہ یہ سلطنت تو اپنے اور اپنی اولاد کے لئے قائم ہوگئی اب ہنود کی طرف توجہ کرنی چاہیے چند چچان میں جا کر دعویٰ کیا کہ میں کرشن جی ہوں تعجب نہیں کہ اپنی پشتہ ادبیر سے اس میں بھی کامیاب ہو جائیں مگر بظاہر کسی قدر بعید معلوم ہوتا ہے اسلئے کہ انہیں مسلمانوں کا دشمن ہے ہنود کا نہیں۔ ہمیں اس کا کچھ خیال نہیں کہ مرزا صاحب کو اس قدر روپیہ کیوں ملتا ہے اس لئے کہ آخر تذکرہ کے نتائج حاصل ہو اسی کرتے ہیں اور حق تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا چنانچہ ارشاد ہے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْتِيْكَ خَوْفَ الدُّنْيَا فَلُوْا بِهٖ مِنْهَا وَمَا لَہٗ فِی الْاٰخِرَةِ مِنْ لَّصِيْبٍ مَّكَرًا مَّ دُوسرے حصے میں ہے جو دین سے متعلق ہے کیونکہ قبل اہتمام و انجوری ہے تو یہی حصہ ہے جس کا اثر ابد الابد رہنے والا ہے۔ اب ہم اہل انصاف کو توجہ دلاتے ہیں کہ مرزا صاحب جو الہامات خلیفۃ اللہ وغیرہ ہونے کے بیان کرتے ہیں یا جو ایسے قوی قوی قرآن کے کیا اب انہی قابل تصدیق سمجھے جائیں اور عقل بیکار کر دی جائے۔ اگر صرف مجددیت یا محدثیت کا دعویٰ ہوتو تو بھی مضائقہ نہ تھا جب انہوں نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا ہے تو اب اس حدیث شریف کو اہل اسلام مانیں جو بخاری اور مسلم وغیرہ سے بھی نقل کی گئی کہ مدعی رسالت و جالوں سے ایک دجال ہے یا مرزا صاحب کے یہ قدم دلوے اس کے خلاف میں مانے جائیں ہر مسلمان کو اپنا ایمان عزیز ہے خود ہی فیصلہ کر لے۔

مرزا صاحب نے دجال کے استدراج میں یہ کلام کیا اس سے تو اس کا کن لیکون کا رجحان ثابت ہوتا ہے اور سوچا کہ ایسا بڑا رتبہ اس کو دیا جائے اور خود مرہورہ جائیں تو ایک اعلیٰ درجے کا کمال فوت ہوئے جاتا ہے تکمیل کے لئے کرشن جی تکلف بننے کی ضرورت ہوئی یہ مرتبہ تو مسلمانوں میں مسلم اور بنا بنایا ہے اس لئے دعویٰ کیا کہ مرتبہ کن

فیکون مجھ کو حاصل ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ازلہ الاولیاء ص ۲۲۸ میں یہ کیوں فرماتے اگر ہم اس وحشی حدیث کو (جو مسلم شریف میں ہے) اس کے ظاہری معنیوں پر عمل کر کے اس کو صحیح اور فرمودہ خدا و رسول مان لیں تو ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہوگا کہ فی الحقیقت وہ جال کو ایک قسم کی قوت خدائی دی جائیگی اور زمین و آسمان اس کا کہا جائے گا اور خدائے تعالیٰ کی طرح فقط اس کے ارادے سے سب کچھ ہوتا جائیگا۔ فرض جیسا کہ خدائے تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون اسی طرح وہ بھی کن فیکون سے سب کچھ کر دکھائے گا اسی۔ حاصل یہ کہ حدیث مسلم شریف جس میں وہ جال کے استداران سے اس کا پانی برسانا اور زمین سے سبزیاں اگانا وغیرہ امور مذکور ہیں غلط ہے۔ اس لئے کہ اس سے لازم آتا ہے کہ خالقیت میں خدا کا شریک ہو جائے گا۔ خود کیا جائے کہ مرزا صاحب کو جب یہ بات حاصل ہوگئی کہ بحسب انہام انما امرک اذا اردت شیئاً ان تقول له کن فیکون صرف لفظ کن کہہ کر سب کچھ پیدا کر سکتے ہیں تو بڑے دجال سے وہ چند امور جن کی تصریح نبی کریم ﷺ نے بحسب اطلاع باری تعالیٰ کر دی ہے ظہور میں آئیں تو کون سے کفر و شرک کی بات ہوگی بخاری شریف میں یہ حدیث مذکور ہے کہ تمام انبیاء وہ جال کے فتنے سے ہمیشہ اپنی اپنی امت کو ڈرا پا سکے۔ جس سے ظاہر ہے کہ اس کا فتنہ معمولی نہ ہوگا اگر اس قسم کی باتیں اس سے ظہور میں نہ آئیں تو اس سے خوف ہی کیا دنیا میں بڑے بڑے فتنے ہوئے اور ہوتے جاتے ہیں کسی سے انبیاء نے اپنی امتوں کو نہیں ڈرایا اور نہ آنحضرت ﷺ نے ان کے بیان کا اہتمام فرمایا بخلاف فتنہ دجال کے کہ ہر نماز میں اس سے پناہ مانگنے کے لئے ارشاد فرمایا۔ الغرض بظاہر فتنہ و آزمائش امور مذکورہ احادیث کا ظہور میں آتا مستبعد نہیں بخلاف اس کے مرزا صاحب جو یہ دعویٰ کرتے ہیں اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی بہر حال مرزا صاحب نے جس لحاظ سے حدیث مسلم شریف کا انکار کر دیا تھا اب

ان عوامی الہام کے لحاظ سے بڑے دجال کی نسبت ان امور کا مان لینا ضروری ہوا کیونکہ سب وہ خود بدی ہیں کہ کن سے سب کچھ کر دکھاتے ہوں تو بڑا دجال بحسب احادیث سمجھ کچھ کہہ دے تو کیا تعجب اس تقریر سے وہ تمام تقریریں باطل ہو گئیں جو عیسائیوں کے پادروں کو زندہ کرنے کے باب میں لکھی ہیں جن میں ایک یہ ہے جو ازلہ الاولیاء صفحہ ۲۹ میں لکھتے ہیں وہ آیات جن میں ایسا لکھ ہے تشبیہات میں سے ہیں اور ان کے یہ معنی کرنا کہ گویا خدائے تعالیٰ نے اپنے ارادے سے اور ان سے حضرت عیسیٰ کو صفات خالقیت میں شریک کر رکھا تھا صریح افادہ اور سخت بے ایمانی ہے کیونکہ خدائے تعالیٰ اپنی صفت خاصہ الوہیت بھی دوسروں کو دے سکتا ہے تو اس سے اس کی خدائی باطل ہوتی ہے اور موجد صاحب کا یہ عقیدہ بے ایمانی اختیار تو نہیں رکھتے کہ اپنی ذاتی طاقت سے حضرت عیسیٰ خالق پیدا کرتے تھے بلکہ بہر عقیدہ یہ ہے کہ یہ طاقت خدائے تعالیٰ نے اپنے اذن اور ارادے سے ان کو دے رکھی تھی اور اپنی مرضی سے ان کو اپنی خالقیت کا حصہ دار بنادیا تھا اور یہ اس کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے اپنا مثیل بنادے تو وہ مطلق جو ہوا یہ سراسر شرک کا نہایت اور کفر سے بدتر ہے اسی۔ دیکھئے حق تعالیٰ نے اپنی خالقیت کے باب میں جو فرمایا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون وہی پورا کلام مرزا صاحب کے الہام میں ان کی شان میں کر دیا کما قال انما امرک اذا اردت شیئاً ان تقول له کن فیکون یعنی خدائے ان سے کہا کہ تم جو پیدا کرنا چاہو صرف کن کہہ دو گے تو پیدا ہو جائے گا۔ حالانکہ پیدا کرنا خاص صفت الہی ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، ان ربک هو الخلاق العلیم۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت تو کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ خدائے تعالیٰ نے اپنی صفت خالقیت ان کو دے کر حصہ دار بنادیا تھا بلکہ عقیدہ یہ ہے کہ اسی نے موقی کا مجرمہ جو ان کو دیا تھا کبھی کبھی بحسب ضرورت ظاہر کیا کرتے تھے جیسا کہ خدائے تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا

ہے۔ فَتُفْلِحُ هُنَا فَتَكُونُ طَيِّرًا بَادِيًا وَادُ تَخْوُجُ الْمَوْتَى بِأَذْنِي مَرِّ مَرِّ اصحابِ خالقیت کے حصہ دار اور اس کے مثل بن جیسے ہیں اب تک صرف انہی کے مثیل کہاتے تھے اب خدا کے مثیل ہونے کا دعویٰ ہے حالانکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ مرزا صاحب مضامین قرآن کو مشرک کا خیال بناتے ہیں اور اس کی کچھ پردہ پوش کرتے کہ وہ خدائے تعالیٰ فرما رہا ہے۔ انہیں نے اور کیا کیا تھا اس نے بھی تو یہی کیا تھا کہ غیر اللہ کے سجدے کو مشرک کا خیال سمجھا تھا جس کی وجہ سے ملعون ابدی بنا اُسوں ہے کہ مرزا صاحب اور اس کو فرماتے ہیں انہیں کی طرح غلو کرنے لکھائیں اور خود اس کے ہم خیال ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ آیات قرآنیہ پر ایمان لانے کو اٹھاؤ اور سخت ہے ایمانی اور مشرک کا خیال اور کفر سے بدتر کہہ دیا اور آپ (نعمو باللہ) خدا کے شریک بن رہے ہیں اس سے بڑھ کر الحاد اور سخت ہے ایمانی اور کفر سے بدتر اور کیا ہوگا۔ مجس صرف دو خالق مانتے تھے مرزا صاحب تو دوسرے خالق ہی بن گئے۔ (نعمو باللہ من ذلک)

اہل اسلام غور فرمائیں کہ کیا کوئی مسلمان ایسا دعویٰ کر سکتا ہے جو مرزا صاحب نے کیا ہے ہمارے پیارے نبی ﷺ نے باوجود یکہ سید المرسلین اور افضل الخلائق ہیں کبھی اس قسم کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ ہمیشہ انصافا بشیر مملکم فرماتے رہے اس کے بعد مرزا صاحب کا یہ الہام کیونکر قابل تسلیم ہو سکتا ہے۔ مرزا صاحب ایک نظیر تو پیش کریں کہ کس نے نبوت کے دعوے کے ساتھ کمن فیكون کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ مگر مشکل تو یہ ہے کہ کسی کا دعویٰ نہ کرنا ہی ان کے لئے دلیل ہو جاتا ہے چنانچہ اپنی مجتہدیت و اتالی طریقے سے انہوں نے ثابت کیا از لہ ۱۱۰ و ۱۱۱ میں فرماتے ہیں آنحضرت ﷺ سے ثابت ہے کہ ہر ایک صدی پر مجدد کا آنا ضروری ہے اب ہمارے علماء جو بظاہر اجماع حدیث کا دم بھرتے ہیں انصاف سے بتلا دیں کہ کس نے اس صدی کے سر پر خدائے تعالیٰ سے الہام پا کر مجدد ہونے

دعویٰ کیا ہے یوں تو ہمیشہ دین کی تجدید ہو رہی ہے مگر حدیث کا تو یہ منشا ہے کہ وہ مجدد خدائے تعالیٰ کی طرف سے آئیگا یعنی علوم لدنیہ و آیات سماویہ کیساتھ اب بتلائیں کہ اگر یہ عالم باحق پر نہیں ہے تو پھر وہ کون آیا جس نے اس چودہویں صدی کے سر پر مجدد ہونے کا ایسا دعویٰ کیا جیسا کہ اس عاجز نے کیا بھی۔ اگر شیطان کسی کے سامنے ہو کر دعویٰ کرے کہ میں تیرا خدا ہوں مجھے سجدہ کر اور اس کی دینیں یہ بیان کرے کہ سوائے میرے کسی نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تو کیا اس کی یہ دلیل قابل تسلیم ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ مگر مرزا صاحب کی تقریر سے ظاہر ہے کہ ان کو اس قسم کی دلیلوں پر وثوق ہے یہی وجہ ہے کہ جب شیطان ان کو اپنے پاس سے کسی قدر پردہ اتار کر گھسنے سے کہہ دیتا ہے کہ میں خدا ہوں اور کوئی دلیل بھی ایسی ہی بتا دیتا ہے تو ان کو یقین آ جاتا ہے۔

حدیث موصوف سوائے ابو داؤد کے صحاح ستہ میں سے کسی کتاب میں نہیں اور بقول مرزا صاحب یہ حدیث کسی کو نہ ملی یا موضوع یا ضعیف سمجھ کر بخاری و مسلم وغیرہ نے اس کو ترک کر دیا جب مسلم کی دمشق والی حدیث بخاری میں نہ ہونے کی وجہ سے بقول مرزا صاحب قابل اعتبار نہ ہوئی تو اس کو تو مسمومہ اللہ علیہ نے بھی قبول نہیں کیا بطریق اولیٰ تو اس اعتبار نہ ہوگی۔ پھر ایسی حدیث استدلال میں کیوں پیش کی جاتی ہے مرزا صاحب نے نہ اس حدیث کو نقل کیا نہ یہ لکھا کہ وہ کون سی کتاب میں ہے بلکہ صرف یہی لکھا کہ مجدد کا آنا ضرور ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر وہ لکھتے تو ان کے استدلال کی قلعی کھل جاتی کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہر صدی پر ایک مجدد خدا کی طرف سے الہام پا کر مجدد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے ساتھ علوم لدنیہ و آیات سماویہ بھی ہوا کرتی ہیں حالانکہ حدیث میں کوئی ایسی بات مذکور نہیں۔ دیکھئے حدیث شریف یہ ہے۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْ يَجِدُ لَهَا دِينَهَا

یعنی اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایک ایسا شخص پیدا کرے گا جو اس کے
 دین کی تجدید کرے۔ "وفیات الاسلاف" میں حدیث موصوف کو نقل کر کے ہر زمانے میں
 جن علماء اور مؤیدین دین پر مجددیت کا گمان تھا ان کے ناموں کی فہرست لکھی اور یہ ثابت کیا
 کہ ہر صدی کا مجدد یقینی طور پر معین نہیں کر سکتے اسی وجہ سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ مجدد ہر
 صدی کا ایک ہونا ضرور نہیں کیونکہ حدیث شریفہ میں یہ لفظ من بعدہ وارد ہے اور لفظ من
 کا استعمال کثیر میں اکثر ہوا کرتا ہے ہر چند نام اکابر علماء کے لکھے ہیں مگر یہ کسی نے نہیں لکھا
 کہ ان میں سے کسی نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ میں علوم لدنیہ خدا کے پاس سے لے کر آیا
 ہوں اور مجھے خود بخود مہد کو (اور اصر ہزار ہا علماء کا جہوم اور اصرار کہ نہ تو مجدد ہے، نہ
 محدث۔ اور طرفین سے رسالہ بازیوں کی لے دے، دوری ہے) بلکہ ان حضرات کی حالت
 یہ تھی کہ تائید دین متین کو مقصود بالذات سمجھ کر ہمیشہ اسی میں مصروف رہا کرتے تھے اور ایسی
 تعلیم کو کراہیت کی نظر سے دیکھتے پھر ان کے کمال حقانیت اور خلوص کا وہ اثر دلوں پر پڑتا
 تھا کہ خود کہہ اٹھتے تھے کہ بے شک یہ مجدد ہیں۔ مرزا صاحب نے لوازم و شروط مجدد کے جو
 بیان کئے ہیں اگر راست ہیں تو ضرور ہے کہ ہر صدی کے مجدد کا نام اور اس کے دعوے پیش
 کریں اور یاد رہے کہ یہ ممکن نہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ حدیث و قرآن کا مضمون جیسا جی
 چاہتا ہے بنا لیتے ہیں اس وجہ سے نہ وہ مجدد ہو سکتے ہیں اور نہ ہی محدث وغیرہ جو اعلیٰ مدارج
 ہیں۔ تجدید کے معنی یہ ہیں کہ جو دین کی قدیمی باتیں پرانی ہو گئی ہوں ان کو از سر نو رواج دیں
 مگر مرزا صاحب جو بات نکالتے ہیں وہ تو ایسی ہوتی ہے کہ کسی مسلمان کے حاشیہ خیال میں
 بھی نہیں ہوتی۔ تھوڑی باتیں تو اس کتاب کی فہرست سے بھی معلوم ہو سکتی ہیں ایسے لوگوں کی
 نسبت یہ ارشاد ہے عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ سیکون فی
 اخر امنی الناس یجدونکم بما لا تستمعوا بہ انتم ولا اباؤکم فایاکم

وایاکم (درہ مسلم) یعنی فرمایا نبی ﷺ نے کہ آخری زمانے میں میری امت کے بعض لوگ
 ایسی نئی باتیں کہیں گے کہ تم نے سنی نہ تمہارے آباؤ اجداد نے ان لوگوں سے بہت دور رہو
 نہی۔ مسلّم نو! کیا اسکے بعد بھی اب ان کی باتیں دل لگا کر سنو گے اور اپنے نبی ﷺ کو
 ناراض کرو گے۔ یہ تو حضرت نے تمہاری ہی خیر خواہی کے لئے فرمایا ہے۔ کلام اس میں تھا
 کہ کسی نے مجددیت کا دعویٰ نہیں کیا اس لئے مرزا صاحب مجدد ہیں۔ اسی طرح عیسویت کا
 بھی دعویٰ ہے چنانچہ ازالتہ الاولیاء ۶۸۳ میں لکھتے ہیں کہ ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس
 وقت جو حضور مسیح موعود کا وقت ہے کسی نے بجز اس عاجز کے دعویٰ نہیں کیا کہ میں مسیح موعود
 ہوں بلکہ اس تیرہ سو برس میں کبھی کسی مسلمان کی طرف سے ایسا دعویٰ نہیں ہوا کہ میں مسیح
 موعود ہوں اتنی غرض مسیح موعود کا نہ آتا ہی آپ کے مسیح موعود ہونے پر دلیل ہے۔ اور ایک
 دلیل مسیحیت پر یہ ہے جو ازالتہ الاولیاء ص ۱۵۵ میں لکھتے ہیں۔ اگر یہ عاجز مسیح موعود ہونے
 کے دعوے میں غلطی پر ہے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ مسیح موعود جو آپ کے خیال میں ہے
 انہی دنوں میں آسمان سے اتر آئے کیونکہ میں تو اس وقت موجود ہوں مگر جس کے انتظار میں
 آپ لوگ ہیں وہ موجود نہیں اور میرے دعوے کا ٹوٹنا صرف اسی صورت میں متصور ہے کہ
 اب وہ آسمان سے اتر ہی آوے تا میں ملزم ظہر سکوں۔ آپ لوگ اگر سچ پر ہیں تو سب مل کر
 دعا کریں کہ مسیح ابن مریم جلد آسمان سے اترے دکھائی دیں اگر آپ حق پر ہیں تو یہ دعا قبول
 ہو جائیگی کیونکہ اہل حق کی دعا مطلقین کے مقابلے پر قبول ہو جایا کرتی ہے لیکن آپ یقیناً
 سمجھیں کہ یہ دعا ہرگز قبول نہیں ہوگی کیونکہ آپ نعطی پر ہیں انہی۔

مرزا صاحب ہم لوگوں کو نہایت تنگ کرتے ہیں بھلا اس آخری زمانے میں
 مستجاب الدعوات لوگ جن کی دعا فوراً قبول ہو جائے کہاں ظاہر ہوتے ہیں وہ تو بحسب آیہ
 شریفہ یأتیہا الذین امنوا علیکم انفسکم لا یصبرکم منّ صلّ اذا اھتدیتم اپنی

فکر میں گئے رہتے ہیں ان کو بحسب اقتضائے زمانہ کسی کے گمراہ کرنے اور ہونے کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ فیصل شدہ امور میں خلاف مرضی الہی دعا کرنے کو بھی حرام سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ قیامت کا ایک وقت مقرر ہے اور اس کے آثار و علامات جہاں آنحضرت ﷺ کے زمانہ سعادت سے شروع ہو گئے ہیں وہاں وقت اپنے اپنے وقت پر ظہور کرتے جاتے ہیں ان کا ایمان ایسا مستحکم ہے کہ کسی علامت کی تاخیر سے متزلزل نہیں ہوتا۔ ان کو یقین ہے کہ وقت مقررہ پر اس کا ظہور ضرور ہوگا۔ تعمیل کو وہ کافروں کی خصلت سمجھتے ہیں کیونکہ کفار کی عادت تھی کہ انبیاء کو یہ کہہ کر تنگ کرتے تھے کہ عذاب کا جو تم وعدہ دیتے ہو اگر سچے ہو تو دعا کر کے انارو چنانچہ آنحضرت ﷺ سے بھی یہی درخواست ان کی رہا کرتی تھی کما قال تعالیٰ وَیَسْتَعْجِلُوْنَکَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ لَا أَجَلَ مُنْصَمًّی لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ یعنی کفار عذاب کی جلدی کرتے ہیں اگر سچے ہو تو دعا کر کے انارو۔ اگر اس کا وقت مقرر نہ ہوتا تو عذاب ان پر آجاتا اور حق تعالیٰ فرماتا ہے وَیَقُولُونَ عَسَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ اِنْ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ ؕ فَاِنَّ لَکُمْ فِیْہِیَ عَذَابَ یَوْمٍ لَا تَنْتَظِرُوْنَ عَنْہُ سَاعَۃً ۚ وَلَا تَنْتَفِعُوْنَ ؕ ترجمہ: وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ کیونکہ تمہارے ساتھ جس دن کا وعدہ ہے تم نہ اس سے ایک گھڑی پیچھے رہ سکو گے نہ آگے بڑھ سکو گے۔ دیکھئے ہم نے جو کہا تھا کہ مرزا صاحب مدعیان نبوت وغیرہ اہل باطل کے خیالات اختراعِ امیہ سے بدولیا کرتے ہیں اس کی تصدیق یہاں ہوگئی کہ کفار کے خیالات سے ان کا تائید لینہ ظاہر ہو گیا۔ کیونکہ جس طرح کفار ہمارے پیارے نبی ﷺ کو عذاب جزا کرنے کی غرض سے عذاب کی جلدی کیا کرتے تھے کہ اگر وہ انبیاء ہے تو انارو اسی طرح مرزا صاحب ہم کو عذاب جزا کر رہے ہیں کہ اگر مسیح اترنے والے ہیں تو جلد اتار لاؤ۔ چونکہ ان کو اس تقلید کی عادت ہوگئی ہے اس لئے اس کا خیال بھی ان کو نہ آیا کہ اگر میں یہ دلیل پیش کروں گا تو قرآن پڑھنے والے کیا کہیں

کے۔ مرزا صاحب جو فرماتے ہیں ”میں تو موجود ہوں اگر میلی اس وقت نہ اتریں تو میرا دعویٰ ثبوت نہیں سکتا۔“ غور کا مقام ہے اگر کوئی ملحد خدائی کا دعویٰ کرے یہی دلیل پیش کرے کہ اگر میں خدا نہیں تو دعا کر کے خدا کو اتار لاؤ تو اس کا بھی جواب ایسا ہی مشکل ہوگا جیسا کہ مرزا صاحب کا جواب دینا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ ہم میں ایسی حالت کہاں کہ خدا کو یا مسیح (علیہ السلام) کو اتار سکیں۔ پھر کیا اس عجز سے اس ملحد کا دعویٰ ثابت ہو جائیگا۔ مرزا صاحب کو یہ طریقہ کفار و ملحدہ کا اختیار کرنا زیادہ سمجھتا ہے۔ ابن حزم نے کتاب الملل والنحل میں لکھا ہے کہ ابو منصور کسف نے ثبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی دعویٰ تھا کہ میں کسف ہوں جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ترجمہ: اگر وہ آسمان کا ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ وہ ابر رہا ہوا ہے۔ اس نے استعارہ وغیرہ سے کسف یعنی آسمان کا ٹکڑا ہونے میں اپنے لئے فضیلت خاصہ ثابت کر رکھی تھی اور بہت سے لوگ اس کے بھی پیرو ہو گئے تھے۔ غرض کہ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر میں کسف نہیں ہوں اور میرے مخالف اگر سچے ہیں تو دعا کر کے آسمان کا ٹکڑا اتار دیں اور یاد رہے کہ وہ ہرگز نہیں اتار سکتے اس لئے کہ وہ غلطی پر ہیں۔ ہر چند مسخرے پینا سے زیادہ اس دلیل کی وقعت نہیں مگر اس نے اپنے دُعا میں اس کو دلیل بنا کر رکھا تھا اور اس کے اتباع اس کی تحسین بھی کرتے ہوئے تھے۔

مرزا صاحب نے جیسی لکھنے کو آسان سے اتارنے پر فیصلہ جو شہر لایا ہے وہ مخلوق کے اختیار سے باہر ہے اس سے مقصود ان کا ظاہر ہے کہ وہ فیصلہ کرنا نہیں چاہتے ورنہ ایک ایسا آسان طریقہ فیصلے کا قرار دیا گیا تھا کہ وہ طرفین کے اختیار میں تھا یعنی مبالغہ جس کے لئے میاں عبدالحق صاحب مستعد ہو گئے تھے اور مرزا صاحب ریز کر گئے۔

اور ایک ویس اپنی عیسویت پر یہ پیش کرتے ہیں جو ازلیۃ الاولیاء ص ۶۹۳ میں

ہے ازاں جملہ ایک یہ ہے کہ ضرورت تھا کہ آئے والا ابن مریم الف ششم کے آخر میں پیدا ہوتا۔ اور صفحہ ۶۹۶ میں اس عاجز کو خدا تعالیٰ نے آدم مقرر کر کے بھیجا اس کا یہ نشان رکھا کہ الف ششم میں جو قائم مقام روز ششم ہے یعنی آخری حصہ الف میں جو وقت عصر سے مشابہ ہے اس عاجز کو پیدا کیا جیسا کہ وہ فرماتا ہے ان یوما عند ربک کالف سنة معا تعدون اور ضرورت تھا کہ وہ ابن مریم جس کا انجیل اور فرقان میں آدم بھی نام رکھا گیا ہے آدم کی طرز پر الف ششم کے آخر میں ظہور کرنا سو آدم اول کی پیدائش سے الف ششم میں ظاہر ہونے والا یہی عاجز ہے بہت سی حدیثوں سے ثابت ہو گیا ہے کہ بنی آدم کی عمر سات ہزار برس ہے اور آخری آدم پہلے آدم کی طرز ظہور پر الف ششم کے آخر میں جو روز ششم کے حکم میں ہے پیدا ہونے والا ہے سو وہ یہی ہے جو پیدا ہو گیا تھا۔ ازلۃ الادھام کے دیکھنے سے یہ بات ظاہر ہے کہ اگر مرزا صاحب کو کوئی حدیث ایسی مل جاتی ہے جس کو مفید سمجھتے ہیں تو نہایت جلی خروٹوں میں نمایاں لکھتے ہیں مگر یہاں صرف یہ لکھ دیا کہ بہت سی حدیثوں سے ثابت ہو گیا ہے کہ بنی آدم کی عمر سات ہزار برس کی ہے اور ایک حدیث بھی نقل نہیں کی یہ ترک عادت خالی از حکمت عملی نہیں۔ مرزا صاحب تو بخاری مسلم کی حدیثوں میں بھی قدرتی پیدا کر کے ساتھ الاعتقاد کر دیتے ہیں مگر ہم تو سبج کرتے ہیں کہ بخاری کی بھی خصوصیت نہیں صحاح ستہ سے کسی کتاب کی حدیث اس مضمون کی پیش فرمائیں ہم یا در ہے کہ وہ ہرگز پیش نہیں کر سکتے پھر یہ کہہ دینا کہ بہت سی حدیثوں سے ثابت ہو گیا ہے کس قدر جرات کی بات ہے یہ مرزا صاحب ہی کی ہمت ہے۔ واضح رہے کہ جو حدیثیں اس باب میں وارد ہیں اکثر فردوس دیلمی کی ہیں جس کی نسبت امام سیوطی رحمہ اللہ نے جمع الجوامع کے دیباچے میں لکھا ہے کہ جو روایت فقہ دیلمی نے فردوس میں کی ہے ضعیف سمجھی جائے۔ اس کے سوا ان احادیث میں تعارض اس قدر ہے کہ کوئی بات ثابت نہیں ہو سکتی۔ احادیث یہ ہیں عن علیؑ قال

قال رسول اللہ ﷺ خلق اللہ الدنیا علی سبعة امداد والامد الدهر الطویل الذی لا یحصیہ الا اللہ فمضی من الدنیا قبل خلق ادم سنة امداد ومنذ خلق اللہ ادم الی ان تقوم الساعة التم فی امد واحد (الدینی) یعنی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سات امد پر پیدا کیا اور امد ایک طویل زمانے کا نام ہے جس کا شمار سوائے خدا کے کوئی نہیں کر سکتا ان میں سے آدم علیہ السلام کے پہلے چھ امد گزر چکے اور آدم علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے قیامت تک تم لوگ ایک ہی امد میں ہو۔ عن حذیفہؓ قال قال رسول اللہ ﷺ الدنیا مسیرة خمس مائة سنة (الدینی) یعنی دنیا پانچ سو برس کی مسافت ہے۔ عن انسؓ قال قال رسول اللہ ﷺ الدنیا کلھا سبعة ايام من ايام الاخرة (الدینی) یعنی پوری دنیا آخرت کے سات دن ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال الدنیا جمعة من جمع الاخرة سبعة الاف سنة فقد مضی ستة الاف سنة ومواستة ولباتین علیہا مؤاسنة لیس علیہا موحد۔ (ابن جریر) یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کے ہفتوں سے ایک ہفتہ ہے جس کے سات ہزار برس ہیں ان میں چھ ہزار اور کئی سو برس گزر گئے اور کئی سو برس ایسے آئیے کہ کوئی خدا کے تعالیٰ کی توحید کرنے والا روئے زمین پر نہ رہیگا۔ مرزا صاحب کے استدلال میں تین چیزیں غلطو بالذات ہیں۔

۱۔۔۔۔۔ آدم علیہ السلام دنیا کے الف ششم کے آخر میں پیدا ہوئے۔

۲۔۔۔۔۔ عمر بنی آدم سات ہزار برس ہے۔

۳۔۔۔۔۔ الف ششم کے آخر میں خود پیدا ہوئے۔

اب ان احادیث کو ان دعاوی پر منطبق کیجئے۔ حضرت علیؑ رحمہ اللہ کی حدیث سے ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام ساتویں امد میں پیدا ہوئے۔ اس سے دعویٰ اول کا بطلان پیدا

ہو گیا۔ پھر امد کے معنی ہزار برس نہیں بلکہ ایک ایسی مدت طویلہ کا نام ہے جس کو سوائے خدا نے تعالیٰ کے کوئی شمار نہیں سکتا اس حدیث سے تینوں دعویوں کا ابطال ہو گیا کیونکہ ہزار یہاں کسی شمار و قدر میں نہیں۔ اور حدیث عَنْ عَلِيٍّ کی حدیث سے بھی امور مذکورہ کا ابطال ہو رہا ہے اس لئے کہ اگر کل دنیا کی عمر ہماری اصطلاحی پانچ سو برس لئے جائیں تو خلاف ہدایت اور خلاف مقصود ہے اور اگر پانچ سو برس آخرت کے لئے جائیں جو آپ شریفہ ان یوما عند ربک مکائف مئیدہ تعدون میں مذکور ہے تو اٹھارہ کروڑ سال ہوتے ہیں پھر اگر بنی آدم کی عمر اس کا سا تو اس حصہ لی جائے تو جیسا کہ حدیث علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے معلوم ہوتا ہے تو وحانی کروڑ سال سے زیادہ ہوتی اور اس حساب سے آدم علیہ السلام کی خلق ابتدائے عالم سے چندہ سو کروڑ سال کے بعد ہوتی اور مرزا صاحب آدم علیہ السلام کے بعد الف ششم میں پیدا ہوئے دیکھتے کہاں چندہ سو کروڑ اور کہاں چھ ہزار۔ اور اگر اس علیہ السلام کی حدیث دیکھی جائے تو بنی آدم کی عمر ایک ہی ہزار برس کی ہوتی ہے حالانکہ اب تک چھ ہزار برس گزر گئے ہیں اور اگر ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث دیکھی جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے قیامت تک ہزار سال ہونا چاہیے۔ حالانکہ اس وقت تک تیرہ سو سال گزر چکے ہیں۔ غرض کہ کسی ضعیف حدیث سے بھی کوئی دعویٰ مرزا صاحب کا ثابت نہیں ہو سکتا اس پر یہ فرماتے ہیں کہ بہت سی حدیثوں سے ثابت ہے اگر مرزا صاحب یہ کہتے کہ بہت سے حکماء یا پادریوں کے قول سے ثابت ہے تو چنداں مضائقہ نہ تھا۔ غضب کی بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں فرمایا وہ بطور افتراء کہتے ہیں کہ بہت سی حدیثوں سے ثابت ہے حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمادیا۔ من کذب علی متعمداً فلیتبوا مقعده من النار (رواہ ابی یوسف)۔ یعنی جو شخص جھوٹ کہہ دے کہ میں نے یہ کہا ہے تو اس کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ اب مرزا جب تک صحیح روایت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما ثابت نہ کر دیں اس وعید سے نکل نہیں

سکتے۔

اور ایک دلیل یہ ہے جواز لفظ الا وہام صفحہ ۶۹۳ میں کہتے ہیں ظلمت عامہ اور تمام کے عام طور پر پھیلنے کی وجہ سے اور حقیقت انسان پر ایک فطاری ہونے کے باعث سے وہ روحانی طور پر ابوالبشر یعنی آدم کی صورت پر پیدا ہونے والا ہے اور۔ ماحصل یہ ہے کہ اس وقت پوری پوری ظلمت ہر مکہ میں پھیل گئی ہے اور انسانی حقیقت پر فطاری ہو گئی ہے اس وجہ سے روحانی طور پر ابوالبشر یعنی خود پیدا ہوئے۔ یہ تو محسوس نہیں ہے کہ آفتاب کا ٹلنا موقوف ہو گیا ہے اس وجہ سے ظلمت ہو گئی ہے اور تمام دنیا کے آدمی مر گئے ہیں یہاں تک کہ حقیقت انسان پر فطاری ہو گئی ہے اس لئے ضرور ہے مرزا صاحب کی مراد ظلمت اور دن سے کچھ اور ہوگی۔ ضروری تھا کہ اس کی تصریح فرما دیتے اور یہ بھی لکھ دیتے کہ کوئی تاریخ سے ان امور کا ظہور ہوا۔ یوں تو ۱۳۰۰ ہجری اس کی تاریخ فرما دیں گے جس کا مادہ خود ہی نے غلام احمد کے دیانی بتایا ہے مگر یہ کہہ دیجئے کافی نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ بات بدلائل ثابت نہ ہو کہ اس تاریخ سے کوئی ایسا انقلاب اسلام میں پیدا ہو گیا ہے جو اس کے پہلے نہ تھا اگر یہ فرما دیں کہ اپنی عیسویت کو نہ ماننا ہی دلیل ہے تو قصم اس کا یہ جواب دے سکتا ہے کہ یہی تو بقائے حقیقت انسان کی دلیل ہے کہ اس قدر احساس انسانی ان میں اب تک باقی ہے کہ جس طرح مدعیان نبوت کو ان کے اسلاف نے نہیں مانا تھا انہوں نے بھی نہیں مانا اور اولئک کمال انعام بل هم اضل کے مصداق نہ بنے۔ غرض کہ ظلمت عامہ کے پھیلنے اور حقیقت انسان کے فنا ہونے کا مسئلہ مذکور تو نہیں ہو سکتا۔ شاید انقلاب کے لحاظ سے ۱۲۰۰ ہجری قرار دیا ہوگا۔ چنانچہ ازلۃ الاولیاء صفحہ ۲۲ میں لکھتے ہیں آیت الاعلیٰ ذہاب بہ لقادرون میں ۱۸۵۰ء کی طرف اشارہ ہے جس میں ہندوستان میں ایک مشدد عظیم ہو کر آخر باقی اسلامی سلطنت کے ملک ہند سے ناپید ہو گئے تھے کیونکہ اس آیت کے اعداد بحساب قمر ۱۲۷۰ ہیں

اور ۱۳۷۷ کے زمانہ کو جب عیسوی تاریخ میں دیکھنا چاہیں تو ۱۸۵۷ء ہے سو درحقیقت ضعف اسلام کا ابتدائی زمانہ یہی ۱۸۵۷ء ہے جس کی نسبت خدا نے تعالیٰ آیت موصوفہ بال میں فرماتا ہے کہ جب وہ زمانہ آیا تو قرآن زمین پر سے اٹھایا جائیگا سو ایسا ہی ۱۸۵۷ء میں مسلمانوں کی حالت ہو گئی کہ بجز بد چلنی اور فسق و فجور کے اسلام کے رئیسوں کو کچھ یاد نہ تھا جس کا اثر عوام پر بھی بہت پڑ گیا تھا انہیں ایام میں انہوں نے نا جائز اور ناگوار طریقے سے سرکار انگریزی سے باوجود ملک خوار اور رعیت ہونے کے مقابلہ کیا جو سخت حرام اور معصیت کبیرہ اور ایک نہایت مکروہ و بدکاری ہے۔ یہ کیسے تھے مولوی اور کیسے ان کے فتوے تھے جس میں نہ رحم تھا نہ عقل تھی نہ اخلاق نہ انصاف۔ ان لوگوں نے فراقوں اور حرامیوں کی طرح اپنی محسن گورنمنٹ پر حملہ کرنا شروع کیا، بچوں اور بے گناہ عورتوں کو قتل کیا اور نہایت بے رحمی سے انہیں پائی تنگ نہ دیا پس اس حکیم اور عظیم کا قرآن کریم میں یہ بیان فرمانا کہ ۱۸۵۷ء میں میرا کلام آسمان پر اٹھایا جائیگا یہی معنی رکھتا ہے کہ مسلمان اس پر عمل نہیں کریں گے۔ باوجود اس کے یہ مولوی اس بات کی شغی مار تے ہیں کہ ہم بڑے متقی ہیں میں نہیں جانتا کہ نفاق سے زندگی بسر کرنا انہوں نے کہاں سے سیکھ لیا بھی ضرور۔

حاصل اس کا یہ ہے کہ ۱۸۵۷ء میں قرآن شریف اٹھایا گیا اس وجہ سے کہ آثار اسلامی سلطنت ہند سے ناپید ہو گئے اور ظلمت عامہ اور تاریکی پھیل گئی معصوم نہیں ان ایام سے ظلمت اور اندھیر پھیلنے کا کیا سبب ہوا اگر غدر کی وجہ سے تھا تو اس کے بعد تو امن و آسائش کا زمانہ آ گیا۔ چنانچہ ازلاۃ الاولیاء میں تحریر فرماتے ہیں اور سلطنت برطانیہ کے ہمارے سر پر بہت احسان ہیں سخت جاہل اور سخت نادان اور سخت نالائق وہ مسلمان ہیں جو اس گورنمنٹ سے کینہ رکھیں اگر ہم ان کا شکر نہ کریں تو پھر ہم خدا تعالیٰ کے بھی ناشکر گزار ہیں کیونکہ ہم نے جو اس گورنمنٹ کے زیر سایہ آرام پایا اور پار ہے ہیں وہ آرام ہم کسی اسلامی گورنمنٹ میں

نہیں پاسکتے ہرگز نہیں پاسکتے تھے۔ باوجود اس کے ایسے زمانے کو اندھیرا کا زمانہ قرار دینا مرزا صاحب کی شان کے خلاف ہوگا اور اگر غدر کے سوا اور کوئی سبب ظلمت اور اندھیرے کا ہے تو ضرور تھا کہ گورنمنٹ سے اس ظلمت اور اندھیرے کے اٹھانے کی درخواست کرتے بغیر چارہ جوئی کے یہ شکایت نازیبا ہے۔ پھر نقطہ ظلمت اور اندھیرے ہی پر کفایت نہیں فرماتے بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں انسانی حقیقت فنا ہو گئی یعنی کسی میں آدمیت ہی نہ رہی یہ دوسرا الزام ہے گورنمنٹ تو لاکھوں روپیہ بھرتھکاٹے انسانیت تعلیم میں صرف کرے اور مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ انسانیت کی حقیقت فنا ہو گئی یعنی کسی ایک آدمی میں آدمیت نہ رہی اگر یوں فرماتے کہ کسی مسلمان میں آدمیت نہ رہی تو دوسری گالیوں میں اس کا بھی شمار کر لیا جاتا وہ تو عام طور پر کہہ رہے ہیں کہ کسی آدمی میں آدمیت نہ رہی اور ظلمت اور اندھیرا بالکل پھیل گیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی تعریف و مناقفہ نہ طور پر کرتے ہیں۔ اور ازلاۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں ہمارے نزدیک ممکن ہے کہ دجال سے مراد باقبال قومیں ہوں اور گدھا ان کا بھی ریل ہو جو مشرق سے مغرب کے ملکوں میں ہزار ہا کوسوں تک چلتے دیکھتے ہوا آئے۔ اب انہی سے پوچھا جائے کہ دجال کو کیا آپ ایماندار عیسائی سمجھتے ہیں یا یہودی بے ایمان۔ پھر باقبال قوم کو جو دجال قرار دیا جس کی ریل مشرق سے مغرب کے ملکوں میں چلتی ہے اس قوم سے کون سی قوم مراد لی۔ اگر دل میں گورنمنٹ کی توہین کا خیال نہ تھا تو درپردہ باقبال قوم میں کہنے کی کیا ضرورت تھی صاف کہہ دیتے کہ دجال سے مراد روس ہے جس کی ریل مشرق سے مغرب کو جاتی ہے۔ یہی تو منافقی ہے۔ حیرت ہے کہ اپنے آپ پر قیاس کر کے مسلمانوں کو منافق بنا رہے ہیں اور یہ جو فرماتے ہیں کہ عورتوں اور بچوں کو نہایت بے رحمی سے قتل کیا اس واسطے حق تعالیٰ نے ۱۸۵۷ء میں قرآن کو اٹھالیا فی الواقع یہ بڑا ہی ظلم ہوا مگر یہاں یہ امر غور طلب ہے کہ اس کے پہلے ۶۰ ہجری میں ایک سخت ظلم و ستم کا واقعہ اسلام میں

بھی گزر چکا ہے جس کو تمام مسلمان جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے واقعے میں کس قدر بے رحمیاں کی گئیں اور خاندان نبوت پر کیا ظلم ہوا کہ جس کے سننے سے آدمی روتے روتے بے تاب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ خود مرزا صاحب بھی ازلیہ المادہ ص ۷۷ میں اس واقعہ کے باوقفت اور با عظمت اور دردناک ہونے کے قائل ہیں۔ اب اگر ظلم شدید کی وجہ سے قرآن کا اٹھا یا جانا مستمم ہو تو یہ ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ ﷺ کی ذریت اور خاندان پر ایسا ظلم شدید ہونے کے وقت ۶۰ھ ہی میں قرآن شریف اٹھا لیا گیا پھر ۱۸۵ء میں رہائی کیا تھا جو اٹھایا جاتا اور جو فرماتے ہیں کہ وانا علی ذہاب بہ لقادرون میں حق تعالیٰ نے بیان فرمادیا کہ ۱۸۵ء میں قرآن زمین سے اٹھا لوں گا۔ اس میں مرزا صاحب کو علی ذہاب بہ کی ضمیر کے مرجع میں دھوکا ہو گیا جس کی وجہ سے قرآن کی طرف وہ ضمیر پھیر دی اس کا حال پوری آیت سے معلوم ہو سکتا ہے وہ یہ ہے وازلنا من السماء ماء بقدر فاسکناہ فی الارض وانا علی ذہاب بہ لقادرون ترجمہ: اور ہم نے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا پھر اس کو زمین میں ٹھہرا رکھا اور ہم اس پانی کے اڑالے جانے پر بھی قادر ہیں۔ اس آیت شریفہ سے ظاہر ہے کہ بدلی ضمیر پانی کی طرف پھرتی ہے جو اس کے پہلے صراحتاً مذکور ہے اور قرآن کا وہاں ذکر بھی نہیں اگر لاعلمی سے مرزا صاحب نے یہ کہہ دیا تو غلطی کی اور قصداً یہ معنی قرار دیئے تو تحریف کی پھر اس آیت کو مادہ تاریخ قرآن کے اٹھائے جانے کا ٹھہرا کر یہ کہنا کہ ۱۸۵ء اس کا وقت قرار دیا گیا دوسری غلطی ہے شاعروں نے جو وہ تاریخ کی اصطلاح ٹھہرائی ہے ان کے یہاں بھی یہ شرط مسلم ہے کہ مادہ تاریخ کے پہلے معلوم کرادیتے ہیں کہ فلاں واقعہ کا سال ان الفاظ سے نکلتا ہے مگر حق تعالیٰ نے یہ اصطلاح بیان کی، نہ اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ آیت وہ تاریخ ہے، نہ نبی کریم ﷺ نے بھی یہ فرمایا کہ دیکھو فلاں آیت فلاں واقعہ کا مادہ تاریخ ہے اور اگر صرف

مضمون کے لحاظ سے آیات مادہ تاریخ قرار دی جائیں تو ان الساعۃ البیۃ سے واقعہ قیامت ۶۳ھ میں ہونا چاہیے۔ علاوہ ان تمام امور کے لقادرون سے یہ کہنا کہ اس کا وقوع ہو گیا یہ بھی ایک دھوکا ہے یہی لفظ دوسرے مقامات میں وارد ہے اور اس سے مقصود صرف تنویف اور بیان قدرت ہے کما قال تعالیٰ اِنَّا لَقَادِرُونَ عَلٰی اَنْ نُّبَدِّلَ خَیْرًا مِّنْهُم یعنی ہم قادر ہیں کہ ان کفار سے بہتر ان کے بدلے بسائیں حالانکہ کفار اب تک موجود ہیں اسی طرح ارشاد ہے قَوْلَ تَعَالٰی وَفَا عَلٰی اَنْ تُرِنَکَ مَا نَعِدُہُمْ لِقَادِرُونَ یعنی ہم اس پر قادر ہیں کہ جس عذاب کا وعدہ ان کافروں سے کیا گیا تھا انہیں دکھادیں۔ حالانکہ اس کا بھی وقوع نہیں ہوا بلکہ مقصود بیان قدرت اور تنویف ہے اسی طرح اس آیت شریفہ میں بھی بیان قدرت اور تنویف مقصود ہے کہ پانی جو زمین پر ٹھہرتا ہے اور جس سے تمام منافع بنی آدم کے متعلق ہیں اس کے اڑا لیجانے پر ہم قادر ہیں اگر اس قدرت کو ظاہر کر دکھائیں تو تمہاری کیا حالت ہوگی اب غور کیا جائے کہ باوجود اتنے دھوکوں اور غلطیوں کے نتیجی طور پر یہ کہہ دینا کہ حق تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ۱۸۵ء میں ہم قرآن کو اٹھا لیں گے کس قدر جرات ہے۔ ہر شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ حق تعالیٰ پر صریح افتراء ہے اور قرآن سے ثابت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر افتراء کرے وہ کفار سے بھی بدتر ہے جیسا کہ اس آیت شریفہ سے مستفاد ہے قَوْلَ تَعَالٰی وَ مَنْ اَظْلَمَ مِنْ الْفٰسِقِیْنَ عَلٰی اللّٰہِ تَحْدِیْاً اور ارشاد ہے قَوْلَ تَعَالٰی اِنَّ اللّٰہَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ یعنی ظالموں کو خدا راستہ ہی نہیں بتاتا پھر جس کو خدا راستہ نہ بتائے تو اس کی گمراہی میں کیا شک ہے۔ (نعموذاً باللہ من ذلک)

مرزا صاحب نے ایام قدر کے مظالم کا فوٹو کھینچ کر سب الزام علماء کے ذمے لگا دیا کہ انہیں کے فتووں سے عورتیں اور بچے بیاہنے سے قتل کئے گئے۔ مگر یہ بات حد تو اتر تک پہنچ گئی ہے کہ وہ ایک ایسا عام بلوہ تھا جس میں ہندو اور مسلمان سب کے سب شریک تھے اور یہ

کوئی نئی بات نہیں اس قسم کے واقعات گویا حکومت کا لازمہ ہے اس لئے کہ گورنمنٹ اور رعایا کے باہمی تعلقات کثرت سے ہوتے ہیں کسی نہ کسی بات پر مخالفت ہوتی جاتی ہے اس میں کوئی غرتے کی خصوصیت نہیں لیکن گورنمنٹ کا فرض منصبی ہے کہ ایسے مفسدوں کو دفع کر کے امن و امان قائم کر دے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بظلمہ تعالیٰ پورے طور سے ہندوستان میں اس کے بعد امن قائم ہو گیا مگر مرزا صاحب کو مسلمانوں کا بے قمری سے رہنا گوارا نہیں اسی وجہ سے خلاف واقع مسلمانوں کے ذمے الزام لگا رہے ہیں اور یہ خیال نہیں فرمایا کہ جب ہجرین اسی زمانے میں سزایاب بھی ہو گئے اور امن بھی قائم کر دیا گیا اور پچاس برس کی مدت گزر گئی جس کی وجہ سے فی صدی پانچ شخص بھی اس زمانے کے اب باقی نہیں رہے ایسے وقت میں گورنمنٹ مرزا صاحب کی ان اشتعاکوں کی طرف کیوں توجہ کرے گی۔ اگرچہ مرزا صاحب بھی ایسے شخص نہیں کہ مسلمانوں کے بالکل جانی دشمن ہوں۔ کیونکہ آخر مسلمانی کا دعویٰ ان کو بھی ہے۔ مگر شاید اقتضائے طبیعت سے اس تحریر کے وقت مجبور ہو گئے ہوں گے اور ایک دلیل اپنے صدق پر یہ پیش کرتے ہیں جو ازلت الاولیاء میں مذکور ہے اس بات کو میں منظور کرتا ہوں کہ آپ دس ہفتے تک اس بات کے فیصلے کے لئے احکم الحاکمین کی طرف توجہ کریں تاکہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ کی سچائی کا کوئی نشان یا کوئی اعلیٰ درجے کی پیش گوئی جو راستبازوں کو ملتی ہے آپ کو دی جائے ایسا ہی دوسری طرف میں بھی توجہ کروں گا۔ اگر آپ لوگ اعراض کر گئے تو گریز پر حمل کیا جائیگا۔ حاصل یہ ہوا کہ مرزا صاحب جو دعویٰ رسالت وغیرہ کرتے ہیں اس کی نفی کا بیسہ فریق مقابل کے ذمے ہے مدت معینہ میں پیش نہ ہوں تو ان کا دعویٰ ثابت اور بیسہ بھی کیسا کہ اقتدار بشری سے خارج ہو۔

یہ بھی ایک الہامی طریقہ ثبوت دعوے کا ہے۔ جو مرزا صاحب کے خصائص سے ہے مگر خدا نخواستہ اس طریق کا اگر رواج پڑ جائے تو جھوٹوں کو کامیابی کا بڑا ہی ذریعہ ہاتھ

آجائیگا۔ جس کا جو جی چاہے گا کسی پر دعویٰ کر کے ثبوت میں یہ بیسہ پیش کر دیکر اگر مدعی علیہ سچا ہے تو احکم الحاکمین کی طرف رجوع کرے۔ ضرور کوئی نشانی مل جائیگی جو راستبازوں کو فوق طاقت بشری ملنا کرتی ہے اور جب مدت معینہ میں نہ ملے تو اپنا دعویٰ ثابت۔ خدائے تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو باوجود یکہ ہزار ہا معجزے عطا کئے تھے مگر آپ کے دست مبارک سے ہوا مگر بعض وقت حسب خواہش کفار کوئی نشانی بھی نہیں دی گئی چنانچہ اس آیہ شریفہ سے ظاہر ہے۔ وَقَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُؤًا عَنَّا اَو تَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَّجَنبٌ (الہی قَوْلہ تعالیٰ) فَاِنْ سُبْحَانَ رَبِّیْ هَلْ تُكْذِبُ اِلَّا بَشْوًا زُشُولًا مطلب اس کا یہ ہے کہ کفار نے حضرت ﷺ سے درخواست کی کہ زمین سے چٹھے چاری ہو جائیں یا ایک بار پھیرا ہو جائے یا آسمان کا ایک ٹکڑا گرا دیا جائے اور اسی قسم کی کئی درخواستیں کیں اس پر حضرت ﷺ کو حکم ہوا کہ ان سے کہو کہ میں تو ایک بشر رسول ہوں یعنی جو معجزے میرے ہاتھ پر خدائے تعالیٰ ظاہر کرتا ہے وہ کرتا ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ تمہاری ہر درخواست کو منظور کر لیا کروں۔ دیکھئے باوجود یکہ آیات و معجزات لازمہ رسالت ہیں۔ مگر ضرور نہ تھا کہ جانب مقابل کی طلب پر کوئی نشانی ضرور ظاہر ہو تو اب مرزا صاحب کی طلب پر کیا ضرورت ہے کہ کوئی نشانی اہل حق سے ظاہر ہو اور نہ ہونے سے ان کی حقانیت میں فرق آجائے۔ اگر وہ ضرور ہوتا تو (معاذ اللہ) اس وقت کفار اہل حق ٹھہر جاتے۔ پھر اس نشانی کے ظاہر نہ ہونے سے مرزا صاحب کا حق پر ہونا کیونکر ثابت ہوگا۔

مرزا صاحب کو ایسے ابواب میں کمال مشاقی اور جرأت حاصل ہے اس دس ہفتے کہ مہلت میں انہوں نے کوئی ایسی بات ضرور سوچی تھی کہ اس کو بالائی تدابیر سے اپنی کامیابی کا ذریعہ بنالیتے جیسے نصاریٰ کے مقابلے میں انہوں نے یہی تدبیر کی کہ باوجود یکہ

پیشین گوئی جھوٹی ثابت ہوگئی مگر وہ اسی کو اپنی کامیابی کا ذریعہ بناتے جاتے ہیں۔

اور ایک دلیل اپنی عیسویت پر رسالہ نشان آسمانی میں لکھتے ہیں کہ مولوی اسماعیل صاحب دہلوی جس زمانے میں اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح ان کے مرشد سید احمد صاحب مہدی وقت قرار دیئے جائیں اس زمانے میں انہوں نے قصیدہ شاد نعت اللہ کو حاصل کر کے بہت کچھ سعی کی کہ یہ پیش گوئی ان کے حق میں ٹھہرائی جائے یہاں تک کہ انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ اس کو شائع کر دیا لیکن اس پیش گوئی میں وہ پتے اور نشان دیئے گئے تھے کہ کسی طرح سید احمد صاحب ان علامات کے مصداق نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اس پیش گوئی کے مصداق کا نام احمد ہے اور نیز یہ بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ وہ ملک ہند میں ہوگا اور لکھا ہے کہ وہ تیرہویں صدی میں ظہور کرے گا۔ پس منظر سرسری خیال گزر سکتا ہے کہ سید احمد میں یہ تینوں علامتیں نہیں ہیں۔

پھر مرزا صاحب نے اس قصیدے کے چند اشعار نقل کئے جن میں سے چند یہ ہیں۔

تین درے سال چوں گزشت از سال	بو العجب کار و بار ی ہنم
ظلمت ظلم ظالمان دیار	بہمد و بے شمار ی ہنم
چوں زمستان بے چمن بگذشت	شمس خوش بہار ی ہنم
غم مخور زانکہ من دریں تشویش	حرفے وصل یار ی ہنم
غازی دوست دار و دشمن کش	بہمد دیار غار ی ہنم
اح م و دال ی خوارم	نام آن نامدار ی ہنم
بادشاہ تمام ہفت اقلیم	شاہ عالی تبار ی ہنم
مہدی وقت و عیسیٰ دوراں	بر دو را شہسوار ی ہنم

مرزا صاحب "چوں زمستان بے چمن بگذشت" کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب تیرہویں صدی کا موسم خزاں گذر جائیگا تو چودہویں صدی کے سر پر آفتاب پر بہار نکلے گا اپنی مجدد و وقت ظہور کرے گی۔

یہ بات پوشیدہ نہیں کہ جہاں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے اس میں ہر قسم اور طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں بعض مفتری و کذاب بھی ہوتے ہیں جو اس مجمع اور گروہ کی ترقی کی غرض سے اعتقاد بڑھانے والے اقسام کی باتیں بتا لیتے ہیں اور بعض دیانت دار بھی ٹیک بیتی سے ایسے امور کے مرتکب ہو جاتے ہیں اور یہ خیال کر لیتے ہیں کہ اگر اس میں کچھ گناہ بھی ہو تو اس ٹیک بیتی کی وجہ سے معاف ہو جائیگا۔ بہر حال ممکن ہے کہ کسی نے اس وقت یہ قصیدہ بنا کر ایک کامل بزرگ کے نام سے مشہور کر دیا ہو جس سے مولوی اسماعیل صاحب کو بھی استدلال کا موقع ہاتھ آ گیا اور ان کا استدلال صحیح بھی ہو سکتا ہے اس لئے کہ اس میں ۱۲۰ ہجری کے بعد کی خبر ہے جس زمانے میں سید احمد صاحب کا ظہور ہوا تھا۔ اگر بقول مرزا صاحب چودہویں صدی کا ذکر صاحب قصیدہ کو منظور ہوتا تو "چوں زمستان بے چمن بگذشت" کی جگہ "بگذر چوں صدی یزدہتم" لکھ دیتے کیونکہ جب پورے واقعات کا کشف ہی ٹھہرا تو (غور سے) کے بعد ایام فتنہ زائیاں کر کے عین مقصود بالذات نہ نہ بشارت کو چھوڑ دینا بالکل خلاف عقل ہے۔ پھر جب کہ اس پیش گوئی میں سید احمد صاحب اور امام احمد بیگ صاحب میں تنازع ہے تو سر سید احمد خاں صاحب اس سے کیوں محروم رکھے جائیں ان کے اتباع تو "مہدی وقت و عیسیٰ دوراں" کے مصداق کی تکمیل میں مہدی علی خاں صاحب کو پیش کر دیئے جس سے "ہر دورا شہسوار ی ہنم" بھی چسپاں ہو جائیگا اور مرزا صاحب نے جو تکلیف اٹھا کر دو کو ایک کر دیا اس کی ضرورت بھی نہ رہیگی اور کثرت اتباع کے لحاظ سے بھی انہیں کا نمبر بڑھا رہیگا۔ یہ سب آپس کے جھگڑے ہیں۔ مگر اس کا کیا

جواب ہوگا کہ قصیدے میں تو "بادشاہ تمام مفت اقلیم می ہنم" لکھا ہے اگر یہ تینوں احمد صاحبان علی سبیل الہدایت یا بصورۃ النعتہ مصداق ٹھہریں تو ان کے پیر و صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے عشر عشر نہیں ہو سکتے، تھوڑی اقلیم کی سلطنت کبھی؟ اس سے بڑھتا معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ قصیدہ جعلی ہے۔ کسی نے مصاحف و قسوس کے لحاظ سے بنا کر اس بزرگ کی طرف منسوب کر دیا۔

مرزا صاحب نے چند اشعار کی شرح کی اور پورا قصیدہ علیحدہ اسی کتاب میں لکھ دیا اس قصیدے کی ابتدا میں یہ اشعار ہیں۔

دخراسان و مصر و شام و عراق فتنہ کارزار می ہنم
ترک و تاجیک را بہدگیر خصمی و گیرد داری ہنم
اب اس کی وجہ میں نہیں آتی کہ فتنہ تو خراسان و مصر و شام و عراق و ترک و تاجیک میں ہوا اور مرزا صاحب ہندوستان میں نگلیں اس کی توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس فتنے کی خبر دینے کو وہ بھیجے گئے ہوں تاکہ لوگ ہوشیار رہیں مگر کوئی ایسی خبر بھی انہوں نے اب تک شائع نہیں کی۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں یہ سچ ہے کہ اشارہ یہ پایا جاتا ہے کہ وہ ملک ہند میں ہوگا چونکہ مرزا صاحب جھوٹ کو شرک کے برابر سمجھتے ہیں ضرور ہندوستان کی طرف اس میں اشارہ ہوگا مگر ہماری سمجھ میں نہیں آیا شاید کسی کی سمجھ میں آجائے۔

مرزا صاحب نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ قابل غور ہے جو احادیث ان کے منتر ہوتی ہیں اگر صحیح مسلم میں بھی ہوں تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ بخاری نے ان کو صحیح نہ سمجھ کر چھوڑ دیا (ادارہ) اور کبھی کہتے ہیں کہ امام بخاری جیسے رئیس المحدثین کو وہ حدیث نہ ملی اور کبھی کہتے ہیں ممکن ہے کہ راوی نے سہو یا عمدہً خطا کی ہو مطلب یہ کہ حدیثیں قابل اعتبار نہیں یعنی موضوع ہیں اور احادیث صحیحہ میں یہ کلام ہوتا ہے کہ پیش گوئیوں میں استعارات و کنایات

دہتے ہیں ظاہری معنی ان کے نہیں لے سکتے اور جو بات اپنے مفید سمجھتے ہیں وہ کہیں ہی بے اصل اور بچھول ہو اس پر استدلال کرتے ہیں اور اس کے معنی لینے میں کوئی تاثر نہیں ہوتا دیکھئے یہ قصیدہ تو قابل استدلال ہوا جس کا ثبوت تقریباً محال ہے اور جو مضمون بیان کیا گیا وہ اچھی ایسا کہ مرزا صاحب کے سوا کوئی دوسرا سمجھ سکے پھر شاہ نعمت اللہ صاحب کے کشف کا اس قدر وثوق کہ کوئی لفظ اس کا ظاہری معنی سے ہٹ نہیں سکتا اور نبی کریم ﷺ کا کشف اور پیش گوئی ایسی کمزور کہ جب تک ان میں نئے معنی نہ ڈالے جائیں اپنے ذاتی معنی پر دلالت ہی نہیں کر سکتیں بلکہ کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے آنحضرت ﷺ پر اس کی حقیقت کھلی ہی نہیں اس پر انہوں نے امتی بلکہ جی ہونے کا۔

ایک دلیل یہ ہے جو ازلۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں مجھے خبر کی گئی ہے کہ جو شرارت سے میرے مقابل کھڑا ہو وہ ذلیل و شرمندہ ہوگا اسی۔

فی الواقع اگر یہ خبر اللہ کی طرف سے دی گئی ہو تو اعلیٰ درجے کی نشانی ہوگی مگر اس کا ظہور اب تک نہیں ہوا جب سے مرزا صاحب نے دعویٰ عیسویت کیا ہے علماء ان کے مقابلے میں برابر کھڑے ہیں اور کبھی ان کو ذلت نہ ہوئی بلکہ اسلامی دنیا میں ان کی عزت اور بڑھ گئی۔

مرزا صاحب نے اس بناء پر یہ بات کہی ہے کہ جو شخص ان کا مقابلہ کرے گا وہ اس کو بہت سی گالیاں دیں گے اور خلیفہ کریں گے جس سے اس کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ مگر خود بھی ذرا سوچیں تو معلوم ہوگا کہ اس میں انہیں کی ذلت ہے بازاری لوگ معززین کی نگاہوں سے کیوں گرے ہوئے ہیں اسی وجہ سے کہ فحش بد گوئی اور بد خلقی اکثر ان سے دیکھی جاتی ہے۔ مرزا صاحب نے دیکھا کہ بازاری لوگ فحش و سب و شتم کی وجہ سے معزز نہیں سمجھے جاتے مگر اس کے ذمہ ان کے کام تو نکل آتے ہیں۔ اس وجہ سے براہِ ذکر رکے لئے

یہی طریقہ خوب ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مرزا صاحب نے اراذل و ہدم معاشوں سے جو اس بات میں سہیل لیا وہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے اس لئے کہ عقلا و کی شان یہی ہے کہ اپنے مقصود کی بات جہاں ملتی ہے لے لیتے ہیں اور یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم کس سے لے رہے ہیں اور دیکھتے کتب اخلاق میں مصرع ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی کارآمد صفیتیں کتنے سے دیکھے کہ کیسا قانع اور وفادار ہے بلکہ ہمیں صرف لم اور ماخذ اس طریقے کا بتلانا منظور ہے گو مرزا صاحب اس کو قول نہ فرمایا کیونکہ وہ اس طریقے کو عیسویت کا لازمہ قرار دیتے ہیں جیسا کہ عصائے موسیٰ میں ان کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اکثر سخت لفظ اپنے مخالفین کے حق میں استعمال کئے ہیں جیسا کہ سورہ کتہ، بے ایمان، بدکار و غیرہ وغیرہ۔ لفظ وغیرہ وغیرہ سے ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بکثرت گالیاں دیا کرتے تھے جس سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ لازمہ عیسویت ہے چونکہ مرزا صاحب کو تکمیل عیسویت کے لئے عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کے ساتھ متصف ہونا ضرور تھا اس لئے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ حالانکہ ان کی ذاتی خصوصیات کچھ اور ہیں۔

اہم سیوٹی رحمہ اللہ علیہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حالات میں کئی ایک روایتیں تفسیر و منثور میں نقل کی ہیں چونکہ یہ کتاب چھپ گئی ہے اس لئے چند روایات کا ترجمہ نقل کیا جاتا ہے۔ اگر کسی صاحب کو ان کا دیکھنا منظور ہو تو درمنثور کی جلد دوم میں صفحہ ۲۶ سے صفحہ ۳۲ تک ملاحظہ فرمائیے۔ ما حاصل ان کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لئے نہ ہمیں گھر بنایا، نہ بنانے دیا، نہ ان کے اہل و عیال تھے۔ گزران کی یہ صورت کہ جنگل میں پتے وغیرہ کھا کر بسر کرتے۔ جہاں شام ہوئی مقام سیا صحیح ہوئی روانہ ہو گئے، نہ کبھی چراغ جلا یا، نہ بچھونا بچھایا۔ جہاں نیند غالب ہو گئی لیٹ گئے، سوائے مکمل یا نائے کے کوئی لباس نہیں پہنا، نہ کبھی سر میں تیل ڈالا، نہ کنگھی کی۔ بجائے نعلین کسی درخت کی چھال چھروں سے لپیٹ کر لیف سے

اندھ لیتے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ ایک بار آپ پتھر سر ہانے لے کر سوتے تھے انہیں نے لٹکھل ہو کر طعن کیا کہ آپ اکثر کھا کرتے ہیں کہ میں دنیا کا سامان کچھ نہیں رکھتا۔ پھر یہ پتھر کا سر ہانہ کیسا؟ آپ نے وہ پتھر بھی پھینک دیا۔ ایک بار آپ حواریین کے ساتھ کہیں جا رہے تھے رستے میں مرے ہوئے کتے پر سے گزر رہا لوگوں نے اس کی بدبو کی شکایت کی آپ نے فرمایا اس کے دانت کتنے سفید ہیں؟ مقصود یہ کہ کسی چیز کی خدمت نہ کی جائے۔ ایک بار ایک خنزیر ان کے درپردہ سے نکلا اس سے خطاب کر کے فرمایا یا مسلمان متی سے گزر جا۔ کسی نے کہا یا روح اللہ! آپ خنزیر سے ایسا خطاب فرماتے ہیں جو آدمیوں سے کیا جاتا ہے۔ فرمایا میں مکروہ سمجھتا ہوں کہ میری زبان کو بری بات کی عادت ہو۔ ایک بار ایک رفیق کے ساتھ آپ جنگل میں جا رہے تھے ایک بد معاش نے حائل ہو کر کہا کہ جب تک تم دونوں کو ایک ایک ٹماخچہ نہ ماروں چالے نہ دوں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا تو مجھے مار لے اس نے آپ کو مار کر رستہ دیا مگر رفیق راضی نہ ہوا آپ نے فرمایا اس کے بدلے بھی مجھی کو مار یہ کہہ کر دوسرا خسار مبارک پیش کیا اس نے آپ ہی کو مار کر دونوں کو رستہ دیا۔ ایک بار آپ دھوپ میں چل رہے تھے دھوپ کی شدت اور پس کی سختی سے تب نہلا کر کسی کے خیمے کی چھاؤں میں بیٹھ گئے اور صاحب خیمہ نے باہر آ کر آپ کو وہاں سے اٹھا دیا آپ علیحدہ ہو کر دھوپ میں بیٹھ گئے اور فرمایا اے شخص تو نے مجھے نہیں اٹھایا بلکہ اس نے اٹھا یا جو نہیں چاہتا کہ دنیا میں مجھے کچھ بھی راحت ہو یعنی پوری راحت جنت ہی میں ہوگی۔ آپ اکثر پانی پر چلا کرتے تھے لوگوں نے پوچھا یہ بات آپ کو کیونکر حاصل ہوئی فرمایا ایمان اور یقین کی وجہ سے انہوں نے کہا ہمیں بھی تو ایمان و یقین ہے فرمایا تم بھی چلو تھوڑی دور گئے تھے کہ ایک موج آئی اور اوڑھنے لگے آپ نے ان کو نکال کر پوچھا تم نے کیا کیا تھا کہا موج سے ہم ڈر گئے فرمایا موج کے رب سے کیوں نہیں ڈرے۔ یہ تھوڑا سا حال مسیح علیہ السلام کا تھا۔ اب مسیح

الطیغ اور مثیل مسیح کی حالت کا موازنہ کر کے بھی دیکھ لیجئے تاکہ تعارف الاشیاء باضداد اداہا کے لحاظ سے مرزا صاحب کی معرفت حاصل ہو جائے وہاں تجرد کی وہ کیفیت تھی تو یہاں تعیش کی یہ کیفیت کہ پھر انہ سری میں شادی ہوئے میں جو توقف ہو گیا تو مثیل صاحب جاے کے باہر ہیں اور کتبہ بھر میں ایک تہلکہ ہر پاے کہ محمد بن صاحب کے بھائی نے اپنی لڑکی کیوں نہیں دی اس جرم میں بہو بیٹے میں تفرقہ اندازی کی تدبیر اور فرزند پر یہ تشدد کہ اگر علاقہ دے تو علاقہ اور میراث سے محروم ہے۔ وہاں کل اور اٹ کا لباس ہے تو یہاں پیشینہ وغیرہ اعلیٰ درجے کے بلبوسات۔ وہاں رہنے کو گھر نہیں یہاں بچے ہوئے کمرے مکانات باغ سکونت اور تفریح کے لئے آرامتہ ہیں۔ وہاں سرہانے کے تکیے کے لئے چتر گوارا نہیں یہاں بغیر اعلیٰ درجے کے نرم نرم تو گھٹیں اور لحاف کے نیند نہیں آتی ہے۔ وہاں جنگل کے چوں پر گزراں تھی یہاں مرغی، اندھے پلاؤ وغیرہ اوان نعمت کی ضرورت۔ وہاں دھوپ میں ریاس سے موت کا سامان ہے تو یہاں ہر وقت ہرق، کیڑہ وغیرہ تنعم کا سامان مہیا۔ وہاں جنگل ہے اور اندھیری رات کا سناٹا اور جھلنے کو چراغ نہیں یہاں گھر کے پاس ہزاروں روپے کے صرف سے ایک بلند مینارہ بنایا گیا جس کی روشنی جنگل میں پڑے۔ وہاں کل راحتوں کا حوالہ آخرت پر ہے تو یہاں کل راحتوں کا استفادہ دنیا میں۔ وہاں مرے ہوئے کتے کی مذمت گوارہ نہیں یہاں صحابہ سے لے کر آج تک کے مسلمان مشرک قرار دیئے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کی شان میں وہ الفاظ کہ کوئی کافروں کو بھی نہیں کہتا۔ وہاں خنزیر کے ساتھ مہذبانہ برتاؤ یہاں علماء و مشائخین کے القاب خنزیر وغیرہ زبان زد ہیں۔ غرض کہ مثیل مسیح موعود ہونے کے لئے تمامی اوصاف مسیح علیہ السلام سے وہ صفت منتخب کی گئی جس سے مسیح علیہ السلام کو کمال درجے کی نفرت اور احتراؤ رہا اور انجیل جس کو خود ہی محرف بناتے ہیں اس میں سے صرف نقش اور سب و شہم کا مضمون لیکر مسلمانوں کو گئے گالیاں دیئے کہ دیکھو

میں مسک ہوں میرا فرض منصبی ہے کہ دل کھول کر یمنی خندے دل سے گائیاں دیا کروں۔ اس کی وجہ اور کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات اور فضائل و اخلاق کا حاصل کرنا تو محال ہے اور ان کی کوئی بات اپنے میں نہ تو مشابہت کا ثبوت مشکل ہے اس لئے ہالا ویدرک کلہ لا پترک کلہ کے لحاظ سے خد عاصفا ودع ہا کدو پر عمل کر کے طریقہ سب وستم کو اختیار کیا جس کا ذکر انجیل مخرف میں ہے۔

اس باب میں جو تحریکیں وغیرہ جو ہمیں اس کا التزام اسی کے ذمے ہوگا جس نے
الاق کر کے عینی الطبیعی کی طرف اس طریقہ شنیعہ کو منسوب کیا مرزا صاحب نے حسن ظن سے
اس باب میں صرف تقلید نصاریٰ کی کی اور مقلد کو یہ حق نہیں کہ اپنے مقتدا پر تحریف وغیرہ کا
التزام لگائے اس لئے مرزا صاحب پر تحریف کا التزام آسکتا ہے نہ کہ تحقیق کا بہر حال یہ
دین عیسائی کی تعلیم تھی۔ اب دین محمدی کی تعلیم دیکھئے حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ
بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِتَّقِ ذِي الْقُرْبٰنٰی وَیَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ اٰیٰی
خداے تعالیٰ منع کرتا ہے بے حیائی اور بدگوئی اور برے کام سے۔ اور ارشاد ہے قول تعالیٰ
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰاتِ الشَّیْطٰنِ اِنَّهٗ لَحَمُّ عَدُوٍّ مُّبِیْنٍ ؕ اِلٰمًا یَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ
وَالْفَحْشَآءِ۔ یعنی شیطان جو تمہارا دشمن ہے بدگوئی اور برے کاموں کا حکم کرتا ہے۔ ان
دونوں آیتوں سے ظاہر ہے کہ سب و شتم سے خداے تعالیٰ منع فرماتا ہے اور شیطان اس کا
حکم کرتا ہے اور ہمارے نبی کریم ﷺ میں اس صفت کا نام و نشان نہ تھا۔ جیسا کہ بخاری
شریف جلد ۲، صفحہ ۸۹۱ میں ہے لَمْ یَكُنِ النَّبِیُّ ﷺ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا یعنی بدگوئی
کی صفت حضرت ﷺ میں نہ باطن تھی نہ بظہر تھی۔ اور یہ روایت بھی بخاری شریف
میں ہے کہ چند یہودی آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بجائے السلام
علیکم کے دلی آواز سے السلام علیکم کہا حضرت نے ان کے جواب میں صرف

وعلیکم فرمایا مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صبر نہ کر سکیں کیونکہ سام کے معنی موت کے ہیں اور غصے سے کہا وعلیکم ولعنکم اللہ وغضب اللہ علیکم حضرت ﷺ نے ان سے فرمایا مہذباً یا عائشہ علیک بالرفق وایاک والضعف والضعف یعنی اے عائشہ سختی اور بدگوئی سے دور رہو۔ دیکھئے بدو کا کہ بدلے بد عادی گئی تھی اس کا نام بھی حضرت ﷺ نے نفس ہی رکھا جس سے خدا نے تعالیٰ منع فرماتا ہے۔ وعن عبد اللہ ﷺ قال قال رسول اللہ ﷺ سباب المسلم فسوق وقتاله کفر (رواہ البخاری)۔ یعنی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کفر ہے۔ وعن ثابت ابن الضحاك قال قال رسول اللہ ﷺ من لعن مؤمناً فهو کفنته ومن قذف مؤمناً بکفر فهو کفنته (رواہ الطبری)۔ یعنی جو شخص کسی مسلمان پر لعنت کرے یا اس کو کافر کہے تو گویا اس کو اس نے قتل کر دیا۔

مرزا صاحب کو اسماء میں تصرف کرنے کا جھگڑا ہوا تھا آگیا ہے۔ اسلئے خوب سی گالیاں دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان کا نام گالی ہی نہیں چنانچہ از لفظ الادہام میں لکھتے ہیں اکثر لوگ دشنام دہی اور بیان واقعہ کو ایک ہی صورت میں سمجھ کر لیتے ہیں اور ان دونوں مختلف مفہوموں میں فرق کرنا نہیں جانتے بلکہ ایسی ہر ایک بات کو جو دراصل ایک واقعی امر کا اظہار ہو اور اپنے نکل پر چسپاں ہو محض اسکی کسی قدر مرارت کی وجہ سے جو حق گوئی کے لازم حال ہوا کرتی ہے دشنام ہی تصور کر لیتے ہیں حالانکہ دشنام اور سب و شتم فقط اس مفہوم کا نام ہے، جو خلاف واقعہ اور دروغ کے طور پر محض آزار رسانی کی غرض سے استعمال کیا جائے بھی۔

اصل اس کا یہ ہوا کہ کسی کے واقعی عیوب بیان کئے جائیں تو مضائقہ نہیں۔ مگر یہ بات قرآن شریف کے خلاف ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے وَيَلْ لَّكُلِّ هُمْزَةٍ لُّمَزَةٍ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا السَّبِيْحَةَ (تفسیر خازن) میں ایک واوی ہے۔ تفسیر خازن میں ہمزۃ اور لمزۃ میں

کئی اقوال نقل کر کے لکھا ہے کہ سب اقوال کا مرجع اسی طرف ہے کہ وہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کا عیب بیان کرے۔ اب دیکھئے کہ جب یقینی موجودہ عیوب ظاہر کرنے کی یہ وعید ہو تو مادرزاد اندھے، رکس اند جا لین، ہمارا، لیکن وغیرہ کہنے کا کیا حال ہو۔ پھر مرزا صاحب ٹھٹھہ پر چار چوہڑے جو علماء کو کہتے ہیں کیا ان الفاظ پر بھی دشنام کی تعریف صادق نہیں آتی۔ مرزا صاحب کا یہ بھی استدلال ہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں کافروں کو بہت گالیاں دی ہیں اور حدیث شریف میں ان پر لعنت وغیرہ وارد ہے مقصود یہ کہ مرزا صاحب نے خدا کا طریقہ اختیار کیا اور نیز اشداء علی الکفار بھی وارد ہے۔

اشداء علی الکفار کا جواب تو ظاہر ہے کہ سختی کافروں پر چاہیے مسلمانوں کو گالیاں دینے سے کیا تعلق ان کے باب میں تو رحماء بینہم کا ارشاد اسی سے متصل کیا گیا ہے۔ مرزا صاحب کا رویہ سخن گالیوں میں صرف علماء و مشائخ اہل اسلام کی طرف ہے اگر برعمر مرزا صاحب وہ گناہ گار بھی ہوں تو کیا اسلام سے خارج سمجھے جائیں گے۔ پھر اشداء علی الکفار سے استدلال کیونکر صحیح ہو سکتا ہے بلکہ برعکف اس کے برے القاب سے مسلمانوں کا ذکر ممنوع ہے کما قال تعالیٰ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بَنَسِ الْاَسْمَ الْفُسُوْقِ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتَّبِعِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ یعنی عیب مت کرو آپس میں ایک دوسرے کا اور مت پکارو ایک دوسرے کو برے نام سے برائنام گناہ گاری ہے پیچھے ایمان کے اور جو کوئی تو بہ نہ کرے وہ ظالموں سے ہے۔ تفسیر خازن میں بروایت ترمذی منقول ہے کہ بعض لوگوں کے دو دو تین تین نام ہوتے تھے جن میں دو بعضوں کو ناپسند کرتے تھے اور اگر کوئی ناپسندیدہ ناموں سے ان کو پکارتا تو وہ رنجیدہ ہوتے ان کے باب میں یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اور لکھا ہے کہ لَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ یعنی اپنی ذاتوں کو عیب مت لگاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے اپنے بھائی

مسلمان کو عیب لگایا تو گویا وہ عیب تم نے اپنے آپ کو لگایا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ قرآن اس درجے کے اتحاد کی تعلیم کر رہا ہے کہ سب مسلمان آپس میں کنفیس و احدة ہو جائیں اور عمل یہ ہو رہا ہے کہ صرف عیب ہی نہیں لگائے جاتے بلکہ مغفلات کی بوجھاڑ کی جاتی ہے جس سے اعلیٰ درجے کی دشمنی باہم پیدا ہو جائے اس پر اصلاح قوم کا دعویٰ۔ اب رہا یہ کہ خدائے تعالیٰ کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے سو اس میں یہ کلام ہے جب آیات و احادیث مذکورہ سے ثابت ہو گیا کہ بدگوئی سے خدا اور رسول منع فرماتے ہیں اور منع ہی نہیں بلکہ سخت سخت اس پر وعیدیں ہیں تو کسی کو حق نہیں کہ اپنے مالک اور خالق سے پوچھے کہ جس کام سے آپ منع کرتے ہیں اس کے آپ کیوں مرتکب ہیں۔ دیکھ لیجئے تکبر اور تعلیٰ سے حق تعالیٰ نے بندوں کو منع فرمایا ہے اور خود تکبر ہے کیا کوئی اس سے پوچھ سکتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے لَا يُسْئَلُ عَمَّا يُفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ یعنی خدائے تعالیٰ جو چاہے کرے اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا اور وہ سب سے پوچھے گا کہ یہ تم نے کیوں کیا یا کیوں نہ کیا۔ اسی طرح نبی ﷺ نے امت کو چار سے زیادہ عورتوں کی اجازت نہیں دی اور خود بدولت کے تو یہ اس سے زیادہ ازواج مطہرات تھیں اس کے موا اور بہت سی خصوصیات تھیں جو عہد پر پوشیدہ نہیں۔

اب استدلال کا حال بھی دیکھ لیجئے کہ اگر بقول مرزا صاحب قرآن میں گالیاں ہیں بھی تو وہ کن کو دی گئی ہیں اور اس کا منشا کیا ہے۔ جو لوگ اپنے خالق کو خالق نہ سمجھیں اور اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کی پرستش کریں اور بجائے شکر کے ناشکری کریں اور حق تعالیٰ پر بدنامی اٹھائیں لگائیں اور اس کے پیچھے ہوئے سچے پیغمبر کی بات نہ مانیں اور کھلی کھلی نشانیاں دیکھ کر بھی اعتبار نہ کریں اور قدرت الہی پر ایمان نہ لائیں تو زجر و توبیح تو کیا اس سے زیادہ کے مستحق ہیں بھلا مرزا صاحب ان میں سے ایک بات تو اپنے مخالفین میں بتادیں سو اس کے کہ ان کی بھی اور بے ضرورت بہت کو نہیں مانتے۔ جن لوگوں نے ان کی عیسویت کو

قبول کر لیا ہے اور ایماندار سمجھے جاتے ہیں ان میں اقرب الی اللہ کی کوئی بات زیادہ ہو گئی جو سب میں نہیں سوائے چند چیزوں کے جو ان کی عیسویت کے مزام ہیں مثلاً نبی کریم ﷺ کے معراج کا انکار یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت، قرآن میں جو انبیاء بہم سلام کے معجزوں کا ذکر ہے اکثر ان میں مسکریزم اور کھرتے مرنے کے بعد اس عالم میں کوئی زندہ نہیں ہو سکتا اور اس قسم کی خبریں جو قرآن میں دی گئیں وہ خلاف واقع ہیں، حشر اہل انکار۔

غرض کہ یہی چند مسائل کا اختلاف معیار کفر و ایمان ٹھہرایا گیا کا فر ملعون وغیرہ القاب الہمی چند خیالات اور اختراعات کے نہ بننے کی وجہ سے دیئے جا رہے ہیں یہاں مرزا صاحب بھی غور فرمائیں کہ اس میں ہم لوگوں کا کیا قصور ہے ان امور میں جو ہمارے اعتقاد ہیں اگر وہ ہمارے تراشیدہ اور اختراعی ہوتے تو یہ اعتراض ہو سکتا کہ کحل بدعة ضلالة و کحل ضلالة فی النار ہمارے اعتقاد تو قرآن و حدیث و اجماع سے ثابت ہیں پھر کیونکر ہو سکے گا کہ ہا جو در اسلام کے دعوے کے ہم اس کو چھوڑ دیں۔

ہم کتنا ہی عاجزی سے کہیں ہمیں یقین نہیں کہ مرزا صاحب اس طریقہ سب و شتم کو چھوڑیں گے کیونکہ انہوں نے تو اسی کو تکمیل عیسویت سمجھ رکھا ہے اور نیز اس الہام کو پورا کرتا ہے کہ جو ان کے مقابلے کو کھڑا ہو گا وہ ذلیل اور شرمندہ ہو گا اور ان کی امت کو بھی سب و شتم کی ضرورت ہے تاکہ اس الہام کا مضمون پورا ہو اور ان سے یہ توبہ نہ لیں کہ اپنے نبی کی مخالفت کر کے ہمارے نبی ﷺ کے طریقہ عمل اور ارشادات پر عمل کریں اور نرمی اور تہذیب کو کام میں لائیں۔ اگر ایسا کیا تو اپنے نبی کی امت سے خارج ہوئے جاتے ہیں غرض کہ اس باب میں وہ بھی معذور ہیں اس موقع پر ہم لوگوں کو ضرور ہے کہ اس آیت شریفہ کو پیش نظر رکھیں جو حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَتَبْلُوُنَّ فِيْهِ اَمْوَالَكُمْ وَاَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ سَمِعْتُمْ مِنَ الْبَلٰغِ اَوْ تَوَلَّوْا الْكُفْبَ مِنْ قَبْلُكُمْ وَمِنَ الْبَلٰغِ اَشْرَكُوْا اَدْحٰی عَجَبًا، ترجمہ: اہل تم آزماتے

جاؤ گے مال سے اور جان سے اور الہ سے سنو گے اس کتاب اور مشرکین سے بدگوئی بہت اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو یہ ہمت کے کام ہیں۔ اس آیت شریفہ کے لحاظ سے ضرور ہے کہ صبر کرنے میں ہم لوگ ہمت نہ ہاریں تھوڑے دن کسی طرح گزر جائیں گے اور اس کا عمدہ بدلہ حق تعالیٰ عطا فرمایگا۔ یہاں یہ خیال نہ کیا جائے کہ آیت شریفہ میں تو اہل کتاب اور مشرکین کا ذکر ہے جن کی ایذا پر صبر باعث اجر ہے اور مرزا صاحب تو نہ اہل کتاب سے ہیں، نہ مشرک ہیں۔ بلکہ اس شبہ کا جواب یہ سمجھا جائے کہ مرزا صاحب اس باب میں عیسائیوں کے مقلد ہیں جیسا کہ ابھی معلوم ہوا اور جس دین کے لوگوں کا جو کوئی مقلد ہو وہ اسی میں سمجھ جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے حنفی، شافعی وغیرہ سب محمدی ہیں۔ اس صورت میں جو بات ہم کو عیسائیوں کی اذیت رسائی میں حاصل ہونے والی ہے مرزا صاحب اور ان کی امت کے سب و شتم میں بھی وہی حاصل ہے اور یہ دراصل ہمارے اسلام کا طریقہ کل انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے جس پر قرآن کریم شہد ہے مثلاً فَقُولَا لَهُ قَوْلَا لِيْنَا وَغَيْرِهِ سے ظاہر ہے۔ سراج الملوک میں نقل کیا ہے مَرَّ الْمَسِيحُ عليه السلام عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالُوا لَهُ شَرَا وَقَالَ لَهُمْ صَبِرُوا فَعِيلَ لَهُ انْهَمُ يَقُولُونَ شَرًا وَانْتَ تَقُولُ خَيْرًا فَقَالَ كُلُّ يَنْفِقُ بِمَا عِنْدَهُ لِيَعْنِي مَعَ عليه السلام کا گزر یہودی کسی قوم پر ہوا وہ لوگ آپ کو دیکھتے ہی بری بری گالیاں دینے لگے مگر آپ نے نہایت عمدگی سے ان کے جواب دیئے کسی نے آپ سے کہا کہ وہ تو سختی اختیار کر رہے ہیں اور آپ اس عمدگی سے پیش آرہے ہیں فرمایا ہر شخص وہی خرچتا ہے جو اس کے پاس ہو۔ الحاصل مرزا صاحب جو لکھتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی کہ میرا مقابل ذلیل و شرمندہ ہوگا مشاہد سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ خبر غلط فکری کہ مرزا صاحب خود ہی ذلیل و شرمندہ ہوئے جیسا مناظروں وغیرہ سے ظاہر ہے اس سے معلوم ہو گیا کہ فی الواقع ان کو کوئی خبر نہیں دی گئی تھی صرف تنویف کی غرض سے انہوں نے وہ مشہور کر دیا تھا مگر

مرزا صاحب اور ان کے اتباع یا درکھیں کہ ایسی تنویفوں سے مسلمانوں کو کوئی جنبش نہیں ہوتی بلکہ ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَلَّذِينَ قَالُوا لِهُمُ النَّاسُ اَنْ النَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ۝ فَاَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ اِلَيْهِ وَقَضِيَ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيْمٍ ۝ اِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهُ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ یعنی مسلمانوں سے جب کہا گیا کہ دیکھو تمہارے مارنے کے واسطے لوگ جمع ہو گئے ہیں ان سے ڈرو تو اس سے ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ ہمارا اچھا وکیل ہے سو ان کو کوئی برائی نہیں پہنچی اور وہ اللہ کی رضا مندی کے ساتھ رہے اور وہ جو ڈراتا ہے شیطان ہے اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے یعنی اس کے ڈرانے سے ڈرنے والے شیطان کے دوست ہیں سو تم ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم مسلمان ہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ ایسی تنویفات سے ڈرنے والے شیطان کے ہمراہی ہیں اور مسلمان نہیں۔ اب غور کیا جائے کہ خدا اور رسول کے کلام کی کوئی تکذیب کر کے اس کی حمایت کرنے والوں کو ذلت سے ڈرائے تو کیا ممکن ہے کہ وہ بزدلی کر کے چپ رہ جائیں گے ہرگز نہیں گالیوں کی ذلت تو کیا قتل کی تنویف سے بھی وہ نہیں ڈرتے۔

جس طرح مرزا صاحب نے ذلت سے ڈرایا اسی طرح تنویف کے لئے وہ یہ خواب بھی بیان فرماتے ہیں جو ازلۃ الاولیاء ص ۸۶ میں درج ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک تلوار میرے ہاتھ میں ہے جس کا قبضہ میرے پنجے میں اور نوک آسمان تک پہنچی ہوئی ہے جب میں اسکو دائیں طرف چلاتا ہوں تو ہزاروں مخالف اس سے قتل ہو جاتے ہیں اور جب بائیں طرف چلاتا ہوں تو ہزار ہا دشمن اس سے مارے جاتے ہیں۔ اس خواب سے بھی مرزا صاحب کا مقصود دین الفتن کی تنویف اور معتقدوں کا اعتقاد بڑھانا ہے کہ وہ اس

نہی تلواریں سے دائیں بائیں مسلمان اور کفار کو متبغ کریں گے کیونکہ جہلاء کو تعبیر تو معلوم ہی نہیں ہو سکتی اس لئے وہ ظاہری مفہوم کو سچ سمجھ میں گئے دراصل تعبیر پر مطلع ہونا ہر کسی کا کام نہیں۔ البتہ بطور خود جب اس کا ظہور ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ استدلال ہو سکتا ہے کہ صورت مثالیہ جو دکھائی گئی تھی اس سے وہی مراد ہے جس کا ظہور ہوا۔ جب دوسرے مشاہدے سے ثابت ہے کہ مرزا صاحب ایک طرف آیات و احادیث پر وار کر رہے ہیں اور دوسری طرف اقوال سلف پر تو کھلے طور پر معلوم ہو گیا کہ اس کی تعبیر یہی ہے جو ظہور میں آگئی۔ اس سے ظاہر ہے کہ تلوار کی نوک جو آسمان تک پہنچی ہوئی ہے وہ اشارہ کر رہی ہے کہ علوم سماویہ کو ان سے ضرر پہنچے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مسئلہ معراج و حشر اجساد و احیائے اموات و حیات مسیح علیہ السلام وغیرہ مسائل میں بہت سے مسلمانوں کے دل میں خدشے پیدا ہو گئے اور بہتوں نے تو امان و صدقہ بھی کہہ دیا۔ واقعی طرف ان کے مخالف آیات و احادیث ہیں بائیں طرف اقوال سلف جن کو وہ متبغ کر رہے ہیں۔ ہر چند مرزا صاحب مسلمانوں کو اپنے مخالف سمجھتے ہیں مگر دراصل ان کو کوئی مخالفت نہیں۔ منشا مخالفت کا یہی ہے کہ وہ آیات و احادیث و اقوال سلف پر تعدی کر رہے ہیں جن کی حمایت ہر مسلمان پر فرض عین ہے ورنہ جب تک مرزا صاحب کا حال کھلا نہ تھا براہین احمدیہ وغیرہ کے طبع میں کس قدر تائیدیں دیں اور اگر مخالفین سے مراد اہل اسلام ہی ہوں تو ان کا قتل ہو جانا ظاہر ہے اس لئے کہ جب مرزا صاحب کی تقریر جو متبغ بران سے کم نہیں ان پر اثر کر گئی اور آیات قرآن اور احادیث سے ان کا ایمان ہٹ گیا اور مرزا صاحب کے متبع ہو گئے تو ان کے قتل معنوی میں کیا شک یہ ہلاکت ایسی نہیں ہے جس کے ہم پلہ موت ہو سکے بلکہ وہ ہلاکت ابدی ہے اعاذنا باللہ وایاہم عندہ۔ اب مرزا صاحب کی اس تقریر پر غور کیجئے جو ازلۃ الودھام میں لکھتے ہیں کہ حدیثوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ مسیح موعود اس وقت دنیا میں آئے گا کہ جب علم قرآن زمین پر سے

نہ جائیگا اور جنہیں شیوع پائے گا یہ وہی زمانہ ہے جس کی طرف ایک حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ لو کان الایمان معلقا عند الثریا لئالہ رجل من ہاویس یہ وہی زمانہ ہے جو اس لاپرواہی پر کشفی طور پر ظاہر ہوا۔ جب خواب مرقوم الصدر کی تعبیر مشاہدے سے ثابت ہو گئی تو اس خواب والی شمشیر نے اس کشف کو بے سرو پا کر دیا کیونکہ تلوار کی نوک باوازا بلند کہہ رہی ہے کہ اگر قرآن بالفرض شریعہ پر پہنچ جائے تو اس کو مرزا صاحب وہاں بھی نہ چھوڑیں گے اس لئے کہ تلوار کی نوک جہاں پہنچے اس سے وہاں وہی کام لیا جائیگا جو اس کے لائق ہے۔

ایک دلیل نبوت اور عصوبیت پر ان کی یہ ہے کہ الہام ہوا کرتے ہیں اور اس دلیل کو نسبت دوسرے دلیلوں کے قوی بناتے ہیں یہاں تک کہ فرماتے ہیں ہمارا دعویٰ الہام سے پیدا ہوا ہے چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات الہام سے معلوم ہوئی اور اپنے کل فضائل کلیہ اور اوصیاء اور خلیفہ اللہ اور عیسیٰ موعود اور رسول اللہ وغیرہ ہونا بھی الہام سے معلوم ہوا۔ مگر الہام ہونے کی جو خبریں دیتے ہیں ان میں یہ کلام ہے کہ سوائے ان کے مجرد قوتوں کے اس پر کوئی گواہ نہیں چونکہ انہوں نے حدیث شریف کے راویوں کی نسبت یہ فرمایا ہے کہ جائز ہے کہ انہوں نے عہدایا سہو اخطا کی ہو تو ہم اس موقع میں کہہ سکتے ہیں کہ جب راویوں میں صحابہ بھی شریک ہیں تو یہ احتمال وہاں تک پہنچ رہا ہے اور اس احتمال کو جب اس قدر وسعت دی گئی ہے کہ تمام اہل اسلام کے مسلم اشخاص پر شامل ہو رہا ہے تو مرزا صاحب کے قول کے مطابق ان کے الہامی خبروں میں بھی وہی احتمال پڑ گیا کہ جائز ہے کہ عہدایا سہو انہوں نے خطا کی ہو اور انہیں کی تصریح کے مطابق کہ اذحاء الاحتمال بطل الاستدلال ان کا کوئی الہام قابل استدلال نہ رہا۔

میاں عبدالحق صاحب کو مرزا صاحب کے جنہی ہونے پر اس تصریح سے الہام ہوا تھا کہ سیصلی نار ذات لہب یعنی قریب ہے کہ مرزا کو کئی آگ میں داخل ہو گا اس پر

مرزا صاحب ازالۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ (یہ الہام شیطانی ہے) اور جب انسان اپنے نفس اور خیال کو دخل دیکر کسی بات کے استکشاف کے لئے بطور استیجار اور استخبار و غیرہ کے توجہ کرتا ہے خاص کر اس حالت میں کہ جب اس کے دل میں یہ تمنا غفلت ہوتی ہے کہ میری مرضی کے موافق کسی کی نسبت کوئی برائی بھلا کلمہ بطور الہام معلوم ہو جائے تو شیطان اس وقت اس کی آرزو میں دخل دیتا ہے اور کوئی کلمہ اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے اور دراصل وہ شیطانی کلمہ ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے یہاں ایک قاعدہ بتا دیا کہ جب کسی چیز کی طرف توجہ تام ہوتی ہے تو شیطان آرزو میں دخل دیتا ہے اور اس وقت جو الہام ہوتا ہے وہ شیطانی ہوتا ہے۔ اب دیکھئے کہ مرزا صاحب ابتدائے شعور سے کتب مذاہب باطلہ کی طرف متوجہ ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخر انہوں نے ایک نیا مذہب ایجاد کر ہی ڈالا۔ اس عرصے میں ہر وقت شیطان کو موقع ملتا رہا اور وقتاً فوقتاً الہام کرتا رہا جو براہین احمدیہ وغیرہ کتب میں مذکور ہیں اور اب تک اس کا سلسلہ منقطع نہیں بلکہ صفائی اور بڑھتی جارہی ہے چنانچہ کمن فیکون والا الہام اسی آخری زمانے کا ہے انہوں نے جو قاعدہ ایجاد کیا ہے اس کی تصدیق اس سے بھی ہوتی ہے کہ مہیصلی نارا کے الہام کے جواب میں ثبت پیدا ابی لہب کا الہام ہو گیا جیسا کہ ازالۃ الاولیاء صفحہ ۱۹۳ میں یہ الہام لکھتے ہیں وَمِخْوَلُونِکَ مِنْ دُونِہِ اِنْمَہِ الْکُفْرِ ثَبِتَ یَدَا اَبِی لَہْبٍ وَتَب۔ الغرض اس سے ظاہر ہے کہ مرزا صاحب کو شیطانی الہام ہوا کرتے ہیں۔ مرزا صاحب کے اقرار سے ثابت ہے کہ عوام الناس تو کیا انبیاء کے الہاموں میں بھی شیطان کا دخل ہوا کرتا ہے چنانچہ چار سو بیسویں کے الہام ایک ہی واقعے میں شیطانی اور جھوٹے نکلے، کما مر۔ جب انبیاء کے الہام بحسب اقرار مرزا صاحب جھوٹے نکلے تو مرزا صاحب کے الہاموں کا جھوٹے اور ساقط الاستیجار ہونا بطریق اولی ثابت ہو گیا یہ بات بدرجہا ثابت ہو چکی کہ مرزا صاحب کی کل پیشگوئیاں جھوٹی ثابت ہوئیں اور یہ ظاہر

ہے کہ پیشگوئی بغیر الہام کے ہو نہیں سکتی اس لئے کہ آئندہ ہونے والے واقعے اور غیب کی باتیں جب تک خدا نے تعالیٰ الہام کے ذریعے سے معلوم نہ کرائے کسی کو معلوم نہیں ہو سکتیں۔ پھر جب ان کی کل پیشگوئیاں جھوٹی ثابت ہوئیں تو معلوم ہوا کہ اس کے متعلق الہام بھی شیطانی تھے۔

کئی واقعات سے مرزا صاحب کا جھوٹ کہن بلکہ جھوٹی قسمیں کھانا اور خیانت اور بدعتی وغیرہ حالات معلوم ہوئے جن کا ذکر ہو چکا ہے اور ظاہر ہے کہ مرتبہ الہام بغیر اعلیٰ درجے کے تقدس کے حاصل نہیں ہو سکتا اسے مرزا صاحب کے الہام ہرگز قرین صدق نہیں۔

کئی واقعات گواہ ہیں کہ مرزا صاحب نے دنیوی اغراض اور منافع حاصل کرنے کے لئے وعدہ خلافیاں کیں، داؤ پیچ کئے، دھوکے دیئے۔ غرض کہ کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا اس سے ظاہر ہے کہ الہام بھی انہیں اغراض کی تکمیل کے لئے بنا لیا کرتے ہیں ان کو شیطانی الہام بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔

مرزا صاحب نے جس طرح ظاہر بینوں کے لئے عقلی معجزات کی ایک نئی مد قائم کر کے اس میں تمام تدابیر اور داؤ پیچ داخل کر دیئے۔ اسی طرح معتقدین الہام کے لئے الہاموں کے ایجاد کی ضرورت ہوئی جس سے باطنی اور ظاہری لوازم نبوت برائے نام پورے ہو جائیں اور کسی کو یہ کہنے کی گنجائش نہ ملے کہ اگر مرزا صاحب نبی ہیں تو معجزے اور وحی کہاں؟ اسی لئے انہوں نے اس پر زور دیا کہ الہام ہی کا نام وحی ہے جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے۔

خوارق عادات نسبت الہام کے نہایت کم درجہ اور پست مرتبہ ہیں اس لئے کہ بظریعہ حکماء و اہل اسلام ثابت ہے کہ خوارق کے ظاہر ہونے کے لئے اسلام شریعت میں اسی

وجہ سے جو عیوں وغیرہم سے بھی خوارق ظاہر ہوا کرتے ہیں اور الہام ربانی سوائے اعلیٰ درجے کے متقی اور اولیاء اللہ کے کسی کو نہیں ہوتے۔ چونکہ خوارق عادات علانیہ دکھانے کی ضرورت تھی اس لئے انہوں نے اس میں ایسی پیچیدگیاں ڈال دیں اور شروط کے شکنجے میں داب دیا کہ مرزا صاحب کے خوارق دیکھنا کسی کو نصیب نہ ہو اور الہام جو غیر محسوس امر تھا بطیب خاطر اس کو قبول کر کے اس بات پر زور دیا کہ وہ قطعی ہے۔ مثلاً جن کو ضرور ہے کہ جب الہام کا نام سن لے تو دم نہ مارے اور یقیناً سمجھ لے کہ واقع میں وہ الہام ہوا ہے اور وہ الہام لوگوں پر حجت بھی ہے۔ کیا ان تصریحات کے بعد بھی اہل دانش اور خن شناسوں پر مرزا صاحب کے الہاموں کی حقیقت پوشیدہ رہے گی۔

مرزا صاحب الہاموں کو قطعی اور حجت بنانے کی کوشش جو کر رہے ہیں وہ اس غرض سے ہے کہ ہر ایک مکے میں استدلال کی تکلیف سے سبکدوشی حاصل ہو جائے اور یہ مرتبہ حاصل ہو کہ مرزا صاحب جو کچھ کہیں وہ وحی واجب التعمیل سمجھی جائے اگر کہا جائے کہ مرزا صاحب نے یہ بھی تو کہہ دیا ہے کہ قرآن میں ایک نقطے کی بھی کمی و زیادتی ممکن نہیں۔ اس میں تو کمال درجے کی احتیاط ہے۔ اگر بالفرض کوئی الہام بنا بھی لیا تو وہ مخالف قرآن نہ ہوگا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہی فقرہ تو مسلمانوں کو دام میں پھانستا ہے۔ جتنے مدعیان نبوت گزرے سب کا یہی دعویٰ تھا مگر آیات قرآنیہ ہی سے انہوں نے حرام کو حلال بنایا تمام عبادات ساقط کر دیئے جس کا حال ابھی معلوم ہوا۔ مرزا صاحب ہی کو دیکھ لیجئے کہ قرآن ہی سے تمام امت کو حتیٰ کہ سلف صالح کو مشرک قرار دیا اور خاتم النبیین کے الفاظ پر ایمان بھی ہے باوجود اس کے نبوت اور رسالت کا دعویٰ بھی ہے اور وحی بھی برابر نازل ہوتی ہے اور معجزے بھی متواتر صادر ہو رہے ہیں اور لوگ بھی ایمان لاتے جا رہے ہیں۔ حشر اجساد کا

انکار، معراج کا انکار، صلیبی فرزند محروم الارث، انبیاء ساحر، قرآن میں جن معجزات کا ذکر ہے وہ مسریم وغیرہ باوجود اس کے قرآن میں ایک نقطہ کی کمی و زیادتی ممکن نہیں۔

الحاصل جب ایک احتمال سے استدلال باطل ہو جاتا ہے تو مرزا صاحب کے الہام شیطانی بلکہ مصنوعی ہونے پر تو اتنے دلائل موجود ہیں پھر وہ ان کی نبوت اور عیسویت پر کیونکر دلیل ہو سکتے ہیں۔

ایک دلیل عیسویت پر یہ ہے کہ معارف قرآنی دیئے گئے ہیں۔ مرزا صاحب کو جن معارف پر ناز ہے سورہ انا انزلنا کی تفسیر ہے جس کو ازالۃ الاحوام میں کئی ورق لکھ کر یہ باور کراتے ہیں کہ یہ معارف کیا کسی اور تفسیر میں مل سکتے ہیں۔ چونکہ وہ نہایت طولانی تقریر ہے جس کو پوری نقل کرنا تصحیح اوقات اور تطویل بلا طائل ہے اس لئے مختصراً چند عبارتیں اس کی نقل کی جاتی ہیں۔ لکھتے ہیں کہ سورۃ القدر کے معانی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے، یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نے اس سورۃ میں صاف اور صریح لفظوں میں فرما دیا ہے کہ جس وقت کوئی آسمانی مصلح زمین پر آتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتے آسمان سے اتر کر مستعد لوگوں کو حق کی طرف کھینچتے ہیں۔ پس ان آیات کے مضموم سے یہ جدید فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر سخت فحالت اور غفلت کے زمانے میں ایک دفعہ خارق عادت کے طور پر انسانوں کے قوی میں خود بخود مذہب کی تقویت کی طرف حرکت پیدا ہوتی شروع ہو جائے تو وہ اس بات کی علامت ہوگی کہ کوئی آسمانی مصلح پیدا ہو گیا ہے کیونکہ بغیر روح القدس کے نزول کے وہ حرکت پیدا ہونا ممکن نہیں۔ پھر وہ حرکت نامہ ہو تو روکتی ہو جاتے ہیں اور حرکت ناقصہ ہو تو اور زیادہ گمراہ ہوتے ہیں۔ ہر نبی کے نزول کے وقت ایک لیلۃ القدر ہوتی ہے مگر ان سب سے بڑی لیلۃ القدر وہ ہے جو ہمارے نبی ﷺ کو عطا کی گئی درحقیقت اس لیلۃ القدر کا دامن آنحضرت ﷺ کے زمانہ سے قیامت تک پھیلا ہوا ہے اور جو کچھ تو لائے انسانی میں جنبشیں آج تک

ہو رہی ہیں وہ لیلۃ القدر کی تاثیریں ہیں اور جس زمانے میں حضرت کا نائب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو یہ تحریکیں بہت تیز ہوتی ہیں۔ نائب کے فزوں کے وقت جو لیلۃ القدر مقرر کی گئی ہے وہ درحقیقت حضرت ہی کی لیلۃ القدر کی شاخ ہے اور ظل ہے۔ اس لیلۃ القدر کی شان میں فیہا بطرف کل امر حکیم ہے یعنی اس لیلۃ القدر کے زمانے میں جو قیامت تک مسمد ہے ہر ایک حکمت اور معرفت اور علوم اور صنعتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ لیکن یہ سب کچھ ان دنوں میں پر زور تحریکوں سے ہوتا رہے گا کہ جب کوئی نائب حضرت کا دنیا میں پیدا ہوگا۔ درحقیقت سورۃ الزلزلا میں اسی کا بیان ہے کیونکہ سورۃ القدر میں فرمایا گیا کہ لیلۃ القدر میں خدا کا کلام اور اس کا نبی اور فرشتے اترتے ہیں اور وہ ظلمات کی پر ظلمت رات سے شروع کر کے صبح صداقت تک اسی کام میں لگے رہتے ہیں کہ مستعد دلوں کو سچائی کی طرف کھینچتے رہیں۔ پھر سورۃ جینہ میں بیان کیا کہ اہل کتاب اور مشرکین کی نجات پانے کی بھی یہی سبیل ہے کہ خدا نے نبی بھیجا اور زبردست تحریک دینے والے ملائکہ نازل کئے تھے۔ اس کے بعد اذ زلزلت میں یہ اشارہ کیا کہ جب تم یہ نشانیاں دیکھ لو تو سمجھ لو کہ وہ لیلۃ القدر اپنے تمام تر زور کے ساتھ پھر ظاہر ہوئی ہے اور کوئی رہائی مصلح مع فرشتوں کے نازل ہو گیا ہے۔ زلزلہ کی یہ صورت ہے کہ تمام توانے انسان یہ جوش کے ساتھ حرکت میں آجائیں گے اور تمام علوم و فنون ظاہر ہو جائیں گے اور فرشتے جو مرد صالح کے ساتھ آسمان سے اترے ہو گئے ہر شخص پر اثر ڈالیں گے۔ اس روز ایک مرد عارف متحیر ہو کر اپنے دل میں کہے گا کہ یہ طاقتیں اپنے میں کہاں سے آگئی ہیں ہر ایک استعداد انسانی بزبان حال باتیں کرے گا کہ یہ ایک وحی ہے جو ہر ایک استعداد پر اتر رہی ہے۔ دنیا پرستوں کی تحریکیں صنعتیں اور یکیں ایجاد کریں گی اور ہر ایک اپنی کوششوں کی ثمرات کو دیکھ لیں تب آخر ہو جائیگی یہ آخری لیلۃ القدر کا نشان ہے جس کی بناء ابھی سے ڈالی گئی ہے جس کی تکمیل کے لئے خدا نے اس عاجز کو بھیجا

اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ انت اشد مناسبتہ بعیسی۔ ہمارے علماء نے جو ظاہری طور پر سورۃ الزلزلا کی تفسیر کی ہے کہ درحقیقت زمین کو آخری دنوں میں سخت زلزلہ آئے گا جس سے زمین کے اندر کی چیزیں باہر آجائیں گی اور انسان یعنی کافر لوگ زمین کو پوچھیں گے کہ تجھے کیا ہوا تب اس روز زمین باتیں کرے گی اور اپنا حال بتائے گی یہ سراسر غلط تفسیر ہے کہ جو قرآن کے سیاق و سباق سے مخالف ہے۔

مرزا صاحب کو ضرور تھ کہ پہلے سورۃ القدر کی شان نزول بیان کرتے جس سے مضمون خود جس ہو جائے لیکن ان کو تفسیر بالرائے کرنا منظور تھا اس لئے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔

درمنثور میں اس سورۃ کی شان نزول کے بارے میں کئی حدیثیں منقول ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے جب اہم ساقی کی ہزار عمریں اور ان کی عمر بھر کی ریاضتیں دیکھیں اور اس کے بعد اپنی امتیوں کی عمروں کو دیکھا کہ نسبت ان کے بہت کوتاہ ہیں اس چھوٹی سی عمر میں ان کے سے فضائل کیونکر حاصل کر سکیں گے۔ اس مائل پر رحمت الہی جوش میں آئی اور ارشاد ہوا کہ ہم تمہیں ایک بیت القدر ایسی دیتے ہیں کہ جو ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی اس ایک رات کی عبادت ان لوگوں کی اتنی (۸۰) برس کی عبادت سے بہتر ہے اور انہیں دنوں میں آنحضرت ﷺ نے خواب بھی دیکھا کہ اپنے منبر پر بنی امیہ کے بعد دیگر چڑھتے جاتے ہیں۔ یہ بات بمقتضی بشریت ناگواری غیور ہوئی اس پر یہ سورۃ نازل ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ ہزار مہینے وہ لوگ سلطنت اسلامی پر قابض ہو گئے مگر فضیلت دینی کوئی چیز نہیں آپ کو اس کے مقابلے میں ایک فضیلت اخروی ہم ایسی دیتے ہیں کہ اس کے معاوضے میں وہ سلطنت ظاہری کوئی چیز نہیں۔ وہ ایک رات آپ کی امت کے لئے اتنی فضیلت کی دی گئی کہ ان ہزار مہینوں سے افضل ہے چونکہ آنحضرت ﷺ کو امت کی خیر خواہی

ہمیشہ سے ملحوظ اور پیش نظر رہتی تھی اس لئے آپ کو جو ان ہزار مہینوں کی سلطنت کا کسی قدر مال تقاضہ ہو گیا، علماء نے حساب کر کے دیکھا تو بی امیہ کی خلافت برابر ہزار مہینے رہی۔

اب اس کے بعد مرزا صاحب کی پوری تقریر دیکھ لیجئے کہ اس واقعے کے ساتھ اس کو کچھ بھی تعلق ہے۔ اس سورۃ سے مقصد تو آنحضرت ﷺ کی تسلی تھی مگر مرزا صاحب کو اصلی واقعات سے کیا غرض ان کو اپنی عیسویت کے دھن میں کچھ سوچتا ہی نہیں۔ کہاں ہزار مہینے سے لیلۃ القدر کا افضل ہونا اور کہاں مرزا صاحب کی نیابت اور گلوں کا ایجاد۔ کسی چیز سے دل چسپی اور تعلق بھی بری بلا ہے۔ آدمی کو سوائے اپنی محبوبہ کے کچھ سوچتا ہی نہیں۔

نقل مشہور ہے کہ کسی نے مجنوں سے پوچھا کہ خلافت کس کا حق تھا اس نے جواب دیا کہ جہری لیلیٰ کا حق تھا۔ اسی طرح مرزا صاحب بھی کہتے ہیں کہ انا اللہنا کو کسی سے کچھ تعلق نہیں وہ میری عیسویت کے واسطے اتری ہے۔

مرزا صاحب نے وہ انا اللہ لہاء کی ضمیر مصلح کی طرف پھیری جس کا کہیں ذکر نہیں تمام منسروں نے وہ ضمیر قرآن کی طرف پھیری ہے چنانچہ بروایت صحیحہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے مروی ہے کہ اس رات قرآن شریف لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا اور بخاری شریف میں ہے انا انزلناه الیہا عن القرآن مرزا صاحب مصلح قوم کی طرف ضمیر پھیرنے سے غرض یہ ہے کہ آپ بھی اس میں داخل ہو جائیں۔

اس موقع میں مرزا صاحب یہی فرمائیں گے کہ آخر قرآن بھی مصلح قوم ہے اس لئے ضمیر انزلناہ سے مراد مصلح کی گئی جس کے مفہوم میں خود بھی داخل ہیں مگر یہ تو جیہ درست نہیں اس لئے کہ اول تو مرزا صاحب مصلح قوم ہو ہی نہیں سکتے اس لئے کہ انہوں نے تو کروڑ مسلمانوں کو مشرک اور کافر بنا دیا جس کی وجہ سے ان کے نزدیک تمام قوم فاسد اور ہلاک ہو گئی اور ظاہر ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی قوم فاسد ہو جائے وہ مفید قوم سمجھا جائیگا۔

غرض کہ انہیں کے اقرار کے مطابق وہ مصلح قوم نہیں ہو سکتے۔ پھر قرآن کا مفہوم عام مصلح قوم کا صادق آنے سے یہ کیونکر ثابت ہوگا کہ جس طرح قرآن لیلۃ القدر میں اترتا ہے۔ ہر مصلح قوم بھی لیلۃ القدر میں اترتا ہے۔ یہ بات تو ادنیٰ طالب علم بھی جانتا ہے کہ کسی جزئی پر کوئی مفہوم عام اور کلی صادق آئے تو یہ ضرور نہیں کہ لازم اس جزئی کے دوسری جزئیات پر انہی صادق آجائیں جن پر وہ مفہوم عام صادق آتا ہے کوئی جاہل یہ نہ کہے گا کہ غلام احمد چونکہ مرزا ہیں اور قادیان میں رہتے ہیں۔ اس وجہ سے جتنے مرزا ہیں سب قادیان ہی میں رہا کرتے ہیں۔ اب دیکھئے کہ مرزا صاحب نے جس بات پر اپنے معارف کی بنیاد رکھی ہے وہ کئی طرح سے غلط ثابت ہوئی۔ ایک یہ کہ ضمیر کے مخرج میں قصداً غلطی کی۔ دوسرے اپنے آپ کو مصلح قرار دیا۔ تیسرے ایک جزئی کے لوازم غلطہ کو دوسری جزئی میں ثابت کیا۔ پھر مصلح قوم کی اگر تعظیم کی جائے تو علماء امینی کاتبیاء ہنسی اسرائیلیل کے لحاظ سے کل علمائے امت مصلح ہیں جب سے کوئی زمانہ خالی نہیں۔ اس صورت میں مرزا صاحب کی خصوصیت ہی کیا اور وہ بات کیونکر صادق آئے جو لکھتے ہیں کہ جب مصلح قوم اترتا ہے تو انسانی قویٰ میں خود بخود مذہب کی تفتیش کی طرف حرکت پیدا ہوتی ہے اور حکمت اور معرفت اور علوم اور صنعتیں ظاہر ہوتی ہیں۔

مرزا صاحب نے اپنی نیابت کی یہ دلیل قرار دی کہ علوم اور صنعتیں اس زمانے میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ مگر یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ کوئی کمال کی بات ہوتی تو آنحضرت ﷺ کے زمانے میں صنعتوں کا ظہور زیادہ ہوتا حالانکہ وہ زمانہ نہایت سادہ و فطرتی طور پر تھا۔ ابابہ دین کی ترقی اس زمانے میں روز افزوں تھی بخلاف مرزا صاحب کے زمانہ نیابت کے کہ دنیا کی ترقی روز افزوں ہے اور دین کا انحطاط دیکھ لیجئے۔ مرزا صاحب کے اوائل زمانے میں کروڑ مسلمان تھے جن کا مشرک اور بے دین ہونا محال تھا جیہ کہ براہین احمدیہ میں لکھ

کھتے ہیں جس کا حال اوپر معلوم ہوا اور شاید دس پندرہ سال بھی نہیں گزرے کہ انہیں کروڑوں مسلمانوں کو انہوں نے یہودی اور مشرک و بے دین بنا دیا اب خود ہی غور فرمائیں کہ یہ نیابت آنحضرت ﷺ کی ہوئی یا کسی اور کی۔

اور یہ جو لکھا ہے کہ حضرت کی لیلۃ القدر کا دامن قیامت تک پھینکا ہوا ہے اس کا مطلب ظاہر ہے کہ حضرت کی لیلۃ القدر ایک تھی اور مرزا صاحب کی لیلۃ القدر دوسری۔ یہ بھی خلاف احادیث صحیحہ ہے جن سے ثابت ہے کہ حضرت کے زمانے میں بھی لیلۃ القدر ہر سال ہوا کرتی تھی اور قیامت تک ہر سال ہوا کر گئی۔ مسند امام احمد ابن حنبل اور ترمذی اور نسائی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان وافقت ليلة القدر فما أقول قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني یعنی اے اللہ میں اللہ سے پوچھتا ہوں کہ اگر لیلۃ القدر پاؤں تو کیا دعا کروں۔ حضرت ﷺ نے ان کو یہ دعا تعلیم کی۔ اس کے سوالیۃ القدر ہر سال ہونے کی احادیث بکثرت مذکور ہیں جن کو تمام اہل علم جانتے ہیں۔ اب مرزا صاحب کی خود غرضی کو دیکھئے کہ اپنی ایک لیلۃ القدر کے واسطے صد ہا لیلیٰ قدر کا خون کیا۔

حق تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو ہزار مہینوں سے بہتر فرمایا نہ اس میں امتداد کا ذکر ہے، نہ اس کے دامن دار ہونے کا۔ اور مرزا صاحب اس کو دامن دار اور شاخ دار بنا رہے ہیں ان کے قول پر اگر الشافعی صبر من فیل کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہاتھی سے بکری زیادہ اونچی ہے جس کا قائل کوئی عاقل نہیں ہو سکتا۔

مرزا صاحب نے چند قادیانی بننے والوں کو دیکھا کہ اپنا مذہب اور دین چھوڑ کر دوسرے مذہب کی تقلید کر رہے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ اس کے لئے اندرونی تحریک کی ضرورت ہے اس پر یہ قیاس جمایا کہ روح القدس اس کا محرک ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ

انسانوں کے قومی میں خود بخود مذہب کی تخلیق کی طرف حرکت شروع ہو جائے تو اس بات کی علامت ہوگی کہ کوئی آسمانی مصلح پیدا ہو گیا ہے کیونکہ بغیر روح القدس کے نزول کے وہ حرکت پیدا نہیں ہوتی اور روح کا اثر نالیلۃ القدر میں ثابت ہے اس سے یہ بات نکالی کہ جتنے اس قسم کے ایام ہیں سب لیلۃ القدر ہیں۔ رات کو دن بنا دینا ہر کسی کا کام نہیں۔ یہ بھی مرزا صاحب ہی کی ہمت کا خاصہ ہے۔

یہاں یہ امر غور طلب ہے کہ اہل اسلام کو تخلیق مذہب کے لئے اندرونی تحریک کرنا کیا روح القدس کا کام ہوگا یا شیطان معین کا۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مسلمانوں سے دین اسلام ترک کرانے کے لئے روح القدس آسمان سے اترتے ہیں۔ پھر دوسرا اندھیر یہ ہے کہ حق تعالیٰ نزولِ حاججہ کے لئے طلوع فجر سے پہلے کا زمانہ معین فرمایا ہے جیسا کہ حنی مطلع الفجر سے ظاہر ہے۔ مگر مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ فرشتے حج صادق تک کام میں لگے رہتے ہیں یعنی دن رات اسی کام میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں سے ان کا مذہب و ملت پھیرادیں اس کے بعد سورۃ اذا زلزلت میں یومئذ کا لفظ دیکھ کر مرزا صاحب نے لیلۃ القدر کی جو ملا دی اور لیلۃ القدر جس کی نسبت حق تعالیٰ نے خیر من الف شہر فرمایا ہے اسکو ضلالت اور ظلمت کی رات قرار دی جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہزار مہینے سے بدتر ہے۔ دیکھئے کس قدر قرآن کی اور خدا کی مخالفت کی۔ کیا کوئی مسلمان اس بات پر راضی ہوگا کہ جس رات کی تعریف خدائے تعالیٰ نے کی ہے اور صحیح روایتوں سے اس کی فضیلت ثابت ہے اس کو ضلالت کی رات سمجھے۔

پھر مرزا صاحب نے اذا زلزلت کی تفسیر کی جس کا ماحصل یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ زمین کو زلزلہ ہوگا غلط ہے صحیح یہ ہے کہ آدمی کی قوتیں حرکت کریں گی اور خدائے تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ اس کے خزانے وغیرہ انھال جو اس میں مدفون ہیں نکل پڑیں گے

وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے صحیح یہ ہے کہ علوم و فنون ظاہر ہو گئے اور خدائے تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ زمین اس روز باتیں کریں گی وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے۔ استدعا دانی زبان حال باتیں کر گئی۔ مرزا صاحب نے جو لکھا ہے کہ ہمارے علماء نے جو تفسیر کی ہے کہ زمین کو زلزلہ آئیگا اور اندر کی چیزیں باہر آ جائیں گی اور زمین باتیں کرے گی یہ سراسر غلط ہے۔ اس میں مرزا صاحب کی سراسر زیادتی ہے۔ ہمارے علماء نے سوائے قرآن پر ایمان لانے کے اور کچھ نہیں کیا کوئی بات اپنی طرف سے نہیں لکھی بلکہ جس طرح مرزا صاحب اکثر کہا کرتے ہیں کہ النصوص بحمل علی الظواهر، ظاہر آیات کی تصدیق کی البتہ مرزا صاحب کو ان کی عقل نے ایمان سے روک دیا۔ انہوں نے زمین سے دیکھا ہے بات و انگلی کی زبان سے ہوا کرتی ہے اس لئے ان کی عقل نے صاف حکم کر دیا ہے کہ کلام الہی غلط ہے اگر خدا بھی چاہے کہ زمین سے بات کرائے تو وہ ممکن نہیں اس لئے کہ اس کو زبان نہیں۔ اگر مرزا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بات کرنے کے لئے گوشت کا توہمز ضروری ہے تو یہ لازم آئیگا کہ خدائے تعالیٰ بات کرائے میں (نعمو باللہ) اس کو توہمز کا محتاج ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گوگوں اور جانوروں کے بھی زبان ہوتی ہے۔ مگر بات نہیں کر سکتے اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ سے جیسے اس کو توہمز ہے تو یہ قوت کلام بخشی ہر چیز کو یہ قوت بخش سکتا ہے تو پھر زمین کے بات کرنے میں کیا حرج اور اس میں خدائے تعالیٰ کی تکذیب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اہل انصاف غور کریں کہ جب مرزا صاحب کی عقل اس درجے کی قوت پر ہے کہ خدائے تعالیٰ کے بھی مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے تو کیا ممکن ہے کہ کوئی دوسرا ان کا مقابلہ کر سکے اور اگر کسی نے کیا بھی تو کیا مرزا صاحب اس کو تسلیم کریں گے۔ اگر اہل اسلام کو اپنا ایمان بچانا منظور ہے تو مرزا صاحب کی عقل کے دام سے بچیں اور یاد رکھیں کہ ذرا بھی ان کی طرف مائل ہو گئے تو دلوں میں کجروی کا مادہ پیدا کر دیا جائے گا جیسا کہ حق

تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَمَّا رَأَوْا زُلْزَالَ اَرْضِ اللّٰهِ فَلَوْ بُنِمْ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝ وَمَا عَلَيْنَا الْاِسْلَامَ

الحاصل مرزا صاحب کے معارف کا یہ حال ہے جو آپ نے دیکھ لیا کہ نہ قرآن سے کام ہے، نہ حدیث سے، نہ عقل سے، کیونکہ اگر عقل سے کام لیا جاتا تو عیلتہ القدور کی تعریف کر کے اس کی مذمت نہ کرتے اور زمین کے بات کرنے سے انکار خدا کی قدرت پر ایمان لانے کے بعد نہ کرتے۔ الغرض بے تکی باتیں ملانے کا نام انہوں نے معارف رکھ دیا اور اسی کو اپنی مسویت کی دلیل قرار دی ہے۔

رسالہ قطع التعلین ہا نظارہ کید المفترین صفحہ ۳۰۲ میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب کے مریدوں کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر مرزا صاحب مفتری علی اللہ ہوتے تو تینیس (۲۳) سال یا اس سے زیادہ ان کو مہلت نہ ملتی اور مرزا صاحب نے بھی اشتہار جاری کیا کہ اگر کوئی شخص ایسا مفتری علی اللہ لکھا دے جس نے تینیس (۲۳) سال کی مہلت پائی ہو تو ہم اس کو پانچ سو روپیہ انعام دیں گے۔ اس پر حافظ محمد یوسف صاحب نے ایک فہرست بنی پیش کر دی جس میں تینیس (۲۳) سال سے زیادہ جن مفتریوں کو مہلت ملی انکے نام درج تھے۔ مگر مرزا صاحب نے نہ اس کا جواب دیا، نہ اس وعدے کا ایفا کیا جو اشتہار میں کیا تھا۔ فہرست رسالہ مذکورہ میں لکھ دی گئی ہے اصل دلیل ان کی یہ ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۝ لَا أَخَذْنَا مِنْهُ بِالْأَيْمَنِ ۝ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۝ یعنی نبی کریم ﷺ کوئی بات اپنے دل سے بنا کر ہماری طرف منسوب نہ کر دیتے تو ہم ان کے دل کی رگ کاٹ ڈالتے یعنی ہلاک کر دیتے اس سے ان کا مقصود یہ ہے کہ اگر خود بھی خدا پر افتراء کئے ہوتے تو اس آیت شریفہ کے مطابق بہت جلد ہلاک کر دیئے جاتے اور اس میں ان کی خصوصیت نہیں جس نے خدا پر افتراء کیا فوراً ہلاک کر دیا گیا کوئی تینیس (۲۳) سال تک

زندہ نہ رہا اگر ہا تو اس کا نام بتایا جائے۔

مرزا صاحب تینیس (۲۳) سال سے زیادہ زندہ رہنے والے مفتزیوں کی نظیریں جو طلب فرماتے ہیں اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کیا اس مدت کو مفتزی کی برائت میں کوئی خصوصیت ہے۔ کیا تینیس (۲۳) برس تک کوئی مفتزی زندہ نہیں رہ سکتا اور ہائیس (۲۲) برس تک رہ سکتا ہے۔ اگر ایک سال بھی کسی مفتزی کو مہلت ملے تو وہ بھی مثل مرزا صاحب کے کہہ سکتا ہے کہ اگر میں مفتزی ہوتا تو اتنی مدت جس میں پوری چار فصلیں گزریں مجھے کبھی مہلت نہ ملتی کیا یہ قول اس کا قابل تسلیم ہو سکتا ہے۔ الغرض مرزا صاحب تینیس (۲۳) برس کی مدت جو مقرر کر رہے ہیں وہ درست نہیں۔ صرف ایسے لوگوں کی فہرست کافی تھی جن کو باوجود افتراء کے کچھ مہلت ملی۔ اصل یہ ہے کہ دارالجزا قیامت ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ۔ اگر افتراء کا یہ لازمہ ہوتا کہ اسی عالم میں اس کی سزا ہو جائے تو مختلف لازم کا مزدوم سے عقلاً درست نہ ہونے کی وجہ سے یہ لازم ہوتا کہ ہجر و افتراء کے فوراً سزا ہو جائے حالانکہ مرزا صاحب بھی اس کے قائل ہیں کہ مسیلہ کذاب وغیرہ گزرے ہیں اور ان کو ہجر و افتراء کے سزا نہیں ہوئی اور ایسے لوگ دس بیس سال بھی اکثر زندہ رہے ہیں۔ مسیلہ کذاب ہی کو دیکھ لیجئے کہ اس قدر اس کو مہلت ملی کہ لاکھ آدمی سے زیادہ اس نے فراہم کر لئے۔ و زمانہ وہ تھا کہ خود نبی کریم ﷺ تشریف فرما تھے اور حضرت ﷺ کے بعد صدیق اکبر ﷺ وغیرہ کل صحابہ موجود تھے۔ ہدایت روز افزوں ترقی پر قحی ملک خاص عرب کا تھا جس کو بیع ہدایت ہونے کا فخر حاصل ہو چکا تھا ایسے متبرک زمانے اور متبرک مقدم میں جب اس کو اس قدر مہلت ملی تو اس زمانے میں جو مملکت روز افزوں ترقی کر رہی ہے اور ہندوستان جیسے ملک میں کسی مفتزی علی اللہ کو پچیس تیس سال مہلت مل جائے تو کیا تعجب ہے بلکہ زمان و مکان وغیرہ حالات کی مناسبت سے

دیکھا جائے تو اس زمانے میں مفتزی کو ایک دن مہلت ملنا اس زمانے کے پچاس تیس سال کی مہلت کے برابر ہے۔ الغرض اس سے ثابت ہے کہ مفتزی علی اللہ کو مہلت ملا کرتی ہے اور وہ استدراج ہے جس کی نسبت حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ سَنَسْتَلِدُّ جُنْهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ وَ اُفْلِحِيْ لَهُمْ یعنی مہلت دیکر آہستہ آہستہ ان کو ایسے طور پر ہم کھینچے ہیں کہ ان کو خبر نہ ہو۔ مرزا صاحب جو جلدی فرماتے ہیں کہ اگر مفتزی ہوں تو چاہیے کہ عذاب اتر آئے سو اس کا جواب قرآن شریف میں پہلے ہی ہو چکا ہے قَوْلُ تَعَالٰی وَلَئِنْ اَخْرَجْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ اِلٰى اُمَّةٍ مَّعْذُوْرَةٍ لِّقَوْلِكَ عَابَسْنٰهُ اَلَا يَوْمَ يَأْتِيْهِمْ لَيْْسَ مُمْسِرُوْهَا عَنْهُمْ یعنی اگر ان کے عذاب میں تاخیر کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو گیس نے روکا یا د رہے کہ جب وہ آئیگا تو پھر نہ پھرے گا۔ قرآن میں جو واقعات مذکور ہیں۔ اگر پیش نظر ہوں تو معلوم ہو سکتا ہے کہ زیادتی مہلت کا سبب زیادتی غضب الہی ہوتا ہے کہ مفتزی دل کھول کر افتراء پر والیاں کرے اور پورے طور پر جہت قائم ہو جائے چنانچہ ارشاد ہے قَوْلُ تَعَالٰی اِنَّمَا تُحْيِيْ لَهُمْ لِيَوْمٍ اٰتٰنَا یعنی ہم اسی واسطے ان کو مہلت دیتے ہیں کہ خوب گناہ کریں۔ اور آ یہ شریف وَلَوْ نَقُوْلْ عَلَيْنَا بَعْضُ الْاَفَاوِیْلِ سے جو استدلال کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اسلئے کہ تمام انبیاء خصوصاً ہمارے نبی ﷺ اعلیٰ درجے کے مقرب بارگاہ الہی ہیں ان کی شان یہی ہے کہ افتراء وغیرہ ذاکل کا خیال تک نہ آنے دیں اسی واسطے حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بغرض محال وہ ایک بھی افتراء کرتے تو ہلاک کر دیئے جاتے اور دوسرے انبیاء کے حالات سے بھی ظاہر ہے کہ اولیٰ ادنیٰ خاف مرضی حرکات سے سخت مصیبتیں ان پر ڈالی گئیں۔ بخلاف ان لوگوں کے کہ اسی کام کے لئے مقرر کئے جاتے ہیں ان کا تو لازمہ یہی ہے کہ عمر بھر ایسے ہی کام کیا کریں چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَیْطٰنِ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحٰی بَعْضُهُمْ اِلٰی بَعْضٍ

شیاطین انس و جن کو ہر نبی کے دشمن ہم نے مقرر کر دیے تھے اور ارشاد ہے قولہ تعالیٰ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِينَ لِيَسْخَرُوا فِيهَا لِبَسْتِي میں بڑے بڑے گناہ گار ہم نے پیدا کر دیے تاکہ ان میں مکاریاں کریں۔

الحاصل تیس (۲۳) سال یا اس سے زیادہ کوئی مفتی علی اللہ زندہ رہے تو یہ نہ سمجھا جائے گا کہ وہ مفتی نہیں بلکہ یہی سمجھا جائے گا کہ اسی کام کے واسطے مقرر کیا گیا ہے اگر مثل فرعون کے صد ہا سال بھی زندہ رہے گا تو وہی اپنا فرض منصبی ادا کرتا رہے گا جس کام کے لئے اسے مقرر کیا گیا ہے۔

یاد دہانی مسیح کی نشانیاں اور دلائل تھے اب اصلی عیسیٰ علیہ السلام کی عادتیں بھی سنیے جو صحیح صحیح احادیث میں وارد ہیں۔ مگر اس مقام میں پہلے غور کر لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنے کوئی عقلی مسئلہ نہیں جس میں رائے لگائی جائے۔ اس باب میں جو احادیث وارد ہیں اگر غلط نہ کر دیئے جائیں تو یہ مسئلہ اس قابل نہیں رہتا کہ جس کی طرف توجہ کی جائے۔ اسی وجہ سے مرزا صاحب کو آنچلوں سے شکایت ہے کہ ان احادیث کو وہ مانتے ہی نہیں۔ غرض کہ مرزا صاحب اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اس باب میں جو احادیث وارد ہیں ضرور مانی جائیں۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح اہل اسلام مانتے ہیں اور ان کے ظاہری معنی بطور خرق عادت عیسیٰ علیہ السلام میں ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ درست نہیں بلکہ ایسے طور پر ان احادیث کے معنی لئے جائیں کہ اپنے پر یعنی مرزا صاحب پر صادق آجائیں اور نبی کریم ﷺ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کا نام جو لے لیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ آنحضرت ﷺ پر عیسیٰ ابن مریم دجال اور یا جوج ماجوج اور دابۃ الارض کی حقیقت منکشف نہ ہوئی تھی۔ (زبدۃ ۱۰۹ صفحہ ۶۹) اور انبیاء پیش گوئیوں کی تاویل اور تعبیر میں غلطی کھاتے ہیں جس کا مطلب اور حاصل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جو عیسیٰ ابن مریم روح اللہ کے نزول کی خبر

ہی ہے وہ غلط ہے درحقیقت عیسیٰ موعود غلام احمد قادیانی ہیں اور ان کے خوارق عادات کوئی ظاہر نہ ہو سکے بلکہ رد نصاریٰ میں چند معمولی تقریریں لکھ دیں گے اور ان تمام حدیثوں کی پیش گوئی پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ کو کندن و موش پر آوردن کا مضمون یہاں پورا پر صادق آ رہا ہے۔ احادیث نزول عیسیٰ علیہ السلام سے ثابت کئے گئے اور ان سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک پنجابی شخص پیدا ہو کر رد نصاریٰ میں چند معمولی تقریریں لکھ دے گا۔ اس باب میں مرزا صاحب کو تکلیف گوارا کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی بلکہ تعالیٰ رد نصاریٰ کرنے والے اس وقت ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں کہ جو اپنی عمر بھر کی مزاوت کی وجہ سے مرزا صاحب سے کہیں زیادہ اس باب میں ید طولی رکھتے ہیں۔ اسلئے کہ مرزا صاحب کی عمر کا ایک معتد بہ حصہ تو متفرق مذاہب باطلہ کی کتابوں کے مطالعے میں صرف ہوا اور اس کے بعد جب یک سوئی حاصل ہوئی تو دعویٰ عیسویت شروع ہوا اور اس میں اس قدر استغراق اور انہماک ہے کہ جس کا بیان نہیں اگر مناظرہ ہے تو اسی مسئلے میں اور تصانیف ہیں تو ان میں اسی دعوے کے دلائل و لوازم۔ پھر ان کو رد نصاریٰ کی نوبت ہی کہاں آئی۔ براہین احمدیہ میں جو وعدہ کیا تھا اس کا بھی ایفاء نہ کر سکے۔

الحاصل جب یہ مسئلہ نقلی ہے جس میں عقل کو کوئی دخل نہیں اور ان احادیث پر جو اس باب میں وارد ہیں ایمان لایا گیا تو ان کے ظاہری معنی پر ایمان لانے سے اہل ایمان کیوں روکے جاتے ہیں۔ حالانکہ مرزا صاحب ازالتہ الاوہام میں خود لکھتے ہیں کہ نصوص کو ظاہر پر حمل کرنے پر اجماع ہے۔ اب ان امور کو پیش نظر رکھ کر غور کیجئے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی علامات احادیث میں وارد ہیں ان سے مرزا صاحب کو کیا تعلق ہے۔

۱۔ دمشق میں مینار کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا۔ اس حدیث کو مرزا صاحب نے ازالتہ الاوہام میں نقل کیا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ اس سے مراد قادیان ہے اور

وہاں ایک مینار اس غرض سے تیار کر دیا کہ اگر دمشق نہیں تو بینا رہی کسی جس سے ایک جزو حدیث کا صادق آجائے۔

بیان یہ امر غور طلب ہے کہ اس حدیث کو کنچروں نے جو نہ مانا اور مرزا صاحب نے مان لیا ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اولیٰ تاہل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہی فرق ہے جو جہل ہسٹ اور جہل مرکب میں ہوا کرتا ہے۔

۲۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا حکم عادل ہونا جو اس روایت صحیح بخاری میں مصرح ہے عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان یبذل فیکم ابن مریم حکمًا عدلاً فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیۃ ویفیض المال حتی لا یقیلہ احد حتی تكون السجدة الواحدة خیر من الدنیا وما فیہا ثم یقول ابو ہریرۃ وافرءوا ان شئتم وان من اهل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موته ویوم القیمۃ یکون علیہم شہیداً یعنی قسم ہے خدا کی کہ ابن مریم حاکم عادل ہو کر تم میں اتریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیرہ اٹھ دیں گے اور ان کے زمانے میں ماں بہت ہو جائیگا کہ کوئی اس کو قبول نہ کرے گا یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر چاہو اس کی تصدیق قرآن میں پڑھ لو کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل اہل کتاب اس وقت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے اور وہ اس پر گواہ ہوں گے۔

اس حدیث شریف سے ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عادل ہوں گے، کسی پر ظلم نہ کریں گے اور مرزا صاحب کے عدل کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ ان کی مدھن کے بھائی نے جو ان کو لڑکی نہ دی تو اس کا وبال اپنی بیوی پر ڈالا اور اپنے فرزند کو طلاق پر مجبور کیا۔ میراث پدری سے خلاف شرع محروم کر دیا اور اس کا کچھ خیال نہ کیا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا تغور

واریزہ وورد اخروی کیا کسی ملت میں اس کو عدل کہہ سکتے ہیں۔ جب مرزا صاحب پر اسے شہوانیہ اور غرضانیہ کا اس قدر تسلط ہے کہ مہر پدری پر بھی دو غالب ہیں تو دوسروں کے ہاتھ کیا عدل کریں گے۔

اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ نبی کریم ﷺ کس جزم سے قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ ابن مریم تم میں اتریں گے اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ حضرت کو اس کشف میں غلطی ہوئی۔ اب اہل ایمان غور کریں کہ معمولی آدمی بھی کسی بات پر قسم کھانے میں کہاں درجے کی احتیاط کیا کرتا ہے اور ذرا بھی شک ہو تو اس کا ایمان قسم سے اس کو روک دیتا ہے بخلاف نبی کریم ﷺ کے کہ (نعوذ باللہ) غلط بات پر بے دھرم قسم کھالی اور عمر بھر اسی غلطی پر رہے کیونکہ کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ حضرت ﷺ نے رجوع کر کے یہ فرمایا ہو کہ اس کشف میں مجھے غلطی ہو گئی تھی۔ یہ الزام مرزا صاحب جو ہمارے پیارے نبی ﷺ پر لگا رہے ہیں۔ اس سے ان کا مقصود حضرت کے کشف اور اقوال کو ساقط الاعتبار کر دینا ہے اس کے سوا جو جواباتیں اس میں لازم آتی ہیں ان کی تفصیل کرنے میں ہمارا قلم یہی نہیں دیتا۔ ایک عقلمند اولیٰ تاہل سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ کس درجے کا حملہ ہے پھر یہ حملہ صرف نبی کریم ﷺ ہی پر نہیں ہے حق تعالیٰ پر بھی ہے کہ ایسے مکرم اور معصوم نبی پر ایک ایسی بات منکشف کر دی جو نہ تھی اور (نعوذ باللہ) اس سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس غلطی کی اصلاح کر دیتا۔ اب اہل دانش اندازہ کر سکتے ہیں کہ مرزا صاحب کا ایمان خدا اور رسول پر کس قسم کا ہے اور ایسے ایمان کو ایمان کہنا ہو سکتا ہے یا نہیں۔

۳۔ صلیب کو توڑنا اور خنزیر کو قتل کرنا جیسا کہ بخاری کی روایت مذکورہ سے ثابت ہے۔ مرزا صاحب نے ازلیہ الا وہام میں لکھا ہے کیا ان احادیث پر اجماع ہو سکتا ہے کہ مسیح آکر جنگوں میں خنزیریوں کا شکار کھیلتا پھرے گا۔ اور ازلیہ الا وہام میں لکھا ہے کہ ایمان کا یہی کام

ہوگا کہ صلیبوں کو توڑتے اور خنزیریوں کو قتل کرتے پھریں گے۔ اور اسی کے صفحہ ۸۱ میں لکھتے ہیں کہ مرزا اس سے یہ ہے کہ مسیح دنیوی میں آکر صلیبی مذہب کی شان و شوکت کو اپنے پیروں کے نیچے پکڑ لے گا اور ان لوگوں کو جن میں خنزیریوں کی بے حیائی، درواخوگوں کی بے شرمی اور نجاست خواری ہے ان پر دلائل قاطعہ کا ہتھیار چلا کر ان سب کا کام تمام کر دے گا اس سے مطمئن مرزا صاحب کا دعوئی بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے صلیبی مذہب کی شان و شوکت کو اپنے پیروں کے نیچے پکڑ ڈالا اور نصاریٰ کے دلائل کا کام تمام کر دیا مگر قصہ آنتھم کے ملاحظہ سے ظاہر ہے کہ انہوں نے نصاریٰ کے مقابلے میں اسلام ہی کا کام تمام کر ڈالا تھا۔ خبر گزری کہ اہل اسلام نے عملی طور پر ان کو اسلام سے خارج کر دیا ورنہ اسلام پر برا اثر پڑتا جس کا حال اوپر معلوم ہوا پھر یہ بات اب تک معلوم نہیں ہوئی کہ مرزا صاحب کے دلائل سے عیسائی مذہب کی شان و شوکت میں کیا فرق آگیا۔ پادریوں کے حصے جیسے پہلے تھے اب بھی ہیں اور جس طرح پہلے ان کی قومی ترقی تھی اب بھی جاری ہے۔ غرض کہ کسر صلیب کے معنی کو مرزا صاحب نے تبدیل دیا مگر اس سے بھی وہ مستفیع نہیں ہو سکتے اسی طرح قتل خنزیر کا بھی حاس ہے کہ عیسائیوں کو خنزیر قرازیہ اور قتل سے مراد ان کا رد لیا مگر یہ قتل بھی ان سے نہ ہو سکا بلکہ سچ پوچھئے تو مسٹر آنتھم صاحب ہی نے ان کو قتل کروایا جس کے مقابلہ میں دو دہائیوں سے

مرزا صاحب قتل خنزیر کے معنی میں جو مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں وہ ان کی ناجہبی ہے کوئی مسلمان اس کا قائل نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خنزیریوں کا شکار جنگلوں میں کرتے اور صلیبوں کو توڑتے پھریں گے۔ اگر مرزا صاحب کنائے کی حقیقت سمجھے ہوتے تو یہ اعتراض کبھی نہ کرتے۔ مسلمانوں نے کسر صلیب اور قتل خنزیر کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نصاریٰ مغلوب ہو جائیں گے۔ اس لئے کہ صلیب ان کا شعار دینا ہے اور خنزیر

نہایت مرغوب الطبع ہے اور قاعدے کی بات ہے کہ ہر شخص ان دونوں قسم کی چیزوں کو نہایت دوست رکھتا ہے اور ان کی حفاظت میں جان کی بھی پروا نہیں کرتا پھر ایسی چیزوں کو اگر کوئی تلف کر ڈالے اور وہ منہ دیکھتا رہے اور کچھ نہ کر سکے تو یہ سمجھ جائے گا کہ وہ شخص نہایت مغلوب ہے۔ مرزا صاحب ان کا تجربہ کر لیں۔ کسر صلیب اور قتل خنزیر تو درکنار ذرا بری کامیابیوں سے ان اشیاء کو دیکھ تو لیں جس سے معلوم ہو کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بر خلاف اس کے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قوت و شوکت حاصل ہوگی کہ کسی کی صلیب کو علانیہ توڑ دینے اور خنزیر کو قتل کر ڈالنے کے اور کوئی مزاحمت نہ ہو سکے گا۔ یہ ان کے کمال شوکت اور غلبے کی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخر یہاں تک ثبوت پہنچ جائیگی کہ سوائے اسلام کے کوئی دین باقی نہ رہے گا۔ کل نصاریٰ مسلمان ہو جائیں گے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْلَاهُ** اور حدیث شریف میں ہے **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيَهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ (ای زمانہ عیسیٰ علیہ السلام) الْمَلَلُ كُلُّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ (رواہ احمد و ابوداؤد)** یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سوائے اسلام کے کوئی دین باقی نہ رہے گا۔ الحاصل کسر صلیب اور قتل خنزیر عیسیٰ علیہ السلام کی علامت مخلصہ ہے کسی طور سے یہ علامتیں مرزا صاحب میں نہیں پائی جاسکتیں۔

۵۔۔۔ وضع جزیہ جو بخاری شریف کی حدیث میں مذکور ہوا۔ یہ علامت بھی مرزا صاحب میں ہرگز نہیں پائی جاسکتی اور نہ اس کے پائے جانے کی توقع ہے اس لئے کہ اگر بالفرض ان کی حکومت ان کے مریدوں پر فرض کی جائے تو بجائے اس کے کہ وہ جزیہ موقوف کرتے ان سے جزیہ جس قسم کا ممکن ہے برابر وصول کرتے ہیں جیسا کہ اخبار انجم وغیرہ سے ظاہر ہے اور اگرچہ جزیہ سے مراد وہ رقم ہے کہ خاص کافروں سے لی جاتی ہے تو ہندوستان میں اس کا وجود ہی نہیں اور نہ یہ توقع ہے کہ مرزا صاحب کی موت سے پہلے اس کا رواج ہوا سکے اس کا

موقوف کرنا کسی طرح صادق نہیں آسکتا۔ اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرزا صاحب نے جو دمشق کو قادیان اور اپنے کو عیسیٰ موعود قرار دیا ہے وہ غلط ہے اس لئے کہ اگر وہ عیسیٰ ہوتے تو جہاں یہ موقوف کرویتے اور یہ ممکن نہیں۔ بخلاف عیسیٰ علیہ السلام کے جب دمشق میں اتریں گے جہاں یہ موقوف کرویتے جس کا رواج وہاں موجود ہے اور نزول عیسیٰ علیہ السلام جاری رہے گا جس سے یہ علامت بھی پوری ہوگی۔

۶۔ مال بے حساب تقسیم کرنا۔ جیسا کہ حدیث بخاری میں مذکور ہوا اور مسلم شریف میں ہے وَلْيَدْعُوْنَ اِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ اَحَدٌ۔ اور مسند امام احمد بخاری و مسلم و ترمذی میں ہے کہ وَيَقْبِضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ اَحَدٌ۔ اور نیز بخاری و مسلم میں ہے وَحَتَّى يَكْتُمُ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَقْبِضُ حَتَّى يَهْمُ رِبَ الْمَالِ مِنْ يَقْبَلُ صَدَقَةَ فَيَقُولُ الَّذِي يَعْرُضُ عَلَيْهِ لَا اِوْبَ لِي بِهِ۔ اور روایت مسلم میں ہے يَكُونُ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةُ بِقَسَمِ الْمَالِ وَلَا يَعْدُهُ۔ یہ کل حدیثیں مرفوع ہیں اور اس مضمون میں کئی روایتیں وارد ہیں جن کا مضمون یہ ہے کہ قیامت کے قریب مال بکثرت ہوگا اور زمین سے خزانے اٹھنے لگیں گے اور مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام بے حساب تقسیم کریں گے یہاں تک کہ اس کے لینے کے لئے جس کو بلائیں گے وہ یہی کہے گا کہ مجھے حاجت نہیں۔ مرزا صاحب از لایۃ الاولیاء میں آیہ شریفہ فَيَذَلُكَ فليَقْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ اس کا ترجمہ لکھتے ہیں کہ ان کو کہہ دے کہ خدائے تعالیٰ کے فضل و رحمت سے یہ قرآن بیش قیمت مال ہے سو اس کو تم خوشی سے قبول کرو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ علم و حکمت کے مانند کوئی مال نہیں یہ وہی مال ہے جس کی نسبت بیش گوئی کے طور پر لکھا تھا کہ مسیح دنیا میں آکر مال کو اس قدر تقسیم کرے گا کہ لوگ لیتے لیتے تھک جائیں گے۔ یہ نہیں کہ مسیح درم و دینار کو جو بمصدق آیت انما اموالکم واولادکم فتنۃ ہے جمع کرے گا اور دانستہ ہر ایک کو مال کثیر و دیگر فتنے میں ڈال

اے گا۔

مرزا صاحب نے دیکھا کہ ہر کس و نا کس کے زبان زد ہے کہ انہما شکل برائے اہل ایک مدت تک جان فشانی کر کے عیسویت پیدا کی گئی اور اقوام کی تدبیروں سے روپیہ کمایا گیا۔ مثلاً منار و اور مسجد اور مدرسے کی تعمیر پیش کر کے، خط و کتابت و مہمانداری کی ضرورتیں بتلا کر، کتابوں کی تصنیف اور اشاعت کے ذریعے سے، تصویریں بکوا کر، غرض کہ جو روپیہ بڑی بڑی مشقتوں سے جمع کیا گیا اپنی اور اپنے پس ماندگوں کی ضرورتوں اور اسباب راحت میں صرف نہ کر کے عیسویت کے لیٹھ سے ملت تقسیم کر دینے کوئی عقش کی بات نہیں اس لئے بچاؤ کی تدبیر یہ نکالی کہ عیسیٰ جو مال تقسیم کرے گا وہ یہ مال نہیں جو لوگ خیال کرتے ہیں بلکہ وہ مال قرآن ہے فی الحقیقت مال کا بے دریغ اس طرح راہ خدا میں خرچ کر دینا مشکل کام ہے اور یہ مال کی جگہ قرآن کا خرچ کرنا صرف مرزا صاحب ہی کی رائے نہیں۔ قدیم زمانے میں بھی بعض لوگوں کی یہی رائے تھی چنانچہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

اگر، انجمن گوئی صد بخواند بدینارے چو خرد گل بماند
مرزا صاحب نے قرآن کو مال اس قرینے سے بتایا کہ آیہ موصوفہ میں قرآن کی تفصیل مال پر دی گئی کما قال تعالیٰ وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ مگر یہ استدلال صحیح نہیں اس لئے کہ یہ بھی قرآن شریف میں ہے۔ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ یعنی خدا کی مغفرت اور رحمت اس مال سے جو وہ جمع کرتے ہیں بہتر ہے۔ مرزا صاحب کے استدلال کی بنا پر یہاں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ مغفرت بھی مال ہے حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں ہو سکتا۔ غرض کہ قرآن کے علوم کو مال نہیں کہہ سکتے اس صورت میں جب ا حدیث میں صراحتاً وارد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بے حساب مال تقسیم کریں گے اس سے یہ مراد نہیں ہو سکتی کہ وہ

عوام قرآن پر تقسیم کریں گے۔

البتہ بادی النظر میں مرزا صاحب کا یہ اعتراض ٹھیک معلوم ہوتا ہے کہ مال تقسیم کرنے کے لئے اس کا جمع کرنا بھی ضرور ہے حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان نہیں کہ مال جمع کر لیا۔ مگر چہ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ جب مرزا صاحب کو مسیحیت کا دعویٰ ہے تو پھر وہ اقسام کی تدبیروں سے مال جس کو خود فقیر کہتے ہیں کیوں جمع کرتے ہیں مگر تحقیقی جواب اس شبہ کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مال جمع کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوگی بلکہ اس زمانے میں مال زمین سے ابلے گا جیسا کہ احادیث مہضوۃ میں ویلفیض المال بتصریح موجود ہے۔ یہاں بھی مرزا صاحب نے دھوکا دیا۔

مرزا صاحب جو فرماتے ہیں کہ مسیح اتنا مال یعنی علوم قرآنیہ تقسیم کرے گا کہ لوگ مینے لیتے تھک جائیں گے اور ایک مقام میں بھی فرماتے ہیں کہ میں وہ مال اتنا تقسیم کروں گا کہ لوگ لے نہ سکیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کے معتقدین اس مصنوعی مان سے اتنا سرمایہ علمی حاصل کر لیں گے کہ اس سے زیادہ کی ضرورت نہ ہوگی۔ مگر حدیث شریف میں یہ ہے کہ لیدعون الی المال فلا یقبلہ احد جنی وہ لوگ مال لینے کے لئے بلانے جائیں گے مگر کوئی اس کو قبول نہ کرے گا جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ اس سے اعراض کریں گے اور ظاہر ہے کہ علوم قرآنیہ سے اعراض کرنا دلیل کفر ہے۔ اہل اسلام تو بلافاصلہ یہ شریفہ و قل رتب ذلنی علما ہمیشہ زیادتی علم کے طالب رہا کرتے ہیں بخلاف اس کے مال سے اعراض کرنا کوئی بری بات نہیں بلکہ شرعاً ممدوح ہے۔ الغرض مال بمعنی علم ہو نہیں سکتا۔

مرزا صاحب نے مال کی جو توجہ کی ہے کہ وہ فقیر ہے اور مسیح مال دیکر لوگوں کو فتنے میں کیوں ڈالے گا۔ معلوم نہیں یہ کس حالت میں انہوں نے لکھ دیا جس فتنے و گھر سے

مال دینا عیسویت کی شان سے بعید سمجھتے ہیں اسی فتنے کو اقسام کی تدبیروں سے خود جمع کر رہے ہیں اور قوم کے روبرو اپنی مبتلائی بیان کر کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ کچھ امداد کر دیجیسا کہ ازمانہ الادبام سے ظاہر ہے اس پر یہ دعویٰ کہ میں عیسیٰ ہوں۔

شاید مرزا صاحب یہاں یہ بھی اعتراض کریں گے کہ زمین سے مال ابلنا خلاف نقل ہے مگر یہ اعتراض قابل توجہ نہیں اس لئے کہ آخر زمین میں دینے معدنیں موجود ہیں اور مسلمانوں کو اکثر عطا ہی کرتے ہیں اور خدا نے تعالیٰ قادر ہے کہ ان ذخائر پر عیسیٰ علیہ السلام کو مطلع فرما دے اور اگر خدا نے تعالیٰ کی قدرت حق میں کلام ہے تو ہم ان کا جواب یہاں نہ دیں گے۔ بلکہ ان کہہ دیں گے جہاں ہمتا بلکہ کفار صفات الہیہ ثابت کی جاتی ہیں۔

الغرض مرزا صاحب مال سے مراد ان احادیث میں جو علوم قرآنیہ لیتے ہیں وہ صحیح نہیں بلکہ دراصل وہ ایک لمبی عامت عیسیٰ علیہ السلام کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے کہ ہر مسلمان اس کو دیکھتے ہی یقین کر لیگا کہ عیسیٰ علیہ السلام اتر آئے اور چونکہ مرزا صاحب کے زمانے میں نہ مال اس قدر وفور سے ہے نہ وہ بے حساب تقسیم کر سکتے ہیں بلکہ خود ہی لوگوں سے وصول کرنے کی فکر میں دن رات مصروف ہیں۔ اس سے یقیناً مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ مرزا صاحب مسیح موعود نہیں ہو سکتے۔

۱۔ کل ادیان ہلاک ہو کر ایک دین اسلام کا باقی رہ جانا۔ جیسا کہ روایت امام احمد اور ابوداؤد سے اوپر معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویہلک اللہ فی زمانہ الممل کلہما الا الاسلام۔ بیان لمناس میں فتح الباری سے ابن حجر رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ اس حدیث کی اسناد صحیح ہیں۔

مرزا صاحب ازمانہ الادبام میں لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں تحصیل علوم برہن ہو رہی ہے ہمارے زمانے کی نئی روشنی جس کو دوسرے لفظوں میں دھان سے موسوم کرنا چاہیے،

غیب طور پر ایمان اور دیانت اور اندرونی سادگی کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ سو فطرتی تقریروں کے غبار نے صداقت کے آفتاب کو چھپا دیا ہے، فلسفی مغالطات نے سادہ لوحوں کو طریق طرح کے شہادت میں ڈال دیا ہے خیالات باطلہ کی تعلیم کی جاتی ہے۔ حقیقی صداقتیں اکثر لوگوں کی نظر میں کچھ حقیر سی معلوم ہوتی ہیں اور برائین احمد یہ میں لکھتے ہیں کہ یاد رہی لوگ ہمیشہ روز افزوں ترقی کر رہے ہیں کہ ستائیس ہزار سے پانچ لاکھ تک شمار کرنا ان کو پہنچ گیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس تحریر کے بعد کرنا ان اور بھی بڑھ گئے۔

اب دیکھئے کہ مرزا صاحب کا زمانہ اسلام کے حق میں کیسا منکوں ہے جس میں لادینی اور کفر کی روز افزوں ترقی ہے جس کے خود وہ معترف اور شاکی ہیں کیا اس کھلے مشہور کے بعد کسی مسلمان کو جس کو ہمارے نبی کریم ﷺ پر اور احادیث نبویہ پر ایمان ہے مرزا صاحب کے مسیح ہونے کا احتمال بھی ہو سکتا ہے۔ کیا عیسائی موعود کا یہی کام ہے کہ کفر و انجیل کی شکایت کر کے روپیہ جمع کر لے جیسا کہ مرزا صاحب نے براہین احمدیہ کی اشاعت میں یہی کام کیا کہ اس قسم کی تقریریں کر کے اس کتاب کی لاگت سے دو چند بلکہ اس سے بھی زیادہ روپیہ وصول کر لیا اور آخر میں لکھ دیا کہ ایک شب اپنے خیالات کی شب تاریک میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح سفر کر رہا تھا کہ ایک دفعہ پردہ غیب سے انہی الفاظ کی آواز آئی اور ایسے امر اور ظاہر ہوئے کہ جن تک عقل اور خیال کی رسائی نہ تھی سو اب کتاب کا متونی اور مقہم ظاہر و باطن حضرت رب العالمین ہے اور معلوم نہیں کہ کس انداز سے اور مقدار تک پہنچانے کا ارادہ ہے اور دین اسلام کا وہی حافظ ہے۔ مقصود یہ ہے کہ جتنے دلائل قائم کرنے کا وعدہ تھا اب اس کی ضرورت نہ رہی اور دین کا خدا حافظ ہے اگر پادری، لادین اور آریہ وغیرہ مسلمانوں کی تعداد گنت نہیں اور کفر کی اشاعت کریں تو عیسائی کو اس سے کیا تعلق۔ اگر کوئی کافر بھی ہو جائے تو مرزا صاحب صاف کہہ دیجئے انہی ہر ایک منک انہی اخاف اللہ رب

العالمین۔

۱۲۱۔ دشمنی، بغض اور حسد کا دفع ہو جانا جیسا کہ روایت صحیح مسلم سے ثابت ہے قال رسول اللہ ﷺ ولینذبن الشحناء والنباغض والتحاسد (کنز العمال ۵/۲۲۶)۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ عیسائی ایسے کے زمانے میں ان صفات کا وجود ہی نہ رہے گا۔ اس لئے کہ جب کل ادیان جا کر اسلام بنی اسلام رہ جائیگا تو اصلی اخوت اسلامی قائم ہو جائیگی۔

اب مرزا صاحب کی عیسویت کا دورہ بھی دیکھ لیجئے کہ جہاں اسلام میں بہتر (۱۲۱) فرقے تھے انہوں نے ایک فرقہ ایسا بنا دیا کہ جس کو ان میں سے کسی کے ساتھ تعلق نہیں اور اس فرقے کی یہ بنیاد ہے کہ تمام مسلمانوں کا دشمن۔ ایک مسلمان آج اپنے گھر میں خوشی سے بیٹھا ہے کہ کل مرزا صاحب کا منتر اس پر اثر کرتے ہی اپنے کنبے بھرا کا دشمن ہو گیا اور طرفین سے سب و شتم اور زور و ضرب کی نوبت پہنچ رہی ہے اور دونوں فوجداروں میں کھینچے جا رہے ہیں۔ اب مرزا صاحب ہی انصاف سے کہہ دیں کہ مسلمان اپنے نبی کی بات مان کر ایسے مسیح کا انتظار کریں جس کے زمانے میں اس علامت کا وقوع ہو یا آپ کی بات مان کر اپنے نبی کی حدیث کو جھوٹی ثابت کریں۔

۱۲۲۔ بالطنی اثر سے امن قائم ہو جائے اس طور پر کہ شیرازوں کے ساتھ اور چیتے گائیوں کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چریں گے اور بڑے ساپوں کے ساتھ کھلیں گے جیسا کہ مسند امام احمد اور مسند رک حاکم میں مروی ہے۔ قال رسول اللہ ﷺ وقمع الصامنة علی اهل الارض حتی تورعی الاسود مع الابل والنمور مع البقر والذباب مع الغنم ویلعب الصبیان بالحبیات فلا یضرهم (کنز العمال)۔ مرزا صاحب ازلیۃ الاوہام میں لکھتے ہیں کہ (حضرت نے) ایک دوسرے پیش گوئی بطور استعارے کے فرمادی کہ جب تم یہودی بن جاؤ گے تو تمہارے حال کے مناسب حال ایسا ہے کہ ایک مسیح تم سے

معمور ہوں اور زمین پر اتر کے میں ہی اسے قتل کروں گا۔ جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ اور ابن ابی شیبہ اور سعید بن منصور اور ترمذی نے روایت کی ہے عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ لقيت ليلة اسرى بي ابراهيم و موسى و عيسى عليهم السلام فذكروا امر الساعة فردوا امرهم الى ابراهيم فقال لا علم لي بها فردوا امرهم الى موسى فقال لا علم لي بها فردوا امرهم الى عيسى فقال اما وجهها فلم يعلم بها احد الا الله وفيما عهد الى ربي ان الدجال خارج ومعنى قضيبان فاذا رانى ذاب كما يذوب الرصاص فيهلكه الله اذا رانى (الدرر) یعنی فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ شب معراج مجھ سے ابراہیم اور موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام سے ملاقات ہوئی اثنائے گفتگو میں قیامت کا ذکر آیا ہم سب نے ابراہیم ﷺ سے اس کا حال دریافت کیا انہوں نے اپنی لاعلمی ظاہر کی اسی طرح موسیٰ ﷺ نے بھی اپنی لاعلمی ظاہر کی مگر عیسیٰ ﷺ نے کہا کہ یہ تو سوائے خدائے تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب ہوگی مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ جال نکلنے والا ہے اور خدائے تعالیٰ نے مجھے معلوم کرا دیا ہے کہ اس وقت میرے ساتھ دو چھڑیاں ہوں گی جب وہ مجھے دیکھے گا تو سیسے کی طرح پھٹنے لگے گا۔

مولوی محمد عبداللہ صاحب شاہجہاں پوری نے شفاء الناس میں فتح الباری سے نقل کیا ہے کہ یہ حدیث مستند امام احمد اور ابن ماجہ اور مستدرک حاکم میں ہے اور حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے اور ابن ماجہ کی روایت میں یہ ہے کہ عیسیٰ ﷺ نے دجال کے نکلنے کا حال کہہ کر کہا کہ میں اس وقت اتروں گا اور اس کو قتل کروں گا۔ اس صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ خود عیسیٰ ﷺ نے آنحضرت ﷺ سے بیان کیا کہ خدائے تعالیٰ نے پہلے سے مجھے دجال کے قتل کے لئے معین فرمایا ہے۔ اور میں زمین پر اتر کر اس کو قتل کروں گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ آنحضرت ﷺ کو صرف کشف ہی سے عیسیٰ ﷺ کے نزول کا حال معلوم نہیں ہوا بلکہ خود

عیسیٰ ﷺ کی زبان سے حضرت من چکے تھے۔ اس سے وہ احتمال بھی جاتا رہا جو مرزا صاحب نے کہا تھا کہ اس کشف میں حضرت کو (نعوذ باللہ) غلطی ہوئی ہے۔

مرزا صاحب غالباً یہاں یہ شبہ پیش کریں گے کہ ان انبیاء کے مقامات ایک انسان پر نہیں پھر سب کا اتفاق اور مجمع ایک جگہ کیسے ہوا۔ مگر اہل اسلام کے نزدیک ایسے ایک شہادت قابل توجہ نہیں اس لئے کہ اولیاء اللہ کو اس عالم میں یہ بات حاصل ہے کہ وقت واحد میں متعدد مقامات پر رہ سکتے ہیں جیسا کہ امام سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے "کتاب المتجلی فی نظود الولی" میں اس کو دلائل سے ثابت کیا ہے اور اولیاء اللہ کے تذکروں میں اس کی علامت کثرت موجود ہیں۔

اصل اس حدیث کے دیکھنے کے بعد اہل ایمان کو اس میں کوئی شبہ نہ رہے گا کہ مرزا صاحب نے اپنی عیوب و ثبوت ثابت کرنے کے لئے جتنی تمہیدات کی ہیں کہ خدائے میرا ہمیشہ اس مریخ رکھا اور اور یہ کہا اور وہ کہا سب خشن سازیاں اور افترا ہیں اور کوئی الہام ان کا اس قابل نہیں کہ اس حدیث کے مقابلے میں آ سکے۔

مرزا صاحب نے مولوی محمد بشیر صاحب سہوانی کے مقابلے میں جو تقریر کی ہے الحق الصریح فی ذی قاسم صفحہ ۷۰ میں لفظ ولفظ لکھا ہے اس تقریر میں مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ فرض کرو کہ وہ قراءت بقول مولوی صاحب کے ایک ضعیف حدیث ہے مگر آخر حدیث تو ہے یہ تو ثابت نہیں ہوا کہ وہ کسی مفتری کا افترا ہے۔ مولوی صاحب پر فرض تھا کہ قراءت شاذہ قبل مولہم کے راوی کا صریح افترا ثابت کرتے اور یہ ثابت کر کے دہلاتے کہ یہ حدیث موضوعات میں سے ہے بحر ضعیف حدیث کا بیان کرنا اس کو بھی ثبوت سے روک نہیں سکتا۔ امام بزرگ حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ میں ایک ضعیف حدیث کے ساتھ بھی قیوس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اب کیا جس قدر حدیثیں صحاح

ستہ ہیں ہیں باعث بعض راویوں کے قابل جرح یہ مرسل اور منقطع الاسناد ہیں وہ بالکل پایہ اعتبار سے خالی اور بے اعتبار محض ہیں اور کی حدیثین کے نزدیک موضوعات کے برابر سمجھی گئی ہیں۔

مرزا صاحب کو جب ضعیف حدیث کے ساتھ یہ خوش اعتقاد دی ہے تو یہ حدیث جس میں آنحضرت ﷺ نے عیسیٰ علیہ السلام کا بیان مذکور فرمایا ہے وہ تو صحیح ہے جس کی صحت کی تصریح اکابر محدثین نے کر دی ہے اس کو وہ ضرور مانتے ہوئے مگر ان کی تقریروں سے ثابت ہے کہ وہ اس کو نہیں مانتے۔ مرزا صاحب اپنے استدلال کے وقت جو ضعیف حدیث کے مانتے پر ہم کو مجبور کرتے ہیں اور خود حدیث صحیح بھی نہیں مانتے اس سے ظاہر ہے کہ وہ ہم کو مسلمان سمجھتے ہیں اور خود کو دائرہ اسلام سے خارج اگر مسلمانوں کا یہودی بن جانا اور اپنا مسلمان ہونا ان کے نزدیک ثابت ہوتا تو اس پر کبھی اصرار نہ کرتے کہ ضعیف حدیث بھی نبی کی ہم لوگ مان لیں اور خود صحیح حدیث بھی نہ مانیں اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو جو انہوں نے یہودی قرار دیا تھا اور اپنے آپ کو آنحضرت ﷺ کا امتی و قریب نظر اس کے کہ واقع کے خلاف ہے خود بھی اپنی غلط بیانی کے معترف ہیں۔ اس موقع پر ہم نہایت خوشی سے اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ اپنے نبی کی ضعیف حدیث بھی قابل تسلیم ہے۔ مگر مرزا صاحب کو کوئی حق نہیں کہ اس کا الزام ہم پر لگائیں کیونکہ مسائل جزئیہ میں ہر دین والا اپنے نبی کے قول پر عامل ہوتا ہے۔ دوسری ملت والا شخص ان میں مباحثے کا مجاز نہیں بلکہ اگر مزہ ہو تو امور کلیہ میں ہوگا کہ پہلے ہر شخص اپنا دین واجب الاتباع ثابت کرے۔ اب مرزا صاحب سے اگر بحث ہو تو ہم اپنا دین واضح ثابت کریں اور مرزا صاحب اپنا دین اور ان جزئیات سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اگر مرزا صاحب اپنے کو دائرہ اسلام میں داخل کرتا چاہتے ہیں جیسا کہ ہمتھائے وقت اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں تو چاہیے کہ اس حدیث صحیح کو

مان لیں اور دعویٰ عیسویت سے توبہ کریں ورنہ یہ الزام رفع نہیں ہو سکتا۔
الحاصل مرزا صاحب اس حدیث کو مانیں یا نہ مانیں مسلمانوں کے نزدیک مرزا صاحب اس صحیح حدیث کی رو سے صحیح موعود ہرگز ہو نہیں سکتے۔

۱۲۱) عیسیٰ علیہ السلام کا دجال کو باب لد پر قتل کرنا اور ان کے دم سے کفار کا مرجانا جو اس روایت سے ظاہر ہے جو مسلم شریف میں ہے۔ عن النوايس ابن سمعان قال ذكر رسول الله ﷺ الدجال ذات غداة فحفظ فيهِ ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما ربحنا اليه عرف ذلك فينا فقال ما شانكم قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فحفظت فيهِ ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال غير الدجال اخوفني عليكم ان يخرج وانا فيكم فانا حجيجه دونكم وان يخرج ولست فيكم فامر حجيجه نفسه والله خليفتي على كل مسلم۔ انه شاب قطط عينه طافئة كاتى ابيه بعد العزى بن قطن فمضى ادرک منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف۔ انه خارج حلة بين الشام والعراق فعاش بمينا و عاش شمالا يا عباد الله فابتنوا قلنا يا رسول الله وما ليته في الارض قال اربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر ايامه كايامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة اتكفينا فيه صورة يوم قال لا اقدر ولا قدره قلنا يا رسول الله وما اسراعه في الارض قال كالغيث استدبرته الرياح فياتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والارض فتنبث فتروح عليهم سارحتهم اطول ما كانت ذرى واسغده ضروعا وامده خواصر ثم ياتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بآيديهم شئ عن

اموالهم ويصر بالخربة فيقول لها اخرجي كنوزك فتبعه كنوزها
كيعاسب النحل ثم يدعو رجلاً ممثلاً بشياً فيضربه بالسيف فيقطعها
جزئين رمية الغرض ثم يدعو فيسبل ويتهلل وجهه ويضحك فينما هو
كذلك اذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء
شرقي دمشق بين مهرودتين واضعاً كفيه على اجنحة ملكين اذا طأطا
رامه فطروا واذا رفعه تحدر منه جنان كاللؤلؤ فلا يحل لكا فر يجد ربح
نفسه الاموات ونفسه ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم
ياتي عيسى قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم
بدرجاتهم في الجنة فينما هو كذلك اذ اوحى الله الي عيسى عليه السلام اني
قد اخرجت عباداً لي لا يدان لاحد يقتالهم فحوز عبادي الى الطور ويبعث
الله ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر اوانهم على بحيرة
طبرية فيشربون ما فيها ويصر اخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء
تحضر نبي الله عيسى عليه السلام واصحابه حتى يكون راس النور لاحدهم
خيبراً من مائة دينار لاحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام واصحابه
فيرسل الله عليهم النعف في رقابهم فيصبحون فرسي كموت نفس واحدة
ثم يهبط نبي الله عيسى عليه السلام واصحابه الى الارض فلا يجدون في الارض
موضع شبر الا ملاه زمهمهم وننتهم فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام واصحابه
الى الله فيرسل الله عليهم طيراً كاعناق البخت فتحملمهم فتطرحهم حيث
شاء الله ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الارض
حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للارض انيني لمرتك وردى بركتك

ليومئذ تاكل العصاة من الرمانة ويستظلون بقحفها وبارك في الرسل
حتى ان اللقحة من الابل لتكفي القنم من الناس واللقحة من البقرة لتكفي
القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس فينماهم
كذلك اذ بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم تحت اباطهم فتشفي روح كل
مؤمن وكل مسلم ويشفى شرار الناس يتهاجون فيها تنهارج الحمر فعليهم
تقوم الساعة (رواه مسلم)

یعنی نواس کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ نے وہاں کا ذکر ایسے طور پر کیا
کہ کچھ دلی آواز سے فرمایا اور کچھ بلند آواز سے جس سے ہم کو خیاں ہوا کہ شاید نخلستان میں وہ
آگیا جب ہم اس طرف جانے لگے فرمایا کہ کیا تمہاری حالت ہے۔ ہم نے عرض کی کہ آپ
نے ایسے طور پر وہاں کا حال بیان فرمایا ہے کہ ہمیں اس کے نخلستان میں آجانے کا گمان ہو
گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا اس سے زیادہ خوف دوسرے امور کا تمہاری نسبت مجھے ہے
(یعنی ظالم اور گمراہ سلاطین کا جیسا کہ دوسری احادیث میں وارد ہے) اگر بالفرض وہاں
میرے وقت میں نکلے تو میں اس سے گفتگو کر کے قائل کروں گا اور اگر میرے بعد نکلے تو ہر
شخص اس سے بطور خود بحث کرے اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہے۔ مگر یاد رکھنے کی بات
یہ ہے کہ وہاں جو ان ہوگا اور اس کے بال بہت بڑھے ہوئے ہوں گے اور وہ عبد العزیز بن
قطن کے ساتھ کسی قدر مشابہہ ہے۔ جو مسلمان اس کو پائے سورہ کہف کے شروع کی چند
آیتیں پڑھ لے اور یہ بھی یاد رکھو کہ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور انہیں بائیں
فساد کا ہنگامہ برپا کر دے گا۔ اے خدا کے بند اس وقت اپنے دین پر ثابت رہو ہم نے عرض
کی یا رسول اللہ وہ کتنے روز زمین پر رہے گا؟ فرمایا چالیس روز مگر ایک دن ایک برس کے برابر
ہوگا اور ایک دن ایک مہینے کے برابر اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر اور باقی ایام معمولی ہوں

گئے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ جو ایک دن ایک برس کے برابر ہوگا اس میں پانچ نمازیں کافی ہوں گی؟ فرمایا نہیں اوقات کا اندازہ کر کے نمازیں پڑھنی جائیں۔ پھر ہم نے عرض کی اس کی سرعت سیر کی کیا کیفیت ہوگی؟ فرمایا جس طرح ابرہہ والے جاتی ہے وہ کسی قوم میں جا کر ان کو اپنے پر ایمان لانے کو کہے گا جب وہ اس پر ایمان لائیں گے تو آسمان کو حکم کرے گا کہ پانی برسائے اور زمین کو حکم کرے گا کہ سبزی اگائے جس سے جانور خوب ہی مونٹے تازے ہو جائیں گے پھر دوسری قوم پر جا کر ان کو اپنی طرف مائل کرے گا مردہ قتل نہ کریں گے وہاں سے وہ جب لوٹے گا تو ان لوگوں پر قحط آجائیگا اور کسی قسم کا مال ان لوگوں کے ہاتھ میں باقی نہ رہیگا۔ اس کے بعد ایک ویرانے پر گزرے گا اور اس سے کہے گا کہ اپنے خزانوں کو نکالے چنانچہ وہاں کے خزانے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر ہر ایک شخص کو بلائے گا جو کمال شباب میں ہوگا اور اس کے دو کلوے کر کے دو دروازے لٹکا دیگا پھر اس جوان مشغول کو بلائیگا چنانچہ وہ بستا ہوا اس کی طرف آجیگا۔ غرض کہ وہ اس قسم کے واقعات میں مشغول ہوگا کہ خدائے تعالیٰ سبحانہ مریم علیہا السلام کو بھیجے گا وہ دمشق کی شرقی جانب سفید پتار کے پاس دو دروازے چادریں پہنے ہوئے دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ سر ہچکا دیں گے اور اٹھا دیں گے تو ان کے پیسنے کے قطرے مثل موتی کے نکلیں گے۔ جس کافر کو ان کے دم کی بو پہنچ جائے گی تو ممکن نہیں کہ وہ زندہ رہ سکے۔ پھر وہ وہاں کو ڈھونڈ کر لد کے دروازے پر جو بیت المقدس کے قریب ایک شہر ہے قس کر ڈالیں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس قوم کی طرف جائیں گے جن کو حق تعالیٰ نے دجال کے فتنے سے بچایا تھا اور شفقت سے ان کے منہ پر ہاتھ پھیر کر خوشخبری دو جات جنت کی دیں گے جو ان کے لئے مقرر ہیں۔ اس اثنا میں حق تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائیگا کہ اب ہم نے اپنے ایسے بندوں کو نکالا ہے جن کے مقابلے کی کسی میں طاقت نہیں اس لئے ہمارے

ایسے بندوں کو تم طور کی طرف لے جاؤ اس وقت یا جو جہاں کو حق تعالیٰ زمین پر بھیجے گا وہاں ہانڈی پر سے دوڑتے نظر آئیں گے ان کی کثرت کی یہ کیفیت ہوگی کہ جب بھیرہ طہر یہ ان کا گزر ہوگا تو اس کا سب پانی پی جائیں گے جس کو دیکھ کر ان کے پچھلے لوگ خیال کریں گے کہ شاید کسی زمانے میں یہاں پانی تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب محصور ہو گئے اور اشیاء کی نایابی اس درجے تک پہنچ جائیگی کہ آج کے دن سواشرفیوں کی جو تمہیں قدر ہے اس روز بیل کے ایک سر کی قدر ہوگی۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب خدائے تعالیٰ کی طرف توجہ کریں گے اور حق تعالیٰ ایک کیزایا جو جہاں کی گردنوں میں پیدا کر دے گا جس سے ایک ہی رات میں وہ سب مرجائیں گے، ایک ان میں سے نہ بچے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ اپنے مقام سے نکلیں گے اور دیکھیں گے کہ زمین پر ایک ہاشی کی جگہ ایسی نہیں جہاں پر ان کی چربی اور گندگی نہ ہو۔ سب خدائے تعالیٰ کی طرف توجہ ہو گئے کہ یہ مصیبت دفع فرمادے۔ تب حق تعالیٰ بڑے بڑے پرندے اتاریگا اور وہ ان لاشوں کو اٹھا کر جہاں منظور الہی ہے ڈال دیں گے اور پانی برس جائیگا جس سے تمام روئے زمین آئینہ کی طرح صاف ہو جائیگی۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے ثمرات اگدے اور برکت از سر نو نکالے ہر کرے چنانچہ برکت کی یہ کیفیت ہوگی کہ ایک ایک جماعت کو کافی ہوگا اور اس کے چھلکے کے سائے کے تھے ایک جماعت بیٹھ سکے گی اور ایک اونٹنی کے دو درجے میں یہ برکت ہوگی کہ ایک بڑی جماعت اس سے سیراب ہو جائیگی اور ایک گائے کا دو درجے ایک قبیضہ کو اور ایک بھری کا دو درجہ ایک خاندان کو کافی ہوگا۔ اس اثنا میں ہوائے خوش گواری ایسی بھجے گی کہ مسلمانوں کے بغلوں کے نیچے اس کے بہتے ہی ان کی روح قبض ہو جائیگی چنانچہ کل مسلمان عالم بٹا کو چلے جائیں گے اور برے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ ان لوگوں کی بے حیائی اس درجے تک پہنچ جائے گی کہ عام جلسوں میں مرد و عورت مدعوں کی طرح علانیہ جنسی

کریں گے۔ انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔

اس حدیث شریف نے مرزا صاحب کی عیسویت کی کاروائی کو ملیا میت سردیا کیونکہ جو امور عیسیٰ (علیہ السلام) سے متعلق مذکور ہیں نہ مرزا صاحب سے ان کا وقوع ممکن ہے نہ ان کے زمانے میں کوئی ایسی بات پائی جاسکتی ہے جو عیسیٰ (علیہ السلام) کے زمانے میں ہوں گی۔ اسی وجہ سے وہ جھٹلا کر ازالۃ الادبام میں کہتے ہیں کہ بانی مہانی اس تمام روایت کا صرف نو اس بن معان ہے اور کوئی نہیں۔ جس کا مطلب کھلے الفاظ میں یہ ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو بنایا ہے۔ اگر مرزا صاحب یہ الفاظ اپنے معاصرین کے حق میں کہتے تو چنداں مضائقہ نہ تھا مگر انیسویں ہے ان کی صحابیت اور جلالت شان کا کچھ بھی غاف نہ کیا۔ بھلا تو اس (علیہ السلام) کو کیا خبر کہ مرزا اپنی عیسویت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے جس کے مخالف یہ حدیث ہوگی انہوں نے تو اپنا فرض منصبی ادا کر دیا جس طرح صحابہ کا دستور تھا جو کچھ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے سنا تھا بلا کم و کاست پانچا دیا اور امت موجود نے اس کو قبول بھی کر لیا۔ کیونکہ اس حدیث میں اکثر کسی کو کلام ہونا تو علماء اس کی تصریح کر دیتے کہ نو اس (علیہ السلام) نے اس حدیث میں غلطی کی ہے۔ ہر چند یہ بات ظاہر ہے کہ جتنے امور اس حدیث میں مذکور ہیں ظہر اخلاف عقل ہیں مگر علماء نے دیکھا کہ جتنے وقائع قیامت کے قرآن وحدیث سے ثابت ہیں بالکل خلاف عقل ہیں اور یہ امور بھی مقدمہ قیامت ہیں اس لئے انہوں نے ان کو بھی قیامت ہی سے متعلق کر کے ایمان سے کام لیا لیکن مرزا صاحب چونکہ اس مسئلے میں صاحب غرض ہیں انہوں نے دیکھ کر اگر ایک بات بھی اس حدیث کی مان لی جائے تو عیسویت سے دست بردار ہونا پڑتا ہے اس لئے پہلے تو بانی مہانی اس حدیث کا نو اس (علیہ السلام) کو قرار دے کر موضوع ہی ٹھہرا دیا پھر تاویلات سے کام لیا چنانچہ ازالۃ الادبام صفحہ ۲۰۲ میں اس حدیث کو ذکر کر کے ایک دوسری حدیث تلاش کی جو ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک روز آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم)

نے فرمایا کہ میں نے رات عیسیٰ (علیہ السلام) کو اور دجال کو خواب میں دیکھا اور ان دونوں کا حلیہ بھی اہل ان فرمایا جو خواب میں دیکھا تھا۔ مقصود اس تلاش سے یہ ہے کہ کسی طرح نو اس (علیہ السلام) کی حدیث کو بے کار کر دیں اور اس کی تدبیر یہ نکالی کہ ابن عمر کی حدیث میں مصرح ہے کہ حضرت نے خواب میں دونوں کو دیکھا تھا اس وجہ سے نو اس (علیہ السلام) کی حدیث بھی خواب ہی کی بات ہے چنانچہ لکھتے ہیں کہ اب اس تمام حدیث پر ظہر غور ڈال کر معلوم ہوگا کہ جو کچھ دمشق حدیث میں مسلم نے بیان کیا ہے اکثر باتیں اس کی بطور اختصار اس حدیث (ابن عمر رضی اللہ عنہما) میں واقع ہیں اور فقیر خدا (علیہ السلام) نے صاف اور صریح طور سے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ یہ میرا ایک مکالمہ یا ایک خواب ہے پس اس جگہ یقینی اور قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ وہ دمشق والی حدیث (جس کو نو اس (علیہ السلام) نے روایت کیا ہے) درحقیقت وہ بھی آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ایک خواب ہی ہے۔

نو اس (علیہ السلام) والی حدیث میں شروع سے اخیر تک کہیں نہ خواب کا لفظ ہے نہ اس پر کوئی دلیل مگر مرزا صاحب نے اسی میں سے ایک لفظ نکال لی لیا چنانچہ صفحہ ۲۰۳ میں لکھتے ہیں کہ حضرت نے دجال کو خواب یا کشف میں دیکھا تھا اور چونکہ وہ ایک عالم مثالی ہے اس لئے اس کا حلیہ بیان کرنے میں لفظ تکانی یعنی گویا کا غلط بنا دیا تا اس بات پر دلالت کرے کہ یہ رؤیت حقیقی رؤیت نہیں۔ ایک امر تعبیر صلب ہے بھلا ان اللہ مرزا صاحب نے کہاں کی کہاں لگا دی۔ اگر تعبیر طلب تھی تو ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث تھی جس میں عیسیٰ (علیہ السلام) اور دجال وغیرہ کا خواب میں دیکھنا مذکور ہے حالانکہ حضرت نے نہ خود اس کی تعبیر بیان کی نہ صحابہ نے حسب عادت پوچھا کہ عیسیٰ سے کیا مراد ہے اور دجال سے کیا مراد ہے اور ان کے لطائف سے یہ مقصود ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اس خواب سے صرف ان کی معرفت متعین طور پر معلوم ہونا مقصود تھا بخلاف نو اس (علیہ السلام) کی حدیث کے اس میں تو سرے سے خواب کا

ذکر ہی نہیں۔ رہ لفظ کھائی مشبہ اس سے صرف تعین اور تشخیص منصوص ہے کہ من وجہ جسمانی مشابہت مشبہ اور مشبہ بہ بھی معلوم ہو جائے کیونکہ یہ لفظ دوسرے مشخصات کی قطار میں واقع ہے جیسے ان کے نکلنے کے مقامات اور مدت بقا اور سرعت حیر کا اندازہ اور اس زمانے کے واقعات جن سے ہر مسلمان سمجھ جائے کہ جب تک یہ تمام نشانیاں نہ پائی جائیں نہ کسی بوجہ سے قطعاً سمجھ سکتے ہیں، نہ دجال موعود غور کرنے کا مقام ہے کہ باوجود ان تمام مشخصات اور اجتماع کے جو حضرت نے ان کے بیان میں کیا ہے یہ سمجھنا کہ وہ سب خواب و خیال ہے کس قدر ایمان سے دور ہے۔ بیشتر یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ مرزا صاحب نے یوسف کا طریقہ اختیار کیا ہے کہ واقعات میں تصرف کیا کرتے ہیں جیسے اس نے ابراہیم علیہ السلام کے قلم واقعات میں تصرف کر کے ان کو بخوبی قرار دیا اور بنیاد یہ قائم کی کہ ان کے خلد پر برص ہوا تھا مرزا صاحب نے یہاں بھی وہی کیا کہ لفظ کھائی پر یہ بنیاد قائم کی کہ نواس علیہ السلام نے حدیث ایک خواب کا واقعہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما والی حدیث میں جو آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کو دیکھا ہے اس بناء پر مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ پس یقینی اور قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ دمشق والی حدیث درحقیقت ایک خواب ہی ہے معلوم نہیں مرزا صاحب سے کس نے کہہ دیا کہ حضرت نے دجال وغیرہ کو جو ایک بار خواب میں دیکھ لیا تھا اس کے بعد جتنے واقعات اور پیشگوئیاں حضرت نے اس باب میں فرمائی ہیں وہ سب خواب ہیں۔ ایک بار کسی کو خواب میں دیکھنے سے قطعی طور پر یہ کیونکر ثابت ہوگا کہ جب کبھی اس کے واقعات بیان ہوں سب خواب ہی ہوا کریں۔ مرزا صاحب کے اس مسلک پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح وغیرہ کے واقعات سب قطعی اور یقینی طور پر خواب ہوں گے اس لئے کہ ان کو بھی حضرت نے نکاح سے پہلے خواب میں دیکھ لیا تھا۔ مرزا صاحب کی سخن سازیاں سے قطع اور یقین کو نہایت ہی ارزاں کر دیا ہے کہ جہاں

اساں بھی پایا نہیں جاتا قطع و یقین کے وغیرہ لگ جاتے ہیں۔

مرزا صاحب نے دجال کی نسبت جو لکھا ہے کہ حضرت نے دجال کو خواب میں دیکھا وہ صورت مثالی تعبیر ہے اس سے تو مرزا صاحب کی عیسویت بھی دجال ہی کے ساتھ ہم برنامہ ہو جاتی ہے اس لئے کہ حضرت نے دونوں کو ایک ہی خواب میں دیکھا تھا اور اسے فن تعبیر نے تصریح کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر سفر وغیرہ ہے۔ اس صورت میں مرزا صاحب کی عیسویت کس بنا پر قائم ہوگی کیونکہ حضرت کے اس خواب کی تعبیر ظاہر تو حضرت کے سفر وغیرہ سے اسی زمانے میں ہو گیا ہوگا اب نواس علیہ السلام والی حدیث میں غور کیجئے کہ کتنے واقعات آنحضرت ﷺ نے اس میں بیان فرمائے ہیں بوجہی لفظ کے زمانے ہی سے متعلق ہیں۔

دجال کا علیہ،

شمام و عراق کے درمیان سے اس کا نکلنا،

اس کا فساد پر پائنا،

اس کی مدت قتلت پر رازمی،

اس کے زمانے کے ایام کی مقدار،

ان ایام کی نمازوں کا طریقہ،

اس کی سرعت حیر،

اس کے خوارق،

عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق میں اترنا،

ان کے اترنے کا مقام،

ان کا لباس اور ہیئت،

۱۲..... کافروں کا قتل،

۱۳..... دجال کو مقام معین میں قتل کرنا،

۱۴..... یاجوج و ماجوج کا خروج اور ان کی کثرت،

۱۵..... خوردنی اشیاء کی گرائی،

۱۶..... یاجوج و ماجوج کی موت کا حال،

۱۷..... پرندوں کا ان کی لاشوں کو اٹھالے جانا،

۱۸..... زمین کو گندگی سے پاک کرنے کے لئے بارش،

۱۹..... پیداوار کی کثرت،

۲۰..... مسلمانوں کی موت کا حال،

۲۱..... کفار کا حال اور ان پر قیامت کا قائم ہونا۔

یہ کل علامات ایسی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ مختص ہیں جن میں سے ایک بھی مرزا صاحب کے وقت میں نہیں ہے۔

مرزا صاحب نے اس حدیث کو ایک خواب تعبیر طلب قرار دے کر بعض امور کی تعبیر بھی بیان کی ہے چنانچہ ازالۃ الادہام میں طوفانی ایام کی نسبت لکھتے ہیں کہ لمبے دنوں سے مراد تکلیف اور مصیبت کے دن بھی ہوتے ہیں۔ بعض مصیبتیں ایسی دردناک ہوتی ہیں کہ ایک دن ایک برس کے برابر دکھائی دیتا ہے اور بعض مصیبتیں ایسی کہ ایک دن ایک مہینے کی مانند معلوم ہوتا ہے اور بعض مصیبتوں میں ایک دن ایک ہفتہ جیسا لہا سمجھا جاتا ہے، پھر رفتہ رفتہ صبر پیدا ہو جانے سے وہی لمبے دن معمولی دن دکھائی دیئے گئے ہیں۔

ازالۃ الادہام میں انہوں نے لکھا ہے کہ دجال سے مراد باقبال قومیں ہیں۔ جب دجال سے مراد باقبال قومیں ہیں اور ایام کی درازی مصیبتوں کے لحاظ سے ہوتی ہے تو

اس تعبیر میں ان کو ضرور تھا کہ اس کی تصریح بھی کر دیتے کہ فلاں باقبال قوم کے خروج کا یہاں دن ایک سال اور دوسرے دن ایک ماہ اور تیسرا دن ایک ہفتے کا اور باقی ایام معمولی اسلاف صاحب کے لحاظ سے ہو گئے تھے اسی طرح ایک ایک باقبال قوم کے ایام و مصائب کا ذکر کرتے۔ مگر یہ ان سے ممکن نہیں ان کو تو صرف حدیث کو پکارنا مقصود ہے اور نمازوں کے آپ میں لکھتے ہیں۔ (کہ طوفانی دن کی مقدار پر اندازہ کرنے کو جو فرمایا ہے سو) یہ بیان مشہور خدا ﷻ کا علی سبیل الاحتمال ہے یعنی آنحضرت ﷺ نے بظاہر وسعت قدرت الہی کا لفظی امر کو مطابق سوال سہل کے ظاہر پر محمول کر کے جواب دے دیا۔ اور کشفی امر کو جب تک خدا تعالیٰ خاص طور پر ظاہر نہ کرے کبھی ظاہری معنوں پر محدود نہیں سمجھتے تھے۔

مطلب اس کا ظاہر ہے کہ ان ایام کا کشف تو حضرت کو ہو گیا تھا مگر بیان کرنے میں (نعوذ باللہ) غلطی کی جو مطابق سوال کے خلاف واقع جواب دے دیا اور حق تعالیٰ نے اس کشفی امر کو حضرت پر ظاہر ہی نہیں کیا اسی لئے ظاہری معنی پر اس کو محدود کر لیا۔

یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ اگر ان ایام کا کشف آنحضرت ﷺ کو ہو گیا تھا کہ ایک روز ایک برس کا ہو گا تو اس کو ظاہری معنی پر حمل کرنا کیوں خلاف واقع سمجھا جاتا ہے اور اگر ایک برس کا ایک دن سمجھا غلط تھا تو کشف ہی کیا ہوا۔ مرزا صاحب نے آنحضرت ﷺ کے کشف کو اپنے ادعائی کشفوں کے جیسے سمجھ لیا ہے کہ کشف میں دیکھا تو شیطان کا اور سمجھ لیا کہ وہ خدا ہے جیسا کہ اوپر معلوم ہوا اسی وجہ سے حضرت کے کشف کی اصل حقیقت بھٹنے میں دقتیں لاحق ہوئیں۔

اور اسی ازالۃ الادہام میں لکھتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ دجال دس کی طرح تیز چلے گا اور اس پر جو ایمان لائے تب بادل کو حکم کرے گا کہ پندرہ برسائے اور زمین کھیتی اچھے سو یہ استعارات ہیں ہوشیار رہو یہ ہو گا نہ کھانا۔

مرزا صاحب مسلمانوں کو ڈراتے ہیں کہ تمہارے نبی ﷺ نے تم کو دھوکا دے دیا ان سے ہوشیار رہو دھوکہ نہ کھاؤ۔ سبحان اللہ اس پر امتی ہونے کا دعویٰ بھی ہے اسی میں لکھتے ہیں کہ دجال اس راہ سے نکلنے والا ہے کہ جو شام و عراق کے درمیان واقع ہے یہ بھی ایک استعارہ ہے جیسا کہ مکاشفات میں عام طور پر استعارات و کنایات ہوا کرتے ہیں۔

مرزا صاحب کی رائے یہاں چل نہ سکی اس لئے کہ دجال تو با اقبال تو میں بٹھریں اور وہ شام و عراق کے درمیان نہیں اس لئے اسی پر اکتفا کیا کہ وہ بھی ایک استعارہ و کنایہ ہے جس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے۔ یہاں اہل اسلام کو یہ بھی خیال کر لینا چاہیے کہ آنحضرت ﷺ نے کس اجتماع سے ان واقعات کو بیان فرمایا اور کیسے کھلے کھلے الفاظ میں دجال کے حالات معلوم کرائے ان سب کو مرزا صاحب نے چھپستان اور پھیلی قرار دیا اور صرف چند مضامین اپنی دانست میں حل کر کے باقی کو چھوڑ دیا۔ کیا یہی نبی کی شان ہے کہ اپنی امت کو کسی سے ڈرائے اور اس کے احوال کی پھیلی بنا کر بیان کرے اور اس پھیلی کے سننے والے اس کو ظاہر پر حمل کر کے ظاہری الفاظ پر ایمان لائیں جن میں بعض امور کفریات اور دھوکا ہوں اور نبی سناکت رہیں اور یہ بھی نہ کہیں کہ ہم نے تو پھیلی بنائی تھی تم اسی کے ظاہر پر ایمان لا رہے ہو۔ اپنے نبی کی نسبت ایسا گمان کرنے والا کیا امتی ہو سکتا ہے؟ عقل اس کو ہرگز باور نہ کرے گی۔

مرزا صاحب نے دیکھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اور دجال میں تلازم ثابت ہو جائے تو جو علامات دجال کی احادیث میں مذکور ہیں کسی پر صادق کر کے بتلانے کی ضرورت ہوگی اگرچہ کہ اپنے مناسب دجال کبھی پادریوں کو اور کبھی با اقبال قوموں کو قرار دیتے ہیں اور چند علامات بھی تاویل میں کر کے ان پر صادق کر دیتے ہیں مثلاً ایک چشمی ہونے سے مراد دنیاوی عقل وغیرہ ہیں مگر پوری علامتیں تاویلات سے بھی صادق نہیں آسکتیں اس لئے آخر میں تنگ آکر صاف کہہ دیا کہ دجال کے باب میں جتنی حدیثیں بخاری اور مسلم وغیرہ میں مذکور

ہیں سب موضوع ہیں البتہ ابن صیاد دجال موعود تھا جو حضرت ہی کے زمانے میں نکلا اور مر بھی گیا اب دجال کی ضرورت ہی نہ رہی چنانچہ ازلة الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ اب اگر ہم بخاری اور مسلم کی ان حدیثوں کو صحیح سمجھیں جو دجال کو آخری زمانہ میں اتار رہی ہیں تو یہ حدیثیں ان کی موضوع ٹھہرتی ہیں اور اگر ان حدیثوں کو صحیح قرار دیں تو پھر ان کا موضوع ہونا ماننا پڑتا ہے۔ عقل خدا وادہم کو یہ طریقہ فیصلہ کا بتلاتی ہے کہ جن احادیث پر عقل اور شرع کا کچھ اعتراض نہیں انہیں کو صحیح سمجھنا چاہیے، سو اس طریق فیصلہ کی روت سے یہ حدیثیں جو ابن صیاد کے حق میں وارد ہیں قرین قیاس معلوم ہوتی ہیں کیونکہ ابن صیاد اپنے اوائل ایام میں بے شک ایک دجال ہی تھا اور بعض شیاطین کے تعلق سے اس سے امور عجیبہ ظاہر ہوتے تھے جس سے اکثر لوگ فتنے میں پڑتے تھے لیکن بعد اس کے خدا وادہ ہدایت سے وہ مشرف اسلام ہو گیا۔ اور اسی کے صفحہ ۲۴۵ میں لکھتے ہیں کہ دوسری حدیثوں سے ظاہر ہے کہ با آخری زمانہ پر (ابن صیاد) پر یقین کیا گیا کہ یہی دجال معبود ہے چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قسمیں کھا کر کہا کہ ہمیں اب اس میں شک نہیں کہ یہی دجال معبود ہے اور آنحضرت ﷺ نے بھی آخر کار یقین کر لیا۔

ابن صیاد اور دجال کی بحث انوار الحق میں کسی قدر مبسوط کبھی گئی ہے اس میں مرزا صاحب کے ان شبہات کے جوابات بھی مذکور ہیں مگر یہاں یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اب آخری زمانے میں دجال کا وجود ہی نہ ہو تو پھر عیسیٰ کی ضرورت ہی کیا حالانکہ ازلة الاولیاء میں صفحہ ۴۷ میں وہ لکھتے ہیں لکل دجال عیسیٰ اس سے تو دونوں میں تلازم ثابت ہو رہا ہے اور احادیث میں مصرح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خاص دجال کے قتل کے لئے مبعوث ہوا اور خود عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنحضرت ﷺ سے یہی کہا جیسا کہ حدیث صحیح سے ابھی معلوم ہوا۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ جب وہ حدیثیں موضوع ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر جو

وہ بھی انہی میں ہے کیونکہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں مرزا صاحب کے اقرار سے ثابت ہو گیا کہ وہ مسیح موعود ہیں، نہ مثیل موعود اور نہ ان کی ذریت میں کوئی مسیح ہو سکتا ہے اور اگر اپنے الہاموں سے مسیح ہونا ثابت کریں تو ان کے الہاموں کی ہے وقتی تقریر سابق سے بخوبی ثابت ہے اور مرزا صاحب اپنا دجال پادریوں اور با اقبال قوموں کو جو بتا رہے ہیں ان کے مقابلے میں غائب ہونا تو درکنار ان کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ نہیں سکتے اس لئے کہ مسیح آخرت صاحب کے مقابلے میں جب وہ حد سے زیادہ خفیف و ذلیل ہوئے تو اب کسی پادری کے مقابلے کی ان میں جرات ہی نہیں اور با اقبال قوموں کے مقابلے کا تو ان کو خیال بھی نہیں آ سکتا بلکہ بجائے مقابلے کے دعا گوئی اور خوشامد میں مصروف ہیں پھر اپنے آپ کو مسیحی اور پادریوں اور با اقبال قوموں کو دجال بنانے سے فائدہ ہی کیا جب احادیث سے بتواتر ثابت ہے کہ مسیحی دجال کو قتل کریں گے اور مرزا صاحب اپنے دجال کے مقابلے میں حرکت مذہبی بھی نہیں کر سکتے تو انہی احادیث سے مرزا صاحب کی عیسویت خود باطل ہو گئی۔

مرزا صاحب نے مسیحیت کا ایسا دعویٰ کیا ہے کہ بقول ان کے اب تک کسی نے نہیں کیا کیونکہ اس دعویٰ کے لوازم و شرائط جو احادیث صحیحہ میں وارد ہیں ہر مسلمان کو جس میں ذرا بھی ایمان ہے اس دعوے سے روک دیتی ہیں اور تمام حدیثوں کی صحیح کتابیں جن کی صحت پر زمانے کے علمائے شرق و غرب کا اتفاق قریباً بعد قرن چلا آ رہا ہے ان کو اس دعوے میں کاؤب بتا رہی ہیں تو اب ان کے بغیر اس کے کہ ان کتابوں پر حملہ کریں کوئی مفر نہیں۔ اس صورت میں مسلمانوں کو اس کی کیا ضرورت کہ مرزا صاحب کی خاطر سے اپنی معتدلیہ کتابوں کو جوئی اور اپنے سلف صالح اور متفق علیہ علمائے متقدمین و متاخرین کو جاہل اور غیر متدین کہہ کر ادعائے مسیح کو مان لیں۔ بہر حال یہ اکیس علامتیں جن کو تو اس نے

حضرت ﷺ سے سنا ہے اور تمام امت نے اس کی تصدیق کی ہے باوجود بلند کبر رہی ہیں اور مرزا صاحب کا دعویٰ عیسویت بلا شک و شبہ بے اصل محض ہے اور وہ زبردستی اپنے کو مسیح بنا رہے ہیں اور اس کا کچھ خوف نہیں کہ نبی ﷺ نے اس باب میں کیا فرمایا ہے امام سیوطی رحمہ اللہ نے البدور المسافرة فی احوال الاخرة کے صفحہ ۲۱۱ میں یہ حدیث نقل کی ہے: رَجَّحَ الشَّيْخَانُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ادْعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَاِلَيْسَ مِنَّا وَلَيْسَ بِاَعْلَانِهِ مِنَ النَّارِ يَعْنِي بَخَارِي وَمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ هِيَ كَقَوْلِي ﷺ نَعْنِي فَرَمَا يَا كَذِبٌ فَفُضِّلَ اِلَيْهِ اِنَّ كَذِبًا دَعَا كَرِهَ جَوَّاسٌ كَوْحَا صِلَ نَعْنِي وَهَمْ لَوْ كَوْنٌ فِيهِ يَتَنَبَّئُ مُسْلِمَانِ نَعْنِي۔ چاہیے کہ وہ اپنا کبر و دُورخ میں بنا لے۔

اس مقام میں فلسفی خیال و اہل کومرزا صاحب کی تقریر بہت مفید ہوگی اور ضعیف ایمان ان کی بات کو بے ساسی قبول کر لیں گے اس وجہ سے کہ امور مذکورہ کو معمولی عقلیں قبول نہیں کر سکتیں۔ مثلاً چالیس دن جس میں سال کا ایک دن ہونا ہرگز قرین قیاس نہیں۔ ان میں شک نہیں کہ ایمان کے موانع بہت ہیں اسی وجہ سے اہل ایمان جو مستحق جنت ہیں وہ دنیاویوں کی نسبت ہزاروں حصہ ہو گئے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے لیکن انصاف یہ کہ اگر دیکھا جائے تو کوئی بات بھی ان میں خلاف عقل نہیں اس لئے کہ خدائے تعالیٰ جو عالم عالم ہے اس میں ہر طرح تصرف کر سکتا ہے۔ اس میں کسی مسلمان کو شبہ نہیں کہ قیامت کے روز آسمان ٹوٹ پھوٹ جائیں گے آفتاب بے نور اور قریب ہو جائے گا اور اس پچاس سالہ برس کے دن میں آفتاب پر کئی حالتیں طاری ہوگی پھر اگر قیامت کے قریب اس پر یہ حالت بھی گزرے کہ چالیس سال زمین کے کسی خاص حصے کے مقابل ٹھہرا رہے تو کون سا حال لازم آجائیگا۔ حکمت جدیدہ کی رو سے تو آفتاب ساکن ہی ہے اور حکمت قدیمہ کی رو سے زمین ساکن ہے بہر حال ان دونوں کا ساکن ہونا حکماء کے قول سے ثابت ہے پھر اگر

رجل من اهل بيتي بواسطتي اسمه اسمي واسم ابني اسم ابني يملأ الارض
قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً (ابن مسعود) یعنی اگر بالفرض دنیا کا ایک آدمی
دن باقی رہ جائے تب بھی حق تعالیٰ اس دن کو روزِ کبر دیا تاکہ امام مہدی آکر دنیا کو عدل و
انصاف سے بھر دیں۔ ان کے سوا اور بھی حدیثیں ہیں جن سے ثابت ہے کہ مہدی (علیہ السلام) اور
ہیں اور عیسیٰ (علیہ السلام) اور۔

پھر ان کو پہچاننے کیلئے حضرت نے کئی علاماتیں ظاہر فرمائی تاکہ مسلمان کسی اور کو
مہدی نہ سمجھ لیں۔ کہانی کنز العمال قال رسول اللہ ﷺ المہدی اجلی الجہۃ
اقبی الانف (دک عن ابی سعید) وفي رواية قال رسول اللہ ﷺ
وجہہ کالکوکب الدری وفي رواية فی خدہ الایمن خال اسود علیہ
عیانان قطوا ینعان۔ وفي البرهان فی علامات مہدی اخو الزمان للشیخ علی
منقوی اخرج نعیم عن ابی الطفیل ان رسول اللہ ﷺ وصف المہدی فذكر
ثقلًا فی لسانہ وفيہ ايضا اخراج نعیم المہدی الرج ابلج اعین بحی عن
الحجاز حتی یستوی علی منبر دمشق وهو ابن ثمان عشر سنة۔ وفيہ ايضا
من رواية علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ المہدی کث اللحية اکحل
العینین ہراق الشایا وفي وجہہ خال۔ یعنی مہدی (علیہ السلام) فراخ پیشانی اور بلند بینی
ہوں گے ان کا چہرہ ستارہ کی طرح چمکنا ہوگا۔ ان کے داہنے رخسار پر خال سیاہ ہوگا اور لباس
ان کا دو قطرے عبا ہونگے ان کی زبان میں ثقل ہوگا اور کشیدہ و کشادہ ابرو ہوں گے اور فراخ
چشم جب وہ حجاز سے دمشق آئیں گے ان کی عمر اٹھارہ سال کی ہوگی دمشق کے منبر پر خطبہ
پڑھیں گے۔ ان کی ریش گھنی ہوگی آنکھیں سرگئیں اور دانت نہایت چمکدار ہوں گے ان
کے سوا اور بہت سی حدیثیں حلیہ وغیرہ سے متعلق وارد ہیں الغرض باوجود یہ کہ امام مہدی سے

متعلق روایتیں کثرت صحیح وغیرہ میں وارد ہیں اور مرزا صاحب جانتے ہیں کہ امام مہدی
حضرت (علیہ السلام) کی اوراد میں سے ہوں گے اور وہ خود مفل ہیں اور ہر شخص جانتا ہے کہ
دوسرے نسب میں داخل ہونے کی کیسی وعیدیں ہیں مگر ہاں ہمہ صاف کہتے ہیں کہ میں
مہدی ہوں۔

اب ان روایات کو بھی دیکھئے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ امام مہدی عیسیٰ (علیہ السلام) کی
امت کریں گے عن جابر (علیہ السلام) قال قال رسول اللہ ﷺ لا یران طائفة من
اعی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ قال فینزل عیسیٰ بن مریم
فیقول امیرہم تعال صل لنا فیقول لا ان بعضکم علی البعض امراء تکرہہ
اللہ ہذہ الامۃ (رواہ مسلم)۔

یعنی فرمایا حضرت (علیہ السلام) نے میری امت قیامت تک حق پر جنگ کرتی رہے گی۔
اب عیسیٰ بن مریم اتریں گے ان کا امیر عیسیٰ سے کہے گا آئیے نماز پڑھائیے وہ انکار کر کے
آئیں گے اس امت کے امیر انہی میں سے ہو سکتے ہیں یہ اس لئے کہ خدائے تعالیٰ نے اس
امت کو بزرگی دی ہے۔ اگرچہ روایت میں صرف امیر کا لفظ ہے جو عیسیٰ (علیہ السلام) کی امامت
کریں گے مگر دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ امام مہدی ہوں گے جیسا کہ کنز
العمال میں ہے قال النبی ﷺ منا الذی یصلی عیسیٰ بن مریم خلقہ یعنی جس امیر
کے پیچھے عیسیٰ (علیہ السلام) نماز پڑھیں گے وہ ہمارے اہل بیت میں ہوگا مرزا صاحب اگر مہدی
ہیں تو ثابت کریں کہ عیسیٰ نے ان کے پیچھے نماز کون سی جنگ میں پڑھی تھی۔ مختصر یہ کہ قرطبی
میں امام شعرانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے روی عن ابی ہریرۃ (علیہ السلام) قال قال رسول
اللہ ﷺ لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطرہ اللہ عزوجل حتی یمسک
رجل من اهل بیتی جبل الدیلیم والقسطنطنیۃ (واسنادہ صحیح) یعنی اگر بالفرض دنیا

کا ایک ہی دن باقی رہ جائے تو خدائے تعالیٰ اسی کو دراز کرے گا جس میں میرے اہل بیت سے ایک شخص جہل و علم اور قسطنطنیہ کا مالک ہو چکا۔ اور روایت سابقہ جو اسی مضمون کی مذکور ہوئی اس میں نام بھی اس شخص کا معلوم ہوا کہ وہ امام مہدی ہوں گے۔ اور دوسری روایت میں مصرع ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح کے ساتھ ہی دجال نکلے گا جس کے مقابلے کے لئے امام مہدی جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا اتفاق ہوگا جس کی خبر حضرت نے دی کہ منا الذی یصلی عیسیٰ علیہ السلام خلفہ۔ روایت مذکورہ یہ ہے جو مختصر تذکرۃ قرطبی میں مذکور ہے وروی مسلم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ قال لا تقوم الساعة حتی تنزل الروم... فیفتحون قسطنطنیہ فیناہم یقتسمون الغنائم اذ صاح فیہم الشیطان ان المسیح قد خلفکم فی اہلیکم فیخرجون وذلک باطل فاذا جاءوا الشام خرج فیناہم یعدون للقتال یسبون الصفوف اذ اقيمت الصلوۃ فینزل عیسیٰ بن مریم (الحدیث) یعنی اہل اسلام قسطنطنیہ فتح کر کے تقسیم قیمت میں مشغول ہوں گے کہ شیطان پکار دے گا کہ دجال نکل آیا اگرچہ وہ بے اصل ہوگا لیکن جب وہ شام کو آئیں گے تب دجال نکلے گا اور وصف آرائی میں مشغول ہوں گے اور دوسرے نماز کی جماعت قائم ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام اتر آئیں گے۔ مرزا صاحب انہی احادیث کے لحاظ سے اکثر نماز میں اقتدا کیا کرتے ہیں جیسا کہ انہم میں لکھا ہے اور کچھ نہیں تو تصور تو اس کا ضرور جہاتے ہوں گے کہ میں عیسیٰ ہوں اور یہ امام مہدی ہے کیوں نہ ہو مرزا صاحب کو تصوف میں بھی دعویٰ ہے فادب میں خوب گفتگو کیا کرتے ہیں یہ شعر ضرور پیش نظر ہوگا۔

عمر گر در دل تو گل گزر گل ہاشمی

مگر حیرت یہ ہے کہ یہ تصور بھی اب تک جما نہیں اس لئے کہ نماز کے بعد پیارے امام کو مہدویت سے محروم کر کے خود مہدی بن جاتے ہیں۔

احادیث مذکورہ بالا سے یہ ثابت ہے کہ گواہ مہدی عیسیٰ علیہ السلام سے چند روز پہلے ہوا مورہوں کے سرور حقیقت دونوں کا زمانہ ایک ہی ہوگا اور یہ حدیث شریف بھی اسی کی تردید نہیں ہے۔ عن معاذ ابن جبل قال قال رسول اللہ ﷺ عصوان بیت المقدس خراب یثرب وخراب یثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح قسطنطنیہ وفتح قسطنطنیہ خروج الدجال (رد المحتار) یعنی بیت المقدس کی آبادی مدینے کی ویرانی ہے اور مدینے کی ویرانی ایک جنگ عظیم کی ابتداء ہوگی اور اس جنگ عظیم کی ابتداء قسطنطنیہ کی فتح اور فتح قسطنطنیہ خروج دجال ہے یعنی ایک دوسرے سے ایسے متصل ہیں کہ گویا سب ایک ہی ہیں اور ابھی معلوم ہوا کہ امام مہدی قسطنطنیہ کو فتح کرتے ہی شام میں آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور ابو عمر اندالی نے اپنی سنن میں حدیث سے روایت کی ہے قال رسول اللہ ﷺ یبلغ المہدی وقد نزل عیسیٰ ابن مریم کانما یقطر من شعورہ الماء فیقول المہدی تقدم واصل بالنامی فیقول عیسیٰ علیہ السلام انما اقيمت الصلوۃ لك فیصلی خلف الرجل من ولدی (الحدیث) مولوی قاضی عبید اللہ صاحب مدراسی نے فتوے میں یہ روایت نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نماز کے لئے کھڑے ہوں گے کہ یکا یک عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے امام مہدی علیہ السلام امت کے لئے ان سے کہیں گے مگر وہ قبول نہ کریں گے۔ پس عیسیٰ علیہ السلام میری اولاد سے ایک شخص یعنی امام مہدی کے پیچھے اقتدا کریں گے۔ اور اسی میں ہے اخرج ابو نعیم عن کعب الا حبار فاذا بعیسی ابن مریم ویقام الصلوۃ ثم یكون عیسیٰ اماماً بعدہ اور نیز اس میں ہے اخرج ابن ابی شیبہ فی مصنفہ قال المہدی من ہذہ الامۃ وهو الذی یوم عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام واصل ان سب روایتوں کا یہی ہے کہ امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کی امت کریں گے جس سے

خبر ہے کہ دونوں کا زمانہ ایک ہی ہوگا اسی وجہ سے حدیث شریف میں وارد ہے کہ لامہدی الا عیسیٰ یعنی ہر چند ان دونوں حضرات کے حیرت انگیز وقائع جدا گانہ ہیں جن کا ذکر مختلف احادیث میں بیان فرمایا گیا لیکن زمانہ دونوں کا ایک ہی ہے جیسے فتح قطیف غزوہ وصال ہی ہے مگر چونکہ مرزا صاحب قابو جو ہیں انہوں نے اس حدیث سے یہ ہدیا کہ مہدی کو عیسیٰ بنا دیا اور یہ خیال نہیں کیا کہ جہاں مواخذہ مقصود ہوتا ہے اس قسم کا حمل لگایا کرتے ہیں ہر شخص جانتا ہے کہ جب کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اور آپ ایک ہیں اس سے کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ دونوں شخصیں ایک کر ایک ہو گئے کیونکہ ہر ماقول گھٹا ہے کہ وہ ذاتوں کا ایک ہو جانا محال ہے۔ حضرت نے جب حسب و نسب اور احوال قصہ ہر ایک کے بارہا بیان فرمائے جس سے تمام صحابہ مطلع اور بخوبی واقف ہو گئے کہ قبل زمت ان دونوں حضرات کی تشریف فرمائی ضرور ہے کسی موقع میں جہاں اتصال زمانی وہاں کا بیان کرنا مقصود تھا فرمادیا کہ لا مہدی الا عیسیٰ وہ بھی اس خیال سے کہ کوئی ایسا شخص ہو سکتا کہ وہ شخصوں کو ایک سمجھ لے پھر بھلا صحابہ جو حضرت کی بات کو وظیفہ اور زبان بنا کر ہمیشہ پیش نظر رکھا کرتے تھے کیونکر اس سے یہ سمجھ سکتے کہ حضرت نے ان دونوں بزرگواروں کو ایک بنا دیا۔

مرزا صاحب کی کج بشیوں کی کوئی انتہا بھی ہے صمد ہا احادیث و آثار امام مہدی کی خصوصیات میں موجود ہیں جن میں چند یہاں لکھے گئے اور صمد ہا آیات و احادیث و آثار میں سے باب میں وارد ہیں ذرا بھی احتمال نہیں ہو سکتا کہ یہ دونوں نام ایک شخص کے ہیں انہوں نے ایک حدیث کو لے کر سب کو باطل کر دیا اس پر اجتہاد کا بھی دعویٰ ہے مگر اتنا ہی کا نام ہے کہ ایک حدیث کو لے کر سب کو باطل کر دیا جائے تو اتنی بات کے لئے مجاہد کوئی ضرورت نہیں جس عامی سے کہے فوراً یہ کام کر دیا۔ تقریر سابق سے ظاہر ہے کہ

حدیث لا مہدی الا عیسیٰ میں صرف مضاف محذوف ہے یعنی لا زمان مہدی الا زمان عیسیٰ جیسے حدیث عمر ان بیت المقدس خراب یثرب میں بھی لفظ زمان محذوف ہے۔ چونکہ آبادی بیت المقدس اور یثرب اور جنگ عظیم اور فتح قطیف اور رواج و حال اور ظہور امام مہدی اور نزول عیسیٰ علیہ السلام میں قرب و اتصال زمانی ہے اس لئے سب محاورہ سامعین کی فہم پر اعتماد کر کے ان وقائع کو ایک دوسرے پر حمل فرمادیا مگر مرزا صاحب اس کو جائز نہیں رکھتے اپنے دعووں میں تو مجاز و استعارات و حذف و غیرہ سے ان حدیث میں برابر کا ملین مثلاً خود مجازی عیسیٰ قدیان و مشق با قبول قومیں و حال اور امام مہدی کے باب میں جو کثرت سے روایتیں وارد ہیں جن کا تواتر محدثین و محققین کی تصریح سے ثابت ہے ان کی صحت کے لئے مجوز لینے کی اجازت نہ ہو اس سے بڑھ کر احادیث رسول اللہ ﷺ پر کیا ظلم ہو سکتا ہے۔ اس پر دعویٰ ہے کہ میں عادل ہوں۔ شفاء للناس میں لکھا ہے کہ علامہ شوکانی بعد نقل احادیث کے اپنی کتاب توضیح میں لکھتے ہیں و جمیع ما سبقناہ بالغ حد التواتر کما لا یخفی علی من له فضل اطلاع فقہور و جمیع ما سبقناہ فی هذا الجواب ان الاحادیث الواردة فی المہدی المنتظر متواترة۔ اب حدیث لا مہدی الا عیسیٰ کا بھی تواتر اس حال میں ہے جس سے صحیح صحیح روایتیں مرزا صاحب باطل کر رہے ہیں۔ یہ روایت ابن ماجہ میں ہے کما قال حدثنا یونس بن عبد الاعلی ثنا محمد بن ادریس الشافعی حدثنی محمد بن خالد الجندی عن ابان بن صالح عن الحسن بن النس بن مالک ان رسول اللہ ﷺ قال لا یزداد الامر الا شدة ولا الدنیا الا اذباراً ولا الناس الا شحاً ولا تقوم الساعة الا علی شوار الناس ولا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے مصباح الزجاجة میں اس روایت سے متعلق ایک نہایت

مبسوط تقریر لکھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث میں جملہ لامہدی الایسی سوائے یونس کے اور کسی نے زیادہ نہیں کیا اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یونس نے امام شافعی رحمہ اللہ سے اس کو نہیں سنا اس وجہ سے یہ حدیث منقطع ہے اور یہ روایت صرف محمد بن خالد سے مروی ہے اور محدثین نے تصریح کر دی ہے کہ وہ منکر الحدیث اور مجہول ہیں ان کی عدالت ثابت نہیں اور ابان بن صالح کی نسبت کہا گیا ہے کہ انہوں نے حسن سے کوئی حدیث نہیں سنی۔ ابوالحسن علی بن ابن عبد اللہ الواسطی کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمہ اللہ سے کو خواب میں دیکھا وہ فرماتے ہیں کہ یونس نے جو مہدی کے باب میں مجھ سے روایت بیان کی ہے وہ جھوٹ ہے نہ میں نے وہ روایت کی، نہ اس سے بیان کیا۔ الی اصل روایت لامہدی الایسی اکابر محدثین کے نزدیک کئی طرح سے مخدوش ہے ہر مرزا صاحب کو اس سے کیا غرض ان کو کبھی ہی ضعیف منکر منقطع مجہول مخدوش روایت مل جائے بشرطیکہ مضید مطلب ہو اس پر بڑی دھوم دھام سے اشتعال کرتے ہیں اور جو روایت ان کے حق میں مضر ہوتی ہے اگر بخداری و مسلم میں بھی ہو تو اقسام کے احتمال قائم کر کے ساقط الاطلاق بنا دیتے ہیں۔

مرزا صاحب از لفظ الاولیاء میں کہتے ہیں کہ یہ خیال بالکل فضول اور مہمل معصوم ہوتا ہے کہ یہ وجود یکہ ایک ایسی شان کا آدمی ہو جس کو باقتدار باطنی رنگ اور خاصیت اس کی کے متوجہ ابن مرید کہنا چاہیے دنیا میں ظہور کرے اور پھر اس کے ساتھ کسی دوسرے مہدی کا آنا بھی ضرور ہو کہ وہ خود مہدی نہیں؟ کیا وہ خدا کی طرف سے ہدایت پا کر نہیں آیا۔ ابن ماجہ نے اپنی تصنیف میں لکھا ہے لا مہدی الا عبسنی یعنی بجز عیسیٰ کے اس وقت کوئی مہدی نہ ہوگا۔

مطلب اس کا یہی ہوا کہ آنحضرت ﷺ نے اس خیال سے (کہ مسیح کے رنگ
و لا شخص یعنی قدوسی موجود ہونے کے بعد پھر مہدی کی کیا ضرورت) کمال زہر سے فرمایا

لامہدی الا عیسیٰ یعنی مہدی اس وقت کوئی چیز نہیں دی قادیانی بس ہے وہی مہدی ہے مگر یہ بات غور طلب ہے کہ صحابہ کا دستور تھا کہ جب کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو پوچھ کر اس کو صاف کر لیا کرتے تھے اس موقع میں ضرور تھا کہ کمال ادب سے عرض کرتے کہ حضرت مہدی کا ذکر نہ تو قرآن میں ہے، نہ تو راوی و انجیل وغیرہ میں، نہ ام نے کسی سے سنا کہ مہدی بھی کوئی آدمی ہو گا پھر یہ جو بطور عتاب ارشاد ہو رہا ہے کہ مہدی کوئی چیز نہیں اس کا سبب معلوم نہ ہوا کسی نے عرض کیا کہ مہدی بھی کوئی چیز ہے اور اگر انہوں نے حضرت سے اہام مہدی کا ذکر اور ان کا حسب و نسب و حلیہ وغیرہ سنا تھا جیسا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے تو عرض کرتے کہ جس مہدی موعود کو بارہا ذکر فرمایا کیا اب ان کی ضرورت نہ رہی اور جب علی ہی مہدی ٹھہرے تو کیا وہ حضرت ہی کی اولاد میں ہوں گے اب تک تو ہم قرآن اور حضرت کے ارشاد سے عیسیٰ ابن مریم کو نبی بنی اسرائیل سمجھتے تھے اب ان کی نسبت کیا اعتقاد رکھنا چاہیے کیا وہ بچہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے یا جس طرح مہدی کی نئی فرم دی گئی ان کی بھی نئی مطلوب ہے۔ مگر کسی حدیث میں اس قسم کا سوال مذکور نہیں۔ اب یہ مضمون کس طرح اس حدیث سے نکال جائے کہ قادیانی کے وقت میں مہدی کوئی چیز نہ ہوں گے اور قادیانی ہی مہدی ہوں گے۔ اہل وجدان سلیم سمجھ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب جو اس حدیث کے معنی بیان فرماتے ہیں کس قدر بد نما ہیں۔

مرزا صاحب نے جو کچھ ہے کہ بجز عیسیٰ کے اس وقت کوئی مہدی یعنی ہدایت یافتہ نہ ہوگا اس میں بھی ان کو غلطی ہوئی اس لئے کہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں صرف اسلام ہی اسلام رہ جائیگا جس سے ظاہر ہے کہ ہدایت یافتہ ہوں گے مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کل مہدی یعنی محمد بن عبد اللہ ہوں کلام اس میں ہے کہ مہدی موعود عیسیٰ علیہ السلام نہیں البتہ معنی لغوی ان پر صادق آئیں گے جس میں ان کی خصوصیت نہیں۔

مرزا صاحب نے مہدی کوئی قرار دی ہے چنانچہ ازلہ اولہ ہم میں لکھتے ہیں۔
یوں تو آپس اس بات کا اقرار ہے کہ پہلے بھی کئی مہدی آئے ہوں اور ممکن ہے کہ آئندہ بھی
آویں اور ممکن ہے کہ امام محمد کے نام پر بھی کوئی مہدی ظاہر ہو لیکن جس طرز سے عوام کے
خیال میں ہے اس کا ثبوت پایہ نہیں ہوتا۔ مقصود یہ کہ مہدی اسلام میں متعدد ہوں گے مگر
جس صورت میں حدیث لامہدی ظاہری معنی پر دل ہائے جس کے مرزا صاحب قائل ہیں
تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ محمد بن عبد اللہ بھی مہدی یعنی بدعت یافتہ نہیں جن کا دل
آنحضرت ﷺ نے کمرات و ممرات بیان فرمایا پھر مرزا صاحب کا اقرار مہدیوں کے تعدد
میں کیوں ترجیح ہوگا۔

مرزا صاحب نے مہدی سے پیچھے چھڑانے میں بڑی ذہین افغانی مگر اس
زمانے میں اس کی کوئی ضرورت نہ تھی کسی کا نام مہدی رکھ دیا جاتا یا اس نام کا کوئی شخص تلاش
کریا نہ تا تو بھی کام چل جاتا۔ آخر قدامائے فرشتے ہائے لئے تھے اور اسی پر ان کی کامیابی ہوگئی
جیسا کہ تو مرث کے واقعہ سے ظاہر ہے۔

مرزا صاحب نے حدیث لامہدی الا عیسیٰ کو ابن ماجہ میں تلاش تو کر لیا مگر
وہیں ایک حدیث اور بھی موجود تھی کاش اس پر بھی ان کی نظر پڑ جاتی اور اس کے معنی بھی
بیان فرما دیتے جس سے ناظرین و دو بالہ اصف تہ مگر اس کو انہوں نے اگر دیکھا بھی ہے تو
تھرا لدا لکھ اس لئے کہ وہ تو مہدی کے ساتھ اس زمانے کے عیسیٰ کو بھی رخصت کر رہی ہے
وہ حدیث یہ ہے عن ابی امامۃ الباہلیؒ قال خطبنا رسول اللہ ﷺ فکان
اکثر خطبۃ حدیثا حدیثناہ عن الدجان .... و امامہم رجل صالح فینما
امامہم قد تقدم یصلی لہم الصبح الا تزل علیہم عیسیٰ ابن مریم الصبح
فرجع ذلک الامام یسئلی القہقری لیقدم عیسیٰ یصلی فیضع عیسیٰ یدہ

بین کتفہ لہ یقول لہ تقدم فصل فاما لک اقبمت فیصلی بہم امامہم
لاداء انصرف قائل عیسیٰ علیہ السلام افتحوا الباب فیفتح و رواہ الدجال معہ
سبعون الف یہودی کلہم ذوسیف مصلی و ساج فاذا نظر الیہ دجال ذاب
کما یذوب الملح فی الماء ویطلق ہاربا ویقول عیسیٰ علیہ السلام ان لی فیک
ضربۃ من تسبقنی بہا فیدرکہ عند باب اللہ الشرقی فیقتلہ فیہزم اللہ
الیہود فلا یبقی شیء مما خلق اللہ بتواری بہ الیہود الا الطق اللہ ذلک
الشئ لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا ذبۃ الا العرقہ فانہا من شجرہم
لا یطلق الا قال یا عبد اللہ المسلم هذا یہودی فتعال اقتلہ (روایت ابن ماجہ) یعنی
آنحضرت ﷺ نے ایک روز اکثر وجاہت کا حال بیان فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ
اجاہ کے متوال ہوں گے ان کا نام ایک مروجہ ہوگا جس کی نماز پڑھانے کے لئے وہ
آئے ہوں گے گا کہ بیٹے ابن مریم آئیں گے امام پیچھے ہٹے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف
لے کر تہائی نماز پڑھاؤ چنانچہ وہ نماز پڑھائیگا بعد از فراغ عیسیٰ کہیں گے دروازہ
کھول دو اس وقت چل ستر ہزار یہودی کے ساتھ موجود ہوگا جب وہ بیٹے اللہ کو دیکھے گا تو
کماں اشمال کی حالت میں بھاگے گا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تو مجھ سے بھاگ نہیں سکتا ایک
دار میرا تجھ میں ضرور ہوگا چنانچہ اس کا پیچھا کر کے لہ کے شرقی دروازے کے پاس اس کو قتل
کر دیں گے اور خدا نے تعالیٰ یہودیوں کو ہریمت دیگا وہ کینیت یہ ہوگی کہ جس چیز کے پیچھے
کوئی یہودی چھپے گا خدا وہ پتھر ہو یا چھتا یا دیوار یا چور و چیمز یا دوازہ بلند کہے گی کہ اے خدا
کے بندے مسلمان یہاں یہودی چھپا ہے مگر اس کو قتل کر ڈال۔ صرف عرقہ کا چھتا خبر نہ
دے گا کیونکہ وہ انہی کا ہے۔

اب مرزا صاحب ہی تائید کریں کہ وہ کون لوگ تھے جو چل کے متوال ہو گئے تھے

اور ان کا کون امام تھا جس کی توصیف آنحضرت ﷺ نے کی ہے اور کون سی صبح کی نماز کے لئے وہ کھڑا تھا جو مرزا صاحب اتر آئے اور اس کے پیچھے نماز پڑھی اور کونسی مسجد کا دروازہ کھولنے کو کہا جس کے پاس دجال ستر ہزار مسلح یہودی لے کر کھڑا تھا اور کس کے پیچھے دوڑ کر مرزا صاحب نے بد کے دروازہ پر قتل کروا دیا اور کون سے یہودیوں کو ہزیمت ہوئی اور سب مارے گئے اور کس رو مرزا صاحب اور ان کے ہمراہی سے حجر و شجر نے ہاتھیں کیں۔

یوں تو مرزا صاحب مسلمانوں کو یہود قرار دے ہی چکے ہیں کہہ دیں گے کہ میں نے ان کو ہزیمت دی مگر وہ خلاف واقع ہے اس لئے کہ کئی وقائع سے معلوم ہوا کہ ہمیشہ مرزا صاحب ہی کو ہزیمت ہوا گی اور بجائے اس کے کہ اپنے دجال کو قتل کریں اگر دل سے نہیں تو زبان سے اس کے مدح خوان اور شکر گزار اور دعا گو ہیں کیونکہ دجال انہوں نے با قبول قوموں کو قرار دیا ہے جن میں اعلیٰ درجے کی گورنمنٹ برطانیہ ہے۔

اور ازلیۃ الاولیاء میں گورنمنٹ کی کمال درجہ کی شکر گزاری اور دعا گوئی میں اپنی مصروفی اور مشغولی ظاہر کرتے ہیں۔

مرزا صاحب ازلیۃ الاولیاء میں تحریر فرماتے ہیں کہ احادیث نبویہ کا لب لباب یہ ہے جو آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ جب تم آخری زمانہ میں یہودیوں کی طرح چال چلن خراب کرو گے تو تمہارے درست کرنے کے لئے عیسیٰ بن مریم آئیگا یعنی جب تم اپنی شرارتوں کی وجہ سے یہودی بن جاؤ گے تو میں بھی عیسیٰ ابن مریم کسی کو بنا کر تمہاری طرف بھیجوں گا اور جب تم اشد سرکیشوں کی وجہ سے سیاست کے لائق نہ رہ جاؤ گے تو محمد ابن عبداللہ ظہور کرے گا جو مہدی ہے۔ واضح رہے کہ یہ دونوں وعدے کہ محمد ابن عبداللہ آئیگا یا عیسیٰ بن مریم آئیگا دراصل اپنی مراد مطلب میں ہمیشگی ہیں۔ محمد ابن عبداللہ کے آنے سے مقصود یہ ہے کہ جب دنیا ایسی حالت میں ہو جائیگی جو اپنی دوستی کے لئے سیاست کی محتاج

والی تو اس وقت کوئی شخص مثل محمد ﷺ ہو کر ظاہر ہوگا اور یہ ضرور نہیں کہ درحقیقت اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہو بلکہ احادیث کا مطلب یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کے نزدیک اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا کیونکہ وہ آنحضرت ﷺ کا مثل بن کر آئیگا۔

مرزا صاحب نے دیکھا کہ اہل اسلام احادیث کو دیکھ کر اس بات پر اڑیں گے کہ امام مہدی جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور ان کی وعلا میں ہوں گی جو احادیث میں مصرح ہیں ان کا وجود ضروری ہے اس لئے انہوں نے تقریر سابق میں یہ طریقہ اختیار کیا کہ ممکن ہے کہ کئی مہدی آئے ہوں اور امام محمد بھی آجائیں نہ ان کے وجود سے غرض ہے نہ عدم سے، مطلب ہمیں اپنی بیسویت سے کام ہے۔ اس میں صرف ابد فرجی مقصود تھی ورنہ ان کا مقصود اصلی تو یہ ہے کہ وہ صرف عیسیٰ ہی نہیں بلکہ مہدی بھی ہیں انہوں نے دیکھا کہ جب دعاء تو سب کچھ مان لیں گے مگر علماء سے پیچھا چھڑانا مشکل ہے اس لئے یہ راہ گریز بنا رکھی کہ ہم نے تو مہدی کے آنے کا اقرار کر لیا ہے پھر اپنی بیسویت کا ثبوت یہ دیتے ہیں کہ جو لوگ یہودی بن گئے تھے ان کی اصلاح کے لئے آئے ہیں اور مہدویت کا یہ ثبوت کہ لوگ بیست کے قابل ہو گئے تھے اس لئے آنحضرت ﷺ کے مثل بن کر آئے ہیں اور مہدی ہیں۔ ہر چند اس مقام میں اس کا ذکر نہیں کیا مگر یہ تو کہہ دیا کہ اس وقت کوئی شخص مثل محمد ﷺ کا ہو کر ظاہر ہوگا جو مہدی ہے اور یہ ضرور نہیں کہ اس کا نام بھی محمد ابن عبداللہ ہو اور براہین احمدیہ اور ازلیۃ الاولیاء میں کجرات و مراث لکھ چکے ہیں کہ میں مثل آنحضرت ﷺ کا ہوں بلکہ دعویٰ یہ ہے کہ بروڈی طور پر حضرت ہی تشریف فرما ہوئے ہیں جیسا کہ سابقا معلوم ہوا اور اس قوں سے بھی ظاہر ہے جو ابھی نقل کیا گیا کہ ایسا شخص جس کو سبج کہنا چاہیے کیا وہ مہدی نہیں۔ لیکن خود ہی عیسیٰ بھی ہو گئے اور خود ہی مہدی بھی ہیں اور قطعی حدیثیں امام مہدی کے حسب نسب وغیرہ خصوصیات کی تحقیق سب بیکار ہو گئیں اور مرزا صاحب کا

قول سب کا خارج ان کی امت نے تسلیم کر لیا۔

اب غور کیا جائے کہ مرزا صاحب جن یہودیوں کی اصلاح کے لئے آئے تھے ان کی اصلاح کی یا ان کو یہودی بنا دیا۔ یہودیوں کو گمراہ سمجھے گئے تھے آخر اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے نبی کے ارشادوں کو چھوڑ کر اوروں کی باتوں کو مان لیا تھا جو اپنے دل سے تراش کر ان کو فتنے دیا کرتے تھے۔ مرزا صاحب کا گروہ بھی یہی کر رہا ہے کہ مرزا صاحب کے قول کے مقابلہ میں وہ کسی حدیث کو نہیں مانتے اور جن کو اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں ان کی باتوں کو قابل تسلیم نہیں سمجھتے۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی سرکشی اور شرارت ہو سکتی ہے۔ مرزا صاحب نے نہایت سچ اور بالکل حسب حال فرمایا کہ بہت سے لوگ یہودی بن گئے اور ان کی سیاست کی ضرورت ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے وان یروا سبیل الرشد لا یضحدوه سبیلاً وان یروا سبیل الغی یضحدوه سبیلاً یعنی ان گمراہوں کی یہ حالت ہے کہ ہدایت کی راہ دیکھتے ہیں تو اس کو راستہ نہیں بناتے اور گمراہی کی راہ دیکھتے ہیں تو اس کو راستہ بنا لیتے ہیں۔

مرزا صاحب ازلۃ الاولیاء میں حدیث کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم واماکم منکم کے ترجمہ میں لکھتے ہیں۔ کیا حال ہوگا جس دن ابن مریم تم میں نازل ہوگا اور تم جانے ہو کہ ابن مریم کون ہے وہ تمہارا ہی ایک امام ہوگا اور تم میں سے اے امتی لوگوں پیدا ہوگا۔ یہاں تک کہ بخاری کی حدیث کا ترجمہ ہو چکا اور آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ امام بخاری صاحب اماکم منکم کے لفظ سے کس طرف اشارہ کر گئے العاقل تکفیه الامشاورۃ۔ سبحان اللہ امام بخاری کے فرضی اشارہ پر تو اس قدر توجہ اور خود غی نے صراحتاً جو فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امامت جو شخص کریں گے وہ ہمارے اہل بیت سے ہوں گے اس کا ذکر تک نہیں۔ اگر یہ حدیثیں ضعیف بھی جو تھیں تو جب بھی ان کے ابطال کا کوئی حق نہ تھا

اس لئے کہ ان کا موضوع ہونا ثابت نہیں ہے چنانچہ وہ احادیث مسلم اور ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہیں۔ مقصود مرزا صاحب کا یہ ہے کہ اماکم منکم کا جملہ علیحدہ ہے اور اس میں لفظ ہو محذوف ہے اور ایک مقام میں لکھتے ہیں کہ واؤ، اماکم میں حرف تفسیر ہے جیسا کہ تلک آیات الکذاب وقرآن میں۔ فرض کہ وہ تو جہیزیں کہیں ایک یہ کہ واماکم جملہ مستند ہے بخلاف مبتدأ اور دوسری یہ کہ جزو جملہ ہے جو نزل کے فاعل کی تفسیر واقع ہوا ہے مگر امام بخاری نے ان دونوں کو جہیزوں سے ایک کی طرف بھی اشارہ نہیں کیا مرزا صاحب کو ضرور تھا کہ کس لفظ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے واؤ کے اس معنی کی طرف اشارہ کیا ہے یہ ان کرتے مگر چونکہ امام بخاری پر یہ افترا کرنا ثابت ہے پھر بخاری کیا چیزیں محدثین کے تعجب کی بات نہیں خدا و رسول پر ان کا افترا کرنا ثابت ہے پھر بخاری کیا چیزیں محدثین کے نزدیک مسلم ہے کہ الحدیث تفسیر الحدیث یعنی کسی حدیث کے معنی میں تردد ہو تو دوسری حدیثیں جو اس باب میں وارد ہیں دیکھی جائیں اور اس کے وہی معنی لئے جائیں جو دوسری حدیثوں سے مستفاد ہوں۔ جب ہم صحیح مسلم وغیرہ کی حدیثوں کو دیکھتے ہیں کہ ان میں مصرح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو مسلمانوں کا امام ان سے درخواست امامت کرے گا اور وہ قبول نہ کریں گے جس سے ظاہر ہے کہ وہ امام اور عیسیٰ علیہ السلام ہر دو شخص ہوں گے تو ان احادیث کے لحاظ سے ہمیں ضرور ہوا کہ اس حدیث بخاری کے وہی معنی میں جو ان صحیح حدیثوں سے مستفاد ہیں اس لئے واماکم منکم میں واؤ حلیہ لیا گیا جس پر تمام علماء کا اجماع ہے اور اس کی صدا بنظیریں قرآن و حدیث میں موجود ہیں جن کو ہر طالب علم جانتا ہے۔

مرزا صاحب نے اس واؤ کے جو معنی لئے ہیں اب تک کسی عالم نے نہیں لکھا صرف مرزا صاحب خود فرضی سے یہ معنی تراش رہے ہیں اور یہ خیال نہیں کرتے کہ اگر تکلف

کمر کے یہ معنی لئے جائیں تو دوسری احادیث میں عیسیٰ علیہ السلام اور امام میں مفاہرت یا تفریق ثابت ہے وہ حدیثیں جھوٹی ہوں گی اور کتب صحاح ساقطہ الاعتہ رہ جائیں گی۔

ع بدوز و صبح دیدہ بوش مند

اب دیکھئے کہ اس حدیث کے معنی جو وہ بتلاتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم تمہیں میں سے ایک شخص ہوگا ظاہر ہے کہ غلط ہیں اس لئے کہ ہر مسلمان جانتا ہے اور صحابہ ہمیشہ قرآن و حدیث میں سنتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے اگر وہ ابھی احتمال اس معنی کا ہو تو صحابہ پوچھ لیتے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم تو بنی اسرائیل میں ان کی نسبت منکم کا ارشاد کیا؟ ہم اطمینان دلاتے ہیں کہ مرزا صاحب کسی ضعیف بلکہ موضوع روایت سے بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ عیسیٰ بن مریم جو حضرت نے فرمایا اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو اس امت سے ہوگا۔

بہال یہ شبہ ہوتا ہے کہ مسلم شریف میں روایت ہے فاذا جاءوا الشام خرج فيناهم بعدون للقتال يسرون الصوف اذ اقيمت الصلوة فينزل عيسى بن مريم فامهم فاذا راه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء اس سے ظہر معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو امامت کریں گے۔ مگر جب دوسری متعدد حدیثوں سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام امامت نہ کریں گے جیسا کہ ابھی معلوم ہوا تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس حدیث کا وہ مطلب نہ ہوگا جو ظاہر سمجھا جاتا ہے۔ البتہ لفظ امهم سے وہ شبہ پیدا ہوتا ہے مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ نمازی کی امامت کے واسطے موضوع نہیں بلکہ پیش رو کے معنی میں بھی مستعمل ہے تو وہ شبہ رفع ہو جاتا ہے۔ لسان العرب میں لکھا ہے والامام بمعنى التقدم وفلان يوم القوم بقدمهم وقال ابو بكر معنى قولهم يوم القوم اى يتقدمهم اخذ من الامام يقال فلان امام القوم معناه هو

المتقدم لهم ويكون الامام رئيسا كقولك امام المسلمين اور متقدمی الارباب میں لکھا ہے وامهم امامة وام بهم ام و پیش روشن ایشان شد۔ اس صورت میں مطلب حدیث کا یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور وہ دجال کے مقابلے کے واسطے پیش رو ہوں گے اور اس پر قرینہ بھی یہ ہے کہ فامهم کے ساتھ فاذا راه عدو الله ذاب متصل ہے یعنی جب مسلمانوں کے ساتھ مقدمہ لکھش میں سب سے آگے عیسیٰ علیہ السلام دجال اپنے مقابلہ میں دیکھے گا تو کھل جائیگا اس سے ظاہر ہے کہ ان کو پیش رو لشکر دیکھے گا ورنہ مسجد میں دیکھنے کا اس کو کوئی موقع نہیں کیونکہ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ مسجد کا دروازہ نماز کے وقت بند ہوگا۔ یہاں مرزا صاحب یہ اعتراض ضرور کریں گے کہ فیقول عیسیٰ علیہ السلام فامهم سے ظاہر امامت نماز معلوم ہوتی ہے مگر اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں یہ بھی ایک احتمال ہے اور جو نہ ہو وہاں بھی احتمال ہے جس پر قرینہ بھی موجود اور لفظ بھی مساعد ہے اور دوسری احادیث بھی اسی کی تائید ہیں۔ بہت ہوگا تو تعارض کی وجہ سے دونوں احتمال ساقط ہوں گے مگر اس سے ہمارے مقصود میں کوئی نقصان نہیں آتا کیونکہ دوسری حدیثیں صحیح صحیح ہوتے خود بحال ہیں جن سے صاف ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام امیر المؤمنین کی اقتدا کریں گے۔ اس تو جہہ پر اتنی بات باقی رہ جائیگی کہ اس حدیث سے یہ معلوم نہ ہوگا کہ اس وقت امامت کون کرے گا۔ مگر یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ اہل علم پر پوشیدہ نہیں کہ قرآن شریف میں کس قدر معجزات ہیں مثلاً واذا الارض مدت والفت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت یا ایہا الانسان (الہم میں جزاء محذوف ہے جس کی نظیریں بکثرت موجود ہیں اسی طرح قصص میں کہیں پورا قصہ ذکر کیا گیا اور کہیں اختصار کیا گیا جس کی نظیریں بکثرت موجود ہیں۔ اسی طرح تولد تعالیٰ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقہ ثم من مضغة مخلقة و غیر

مخلقة لبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا اور و سري بعد ارشاد ہے قول تعالیٰ هو الذي خلقكم من ثواب ثم من نطفة ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا ، کیسے آئے سابقہ میں ارشاد ہے کہ نطفة سے علقہ اور مضغہ سے مضغہ اور مضغہ سے طفل بنایا جاتا ہے اور دوسری آیت میں ہے کہ علقہ سے طفل بنایا جاتا ہے یعنی اس آیت میں مضغہ مخلقة وغیرہ ترک کر دیا گیا۔ اسی طور پر احادیث میں بھی کہیں پورا واقعہ ذکر ہوتا ہے اور کہیں ہارقتصار۔ اور عقل و تجربہ بھی اس پر گواہ ہے کہ جب آدمی متعدد محسوسوں میں کسی واقعہ کو ذکر کرتا ہے تو اس کا الزام نہیں کرتا کہ من اولہ الی آخرہ پورا واقعہ بیان کر دے۔ بلکہ بحسب ضرورت مقام اور اقتضائے حال کئی روایتی ہو جاتی ہے۔ اسی طور پر اس حدیث شریف میں نماز کی امامت کا ذکر ترک کر دیا ہو بار بمختلف حدیثوں میں بیان فرما دیا ہے اس موقع میں مقصود اسی قدر تھا کہ یسعی الیہ اس فکر کے آگے نہ ہیں گئے جن کو دیکھ کر وہاں متضمن ہوگا مرزا صاحب اس حدیث کو اپنے پر چسپاں کرنا چاہتے ہیں معلوم نہیں وہ کیونکر ہو سکے گا آنحضرت ﷺ تو فرماتے ہیں اسے مسماؤ اس روز تمہاری کیا حالت ہوگی جب یسعی ابن مریم آسمان سے اتریں گے اور تمہارا امتہی میں سے ہوگا۔ اس قسم کی بات ایسے موقع میں کہی جائے تو زیبا ہے کہ کوئی بڑی بات کا وقوع ہو مثلاً یسعی علیہ السلام جیسے اہل احرام نبی جن کی جگہ جگہ قرآن شریف میں تعریف و توصیف ہے آسمان سے اتریں اور ہرے نبی ﷺ کے امتی کہلائیں اور خود امت بھی نہ آئیں بلکہ ایک امتی کی اقتداء کریں۔ البتہ یہ کمال افتخار اور خوشی کی بات ہوگی اور یہ اس وجہ سے کہ آدمی کا متقاضی طبع ہے کہ جب کوئی جلیل القدر شخص اپنے کسی بزرگ مثلاً باپ یا مرشد کا تابع ہو کر اپنے خالق میں شریک ہوتا ہے تو ایسی خوشی ہوتی ہے کہ جس کا بیان نہیں ہو سکتا اسی بناء پر حضرت فرماتے ہیں کہ اس روز کیا حالت ہوگی جب تمہارے ساتھ ہوں

۱۵۵) شان یسعی علیہ السلام شریک حال ہوں گے فی الواقع جن کو نبی کریم ﷺ سے کمال اسے کی محبت ہے ان کی اس وقت عجیب حالت ہوگی اسی وجہ سے ارشاد ہے کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔

اگر اس حدیث کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب ایک پنجابی تم میں اترے گا اور تمہاری امامت کرے گا۔ اس میں تو کوئی خوشی کی بات معلوم نہیں ہوتی اس میں شک نہیں کہ یہ بات اس قابل ہے کہ عرب اس کو بہت برا سمجھیں مگر اس کا لالچ ہے کہ وہ ایک مہمان ہوگا جو اذا نزل سے سمجھا گیا ہے چنداں ملال کے قابل بھی نہیں۔ اور حال ایک پنجابی شخص کا کسی نماز میں امامت کرنا کس قدر شان بزرگت و فصاحت سے دور ہے کیف انتم سے اس واقعہ کی عظمت بیان کرنا کس قدر شان بزرگت و فصاحت سے دور ہے اور بالکل یہ آنحضرت ﷺ پر ایک تملد ہے کہ ایسے خفیف خفیف امور کو حضرت عظیم الشان سمجھتے تھے اور اگر یہ خیال کیا جائے کہ اس شخص میں یسعی علیہ السلام کے کمالات ہوں گے جب اسی بقول مرزا صاحب وہ کمال ہی کیا۔ دار و مدار ان کے معجزوں کا مسمرہ نہ ہوگا جس کو خود مرزا صاحب قابل نفرت سمجھتے ہیں ایسے قابل نفرت شخص کی امامت کوئی وقعت کی بات نہیں ہو سکتی۔ اب رہا یہ کہ احیاء اموات وغیرہ سے ہدایت مراد لی جائے تو وہ بھی کوئی نئی بات نہیں علماء امتی کا تیبہا ہنسی اسرائیل فرما کر حضرت نے ہر ایک عالم متدین کو انبیاء نے بنی اسرائیل کا مثیل قرار دیا جن میں موسیٰ اور یسعی وغیرہ انبیاء علیہم السلام داخل ہیں۔

۳۳..... امام مہدی جو یسعی علیہ السلام کے زمانے میں ہوں گے وہ خاندان اہل بیت کرام سے ہوں گے جن کا حلیہ بھی بتا دیا گیا جیسا کہ ابھی معلوم ہوا۔

۳۴..... اٹھارہ سال کی عمر میں امام مہدی علیہ السلام دمشق میں جا کر خطبہ پڑھیں گے جیسا کہ معلوم ہوا۔

- ۳۵۔ امام مہدی علیہ السلام قلعہ فتح کریں گے اور ساتھ ہی وہاں نکلے گا۔ کما مر
- ۳۶۔ امیر المومنین علیہ السلام کو امامت کیلئے کہیں گے مگر وہ اس پر راضی نہ ہوں گے۔
- ۳۷۔ شبلی علیہ السلام نماز کے بعد مسجد کا دروازہ کھلوا دیں گے اور اس وقت وہاں وہ موجود ہوگا۔ کما مر
- ۳۸۔ وہاں کے ساتھ ستر ہزار یہودیوں کے اور سب بھاگیں گے۔ کما مر
- ۳۹۔ پتھر جھاڑ وغیرہ یہودیوں کی نشاندہی کریں گے تاکہ اہل اسلام ان کو قتل کر ڈالیں۔ کما مر
- ۴۰۔ امام مہدی کی تائید کے لئے حارث کا خراسان کی طرف سے نکلنا جیسا کہ اس حدیث شریف سے ظاہر ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يخرج رجل من وراء النہر یقال له الحارث بن حراث علی مقدمة رجل یقال له منصور یوطن او یسکن لالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما مکت قریش لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجب علی کل مؤمن نصرہ او قال اجابته (رواہ ابوداؤد) یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماوراء النہر سے ایک شخص نکلے گا جس کا نام حارث ہوگا جس کے مقدمہ لکھش پر ایک شخص منصور نام ہوگا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایسی مدد دے گا جیسے قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد دی تھی ہر مسلمان پر اس کی مدد واجب ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رایتم الرايات السود جاءت من قبل غمراسان فانوها فان فیها خلیفة اللہ المہدی (رواہ احمد بن حنبلہ فی واکل صحیحہ) یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم دیکھو کہ سیاہ نشان خراسان کی طرف سے آرہے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اس لئے کہ ان میں مہدی خلیفہ اللہ ہوں گے۔

ان روایات سے ثابت ہے کہ حارث امام مہدی کی مدد کے لئے خراسان کی

- ۱۔ ف سے فوج لے کر نکلے گا اور امام مہدی بھی اس کے ساتھ ہوں گے ان روایتوں میں کئی روایتیں مذکور ہیں۔
- ۲۔ حارث کا خروج۔
- ۳۔ اس کا مقام خروج ماوراء النہر ہوگا۔
- ۴۔ اس کی فوج کے مقدمہ لکھش پر ایک شخص ہوگا جس کا نام منصور ہوگا۔
- ۵۔ غرض اس کی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ہوگی۔
- ۶۔ امام مہدی بھی اس فوج میں موجود ہوں گے۔
- ۷۔ ہر شخص پر واجب ہوگا کہ ان کی مدد کرے۔

امراول کی نسبت مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ حارث میں ہوں چنانچہ ازالیہ الامام میں لکھتے ہیں کہ اگر بڑی سلطنت میں تین گاؤں تعلقدار کی اور مکیہ تودیان کا حصہ جدی والد مرحوم کو ملے جواب تک ہیں اور حرات کے لفظ کے مصداق کے لئے کافی ہیں۔ مرزا صاحب اپنی زمینداری سے یہاں یہ کام لینا چاہتے ہیں کہ اس حدیث کے مصداق نہیں اور اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اس حدیث میں لفظ حارث مذکور ہے اور حارث زمیندار کو کہتے ہیں اور میں زمیندار ہوں۔

حارث کے معنی جو زمیندار کے بتا رہے ہیں اس سے مسلمانوں کو دھوکہ دینا نہیں مقصود ہے کیونکہ کتب بحث میں مصرح ہے کہ حارث کسان کو کہتے ہیں اور اگر بالفرض وہ کسان بھی قرار دیئے جائیں جب بھی اس حدیث کے مصداق نہیں ہو سکتے اس لئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بخروج رجل حارث بلکہ یہ فرمایا رجل یقال له الحارث جس سے ظاہر ہے کہ اس شخص کا نام حارث ہوگا کیونکہ یقال لہ اعلام کے مقام میں کہا جاتا ہے جیسا کہ یہ حدیث اس پر شہادت دے رہی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب

اللیل والنہار حتی یملک رجل من الموالی یقال لہ الجہجہ (دورہ خیزی)
غیاث اللغات میں لکھا ہے حارث اسد شیر درندہ و معنی ذراغ کنندہ و مزارع نام ابن ہشام
کہ از منہ زید عرب بود۔ ظاہر ہے کہ یہ تینوں معنی مرزا صاحب پر صادق نہیں اگر حارث
زمیندار کو کہنا صحیح ہو تو بارشاد و پر بھریق اولیٰ یہ لفظ صادق آئیگا حالانکہ کسی کتاب میں وہ اس کی
تصریح نہیں بتا سکتے۔ بہر حال لفظ حارث کے مصداق وہ کسی طرح بن نہیں سکتے۔

مرزا صاحب نے اس حدیث میں ایک اور تصرف کیا ہے کہ یقال لہ الحارث
حراثت علی مقدمہ رجل کا مطلب یہ بتایا کہ ایک شخص حارث نام یعنی حراثت ماوراء
النہر سے نکلے گا جیسا کہ ازلۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ اب میں دو حدیث جو
ابوداؤد نے اپنی صحیح میں لکھی ہے: ظہرین کے سامنے پیش کر کے اس کے مصداق کی طرف
ان کو توجہ دلاتا ہوں سو واضح ہو کہ یہ پیشگوئی جو ابوداؤد کی صحیح میں درج ہے کہ ایک شخص
حارث نام یعنی حراثت ماوراءالنہر سے یعنی سمرقند کی طرف سے نکلے گا جو آل رسول ﷺ کو
تقویت دے گا جس کی امداد نصرت ہر ایک مومن پر واجب ہوگی۔ الہامی جو پر مجھ پر ظاہر
کیا گیا ہے کہ یہ پیش گوئی اور مسیح کے آنے کی پیش گوئی جو مسلمانوں کا امام اور مسلمانوں میں
سے ہوگا دراصل یہ دونوں پیش گوئیاں متحد المضمون ہیں اور دونوں کا مصداق بھی عابز
ہے۔ اب دیکھئے کہ ان کا یہ قول کہ ایک شخص حارث نام یعنی حراثت ماوراءالنہر سے نکلے گا،
کس طرح صحیح ہوگا۔ اگر تفسیر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حارث مفرد ہے اور حراثت جمع ہے
مفرد کی تفسیر جمع کے ساتھ صحیح نہیں اور اگر جمع کا لحاظ کیا جائے تو من تعینیہ کی ضرورت ہے
معرضاف الیہ حراثت کا جو دور انہر کو بتا رہے ہیں وہ خود مضاف سے بھی کلی درجے اوپر ہے
مضاف الیہ کے تحت میں کیونکر آسکے۔ البتہ اس لحاظ سے کہ مرزا صاحب کے کئی درجے اوپر
کے جد بزرگوار ماوراءالنہر سے نکلے اور حارث مرزا صاحب بن رہے ہیں تو یہ توجیہ بن سکتی ہے

معر کلام یہاں عبارت حدیث میں ہے آیا ٹھوکی ترکیب بھی اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں؟
اولیٰ درجے کا طالب علم بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ درست نہیں کیونکہ بخروج رجل من
وراء النہر یقال لہ الحارث حراثت علی مقدمہ رجل کے معنی بخروج رجل
یقال لہ الحارث اسی من حراثت ماوراء النہر سمجھ کسی ٹھوکی کا کام نہیں۔
مرزا صاحب کی امت تو خوش ہوتی ہوگی کہ مرزا صاحب نے حدیثوں کے ساتھ ٹھوکی بھی
باہل کر دیا مگر اس علم کو اس کا صدمہ ہوتا ہے کہ اس دور میں علوم کی جہاں بوری ہے۔

اس کی ضرورت ان کو اس وجہ سے ہوئی کہ حدیث شریف میں حارث کی بدو
کرنے کا حکم ہے انہوں نے دیکھا کہ کسی طرح حارث بن جائیں تو ہر طرف سے ماں آئے
لگ جائیگا جو لوگ علم سے ناواقف تھے ان کو ترکیب ٹھوکی سے کیا غرض؟ انہوں نے
مرزا صاحب کے اعتبار پر ایک حارث ہی کیا مہدی مسیح موعود نبی رسول اور خدا کی اولاد کے
برابر بھی مان لیا اور مرزا صاحب نے فوراً چندوں کی فہرست پیش کر دی چنانچہ اسی تقریر کے
ضمین میں لکھتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک عظیم الشان مسند اس حارث
کے سپرد کیا جائیگا جس میں قوم کی امداد کی ضرورت ہوگی جیسا کہ فتح اسلام میں اس سلسلہ کی
پانچویں شاخوں کا مفصل ذکر کر آئے ہیں اور نیز اس جگہ بھی ملے گی اشارہ سمجھا گیا ہے کہ وہ
حارث بادشاہوں یا امیروں میں سے نہیں ہوگا تا ایسے معارف کا اپنی ذات سے متحمل ہو
سکے اور اس تاکید شدہ پد کرنے سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس حارث کے تصور
کے وقت جو مثل مسیح ہونے کا دعویٰ کریگا لوگ امتحان میں پراجائیں گے اور بہتر سے ان میں
سے مخالفت پر کھڑے ہوں گے اور بددینے سے رکھیں گے بلکہ کوشش کریں گے کہ اس کی
جماعت متفرق ہو جائے اس لئے آنحضرت ﷺ پیسے سے تاکید کرتے ہیں کہ اسے مومنوا اتم
پراس حارث کی بدو واجب ہے ایسا نہ ہو کہ کسی کے پرکھانے سے اس سعادت سے محروم رہے

جاؤ۔ اہل وجدان سیم سمجھ سکتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ سب اشارات مرزا صاحب کے مفید مدعا کس صفائی سے نکالے جا رہے ہیں۔ مرزا صاحب کا خیال ایک اعتبار سے درست بھی ہے اس لئے کہ جب تک ایسی تدابیر نہ کی جائیں کوئی رو پیدا نہیں ہوتا تو نہیں ہے اور ایسا کون آدمی ہے جس کو روپیہ کی ضرورت نہ ہو خصوصاً زمینداری بلکہ موروثی شہابی خیال والوں کو تو بہت سی ضرورتیں لاحق رہتی ہیں سب اس حدیث پر اور بھی غور کیجئے۔ ابو داؤد کے نسخوں میں یہ عبارت الحارث الحارث و طور پر ہے بعض نسخوں میں حارث ابن حارث ہے جس کا مطلب ظاہر ہے کہ حارث کے باپ کا نام حارث ہوگا اور بعض نسخوں میں حارث حواری علی مقدمہ رجل ہے یعنی حارث ایسی حالت میں نکلے گا کہ اس کے مقدمہ انکبش پر ایک شخص ہوگا جس کا نام منصور ہوگا اس نسخہ کی شرح میں محدثین لکھتے ہیں کہ حواری کلام امی امیر و عامل للحارث یعنی حارث کے معنی کارگزار اور کاسب کے ہیں چنانچہ لسان العرب میں لکھا ہے وفي الحديث اصدق الاسماء الحارث لان الحارث الکاسب واحترث المال کسبه والانسان لا یخلو من الکسب طبعاً و اختیاراً۔

امر دوم یعنی حارث کا مقام خروج ماوراء النہر ہونا جو حدیث شریف میں ہے اس کی نسبت مرزا صاحب ازلۃ الاوہام میں فرماتے ہیں کہ بار بادشاہ کے وقت میں جو چغتائی سلطنت کا صورت اعلیٰ تھا بزرگ اجداد اس نیاز مند کے خاص سمرقند سے ایک جماعت کثیر کے ساتھ کسی سبب سے جو بیان نہیں کیا گیا ہجرت اختیار کر کے دہلی میں پہنچے انہیں شہابی خاندان سے کچھ ایسا تعلق خاص تھا جس کی وجہ سے وہ اس گورنمنٹ کی نظر میں معزز تھے چنانچہ بادشاہ وقت سے پنجاب میں بہت سے دیہات جاگیر کے انہیں ملے اور ایک بڑی زمینداری کے وہ تعلقہ انصہرائے گئے۔

بابر بادشاہ کے زمانہ کو چار سو برس گزرتے ہیں اس عرصہ میں ٹھیکہ داروں پر پندرہ پشت مرزا صاحب کے گزر گئے ہوں گے اور چہ اعلیٰ جو دہلی تشریف لائے تھے مقصود اس سے سمرقند سے ہجرت کر کے اس غرض سے نکلتا تھا کہ بادشاہ سے کوئی دینی نفع حاصل کریں پہنچے ایسا ہی ہوا کہ جاگیرات وغیرہ ملیں۔ اب مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ سمرقند سے یعنی ماوراء النہر سے کوئی بھی نکلے مگر حارث تو میں ہی ہوں کیونکہ الہام سے ایسا ہی معلوم ہوا ہے۔

مرزا صاحب نے اس موقع میں حسن ظن سے بہت ہی کام لیا اور نہ ملیم سے بڑھ چھ لیتے کہ نبی ﷺ نے تو صاف فرمایا ہے کہ حارث و ماوراء النہر سے نکلے گا اور میں تو و ماوراء النہر کہاں پنجاب سے بھی باہر نہیں نکلا پھر حارث ہونے کا کیوں کر دعویٰ کروں اور اگر اس حدیث کے معنی خلاف واقعہ بیان کر دوں تو نبی کریم ﷺ پر افترا ہوگا جس کے بارے میں سخت وعید وارد ہے کہ قال النبی ﷺ من کذب علی متعمداً فلیتبوا مقعده من النار (متفق علیہ) یعنی جو بات حضرت ﷺ نے نہیں کہی دو حضرت ﷺ کی طرف منسوب کرنا دوزخ میں ٹھکانا بنا لینا ہے۔ اس سواں کے بعد جب ہم کوئی کثیفی بخش جواب نہ دیتا اور یقیناً نہ دے سکتا تو اس پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ کر سمجھ جاتے کہ یہ شیطانی ایہم ہے جو مخالف حدیث ہے بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کو چندوں کی ضرورت ہے اور صبح و شام اپنی کا خیال لگا رہتا ہے اس لئے جس طرح مرزا صاحب کی اپنی ذاتی تحقیق سے قاعدہ قرار دیا ہے شیطان نے موقع پا کر ابہام کر دیا اور مرزا صاحب کو ضرورت کے لحاظ سے اس کے رد کرنے کا موقع نہ ملا۔

تیسرا امر یعنی حارث کے مقدمہ انکبش پر منصور، مسر دار ہونا جو حدیث میں مذکور ہے اس کی نسبت ازلۃ الاوہام میں تحریر فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس کے لشکر یعنی اس کی جماعت کا سر دار و سرگرد ایک توفیق یافتہ شخص ہوگا جس کو

آسمان پر منصور کے نام سے پکارا جاوے گا کیونکہ خدا تعالیٰ اس کے خادمانہ ارادوں کا جو اس کے دل میں ہوں گے آپ نہ صبر ہوگا اس جگہ اگرچہ اس منصور کو پندرہ سالہ کے طور پر بیان کیا مگر اس مقام میں درحقیقت کوئی طہری جنگ و جدل مراد نہیں بلکہ ایک روحانی فوج ہوگی کہ اس حادث کوئی جانگی جیسا کہ کشفی حالت میں اس عاجز نے دیکھا۔

حدیث شریف میں علی مقدمہ رجل یقال له منصور مذکور ہے اور رفت میں مقدمہ فوج کے اس حصے کو کہتے ہیں جو تمام لشکر کے آگے رہتا ہے جس سے ظاہر ہے کہ حادث معمولی آدمی نہ ہوگا بلکہ لشکر جہاز لشکر امام مہدی کی مدد کو نکلے گا اور ایک نامی سردار اس کے مقدمہ لگاتار پر ہوگا اور دوسری روایت میں جو اس کی تائید میں ہے صراحتاً یہ بھی مذکور ہے کہ اس فوج کے نشان سپاہ ہوں گے جس کا حال ابھی معلوم ہوا۔ مرزا صاحب سب کی نفی کر کے فرماتے ہیں کہ وہ ایک معمولی پٹھانی آدمی ہوگا جس کے ساتھ نہ فوج ہے نہ چشم البتہ اس کے مریدوں میں ایک شخص ہوگا جس کو آسمان پر منصور پکارا جائیگا۔

مرزا صاحب کی تحریر سے ابھی معلوم ہوا کہ اس حدیث سے اشارہ سمجھا گیا کہ وہ حادث یا بادشاہ یا امیروں میں سے نہیں ہوگا تا ایسے مصارف کا اپنی ذات سے متحمل ہو سکے غالباً اشارہ اسی سے نکالا ہوگا کہ حادث کی نصرت کا حکم ہے۔ انہوں نے نصرت کو چندہ میں منحصر کر دیا حالانکہ چندہ دینے کا نام نصرت نہیں بلکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِی مَوَاطِنَ کَثِیْرَةٍ کیا مرزا صاحب اس آیت کی تفسیر میں بھی یہ فرمادیں گے کہ خدائے تعالیٰ نے چندہ دیا تھا۔ مرزا صاحب لفظ وجب نصرة سے اشارہ یہ نکالتے ہیں کہ وہ بادشاہ اور امیر نہ ہوگا اور جو صراحتاً لشکر و آیت وغیرہ مذکور ہے اس سے انکار ہے۔

تو مرث کے زمانے کے مسلمانوں کو آفرین کہنا چاہیے کہ باوجودیکہ انہیں حدیثوں پر استدلال کر کے اپنی مہدویت کے ثبوت پر ایک لشکر جہاز پیش کرتا ہوگا مگر جو خاص ایہ ندارد

تھے وہ تو ایمان سے اس کی کاروائیوں پر نظر کر کے اس کے دام میں نہ آئے برخلاف اس کے کہ ہمارے زمانے کے مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ ایک علامت بھی پائی نہیں جاتی مگر مرزا صاحب کی تصنیفات و تالیفات پر ایمان لا کر انہی کا کھنڈہ پڑھ رہے ہیں اور جو لوگ ان کو مکائد پران کے مطلع کرتے ہیں انہی کو دشمن سمجھتے ہیں۔

یہاں یہ امر بھی غور طلب ہے کہ مرزا صاحب کا لشکر تو روحانی ہے نہ جسمانی، فوج ہے نہ جنگ و جدل پھر چندوں کی کیا ضرورت ایسے لطیف لشکر کی نصرت کثیف چیز سے طلب کرنا اور مال جس کا فتنہ ہونا مسلم ہے اس کے لئے ہاتھ پھیلا کر کس قدر نامناسب اور بدنہ ہے ازلۃ الاولیاء میں خود فرماتے ہیں کہ مسیح دنیا میں آکر مال اس قدر تقسیم کرے گا کہ لوگ لیتے لیتے تھک جائیں گے یہ نہیں کہ مسیح درم و دینار کو جو بمقدار آیت انعام الہی و اولادکم فتنہ ہے جمع کرے گا اور دانستہ ہر ایک کو مال کثیر دے کر فتنے میں ڈالے گا۔

مرزا صاحب کا حزم و احتیاط بھی قابل دید ہے کہ مال میں دو باتیں ہیں محمودہ مذمومہ جب دینے کی کوئی روایت آجاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بہت مال دیں گے تو ماں نہایت مذمومہ اور فتنہ ہو جاتا ہے کہ اگر دیا جائے تو لوگ فتنے میں پڑیں گے اور لینے کا موقع آتا ہے تو نہایت محمود اور اس قس ہو جاتا ہے کہ اس کے لئے دست سوال دراز کیا جائے اور اس کے دینے کی حدیثوں میں فرماتے ہیں کہ ان سے مراد باتیں کرنا اور دینے کے وقت وہی خاص جسم قرار دیا جاتا ہے جس میں استعارہ اور کنایہ کو دخل نہیں۔

امر چہارم یعنی حادث کی غرض آل محمد علیہم السلام کی تائید ہوگی اس کی نسبت ازلۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ حادث ایسے وقت میں ظاہر ہوگا کہ جس وقت میں آل محمد یعنی ائمہ علیہم السلام جو سادات قوم و شرفائے ملت ہیں کسی عامی دین اور مہارزمیدان کے محتاج ہوں

ہے۔ آل محمد کے لفظ میں ایک افضل اور حلیہ جزو کو ذکر کر کے کل افراد جو پاکیزگی اور طہارت میں اس جزو سے مناسبت رکھتے ہیں اسی کے اندر داخل کئے گئے ہیں جیسا کہ یہ عام طریقہ متکلمین ہے کہ بعض اوقات ایک جزو کو ذکر کر کے کل اس سے مراد لیتے ہیں۔

ابھی معلوم ہوا کہ آل محمد ﷺ سے مراد امام مہدی ہیں جیسا کہ دوسری حدیث سے ظاہر ہے مرزا صاحب نے اس روایت سے اغماض کر کے صرف آل محمد ﷺ والی حدیث کو لے لیا اور اس میں یہ تصرف کیا کہ اس سے مراد تمام مسلمان ہیں جن کی تائید کے لئے دو خراسان یعنی صرقہ سے نکلے ہیں اور تائید یہ کی کہ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو بلکہ صحابہ سے لے کر آج تک کے مسلمانوں کو مشرک بنا دیا جس کا حال مذکور ہوا۔

یہ بات اہل علم جانتے ہیں کہ مجازی معنی وہیں لئے جاتے ہیں جہاں حقیقی معنی نہ بنیں اب یہ دیکھنا چاہیے کہ اس پیش گوئی کے حقیقی معنی چھوڑنے کی کیا ضرورت اگر آنحضرت ﷺ یہ فرماتے کہ فلان سنہ میں یہ واقعہ ہوگا پھر اگر دوسرے قریب ختم ہوتا تو اس وقت اس حدیث کی تصحیح کے لئے مجازی معنی لے سکتے تھے۔ امام مہدی عارث اور کسی شخص اور دجاں وغیرہ کا ٹھکانا تو قیامت کی علامت کبریٰ میں سے ہے جن کے مشخص قیامت ہوگی اور یہ ہم کسی کو نہیں دیا گیا کہ قیامت کس سنہ میں ہوگی یہاں تک کہ کفار آنحضرت ﷺ سے اکثر پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کب ہوگی حق تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان سے صاف کہہ دو کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے جب چاہیے قائم کر دینا چاہے ارشاد ہے یَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ

احادیث کے معنی مجازی نہ لئے جائیں تو وقت منقطع ہو جائے گا اور وہ حدیثیں (نعوذ باللہ) بھولی ثابت ہوں گی تو پھر کیا ضرورت ہے کہ حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی لئے جائیں۔ اگر مجازی معنی ہر موقع میں لینے کی اجازت شرعاً اور اعتناً ہو جائے تو ہر شخص قرآن و حدیث میں خود غرضی سے مجازی معنی لے کر اپنا مطلب نکالے گا اور جتنے مفتری اور کذاب ہیں اپنا اپنا دین علیحدہ بنالیں گے جس طرح مرزا صاحب بنارس ہیں کہ بیانی مجازی، دجاں مجازی، نقل مجازی، مہدی مجازی، آل محمد مجازی، عارث مجازی، منصور مجازی، جنگ وغیرہ سب مجازی جس کا مطلب ظاہر ہے کہ یہ کل کارخانہ جو بنایا گیا ہے محض بے اصل و بے حقیقت ہے۔

(مرہم و چشم یعنی امام مہدی کا اس لشکر میں ہونا اور ان کی مدد کی ضرورت اس مقام میں ان کو صرف عارث بنانا منظور تھا ان حدیثوں سے اگر اپنی مہدویت ثابت کرتے تو کوئی دوسرا شخص عارث بن کر چندوں کا مستحق ہوتا۔ چونکہ اس حدیث سے چندوں کی کاروائی کو تائید ملتی ہے اس لئے کہ اس حدیث میں بڑا ہی زور لگایا اور چار جز تک اس میں خامہ فرسائی کی گمر یہ ثابت نہ کر سکے کہ عارث قادیان سے نکلے گا۔ اگر مرزا صاحب چاہتے تو چند روز میں اپنے خاص خاص مریدوں کے ساتھ ماوراء النہر تک جا کر چلے آتے جس سے ماوراء النہر یا خراسان سے نکلنا صادق آ جاتا اور کسی کو یہ کہنے کی گنجائش نہ ہوتی کہ مرزا صاحب ماوراء النہر سے نہیں نکلے مگر وہ ان سے نہ ہو۔ کا اور کیونکر ہو سکتا وہ تو خبر صادق کا کام ہے جو سوائے اپنے مصداق کے کسی دوسرے پر صادق آئی نہیں سکتا باطن میں فی الحقیقت یہی وجہ تھی مگر ظاہر افغانستان کا خوف سدراہ ہوا ہوگا۔ جب یہود سے کہا گیا کہ اگر تم چپے ہو تو موت کی تمنا کرو جیہ کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے فَمَمْنُوا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ مگر خدا جانے ان پر کس قسم کا خوف جاری ہو گیا تھا کہ ان کے من سے کوئی تمنا کا کلمہ نکل ہی نہ سکا آخر ان کا جھوٹا ہونا خود ان کی طرز عمل سے مسلم ہو گیا۔

یہ چند حدیثیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کی ہیں اگرچہ اور بہت سی علامات احادیث سے ثابت ہیں مگر حاکمین حق کے لئے چالیس حدیثیں بھی کم نہیں۔ اگر زورہ کس است یک حرف نہیں است۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ان علامتوں سے ایک بھی مرزا صاحب پر صادق نہیں آتی اب وہ اس فکر میں ہوئے کہ کسی طرح ان علامات کو اپنے پر چسپاں کر لیں ورنہ عیسویت سے دست بردار ہونا پڑتا ہے اسلئے اقسام کی تدبیریں کیں۔ مثلاً ناموں میں تحریف کر دی اپنا نام عیسیٰ مہدی حارث وغیرہ رکھ لیا اور قادیان کو دمشق اور پاروں اور امن صید کو دجال اور نصاریٰ کو یاجوج ماجوج قرار دیا اور کہیں معنوں میں تحریف کی مثلاً قتل دجال اور کسر صلیب سے مراد دھندہ بپ اور معمولی سوال و جواب اور بے حساب مال تقسیم کر کے سے مراد علمی باتیں بیان کرنا اور کسی حدیث کی نسبت کہہ دیا کہ وہ حضرت کا خواب تعبیر طلب تھا اس کے وہ معنی نہیں جو ظاہر میں سمجھے جاتے ہیں اور کبھی عقل سے حدیث کو رد کر دیا جیسا کہ لکھا ہے۔ کیا عیسیٰ مہدی اور ہدایت یافتہ نہیں پھر مہدی کی کیا ضرورت اور جہاں کچھ نہ بنا تو کہہ دیا کہ وہ بھی ایک استعارہ ہے جیسا کہ دجال کے شام و عراق کے درمیان سے نکلنے کے باب میں لکھا ہے اور سردار لشکر کا نام جو حدیث میں منصور مذکور ہے کہا کہ خدا کے نزدیک اس کا نام منصور ہوگا۔ بلکہ کہیں تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ وہ حدیث ہی قسط ہے جیسا کہ نواس علیہ السلام کی حدیث کی نسبت معلوم ہوا بلکہ خود نبی ﷺ کی طرف غلطی کی نسبت کر دی اور کہیں اغماض ہی کر گئے مثلاً حدیث شریف میں مذکور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں کل اسلام بنی اسلام ہو جائیگا اور درندے اور گزندے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکیں گے وہاں جہ تو یہ کہ شیر اور بکری کو ایک ہی جگہ بٹھائے گا مگر اس میں کچھ گفتگو نہ کی کہ عیسیٰ ہیں تو ان پیشگوئیوں کا وقوع کیوں نہ ہو اگر غرض کہ اقسام کی بدناماءدہیریں کیں کہ کوئی سمجھدار آدمی اس کو رضا مندی کی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا۔ افسوس ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا جس میں المعاملہ تکفیر،

الاشارة کے مصداق بکثرت موجود تھے اور اب وہ زمانہ آگیا ہے کہ اشارہ تو درکنار حق بائیاں ہوا ز بلند کہتی ہیں کہ کل تصنع ہی تصنع ہے مگر کسی کو جنبش نہیں ہوتی کہ مرزا صاحب کیا کر رہے ہیں۔ معتقدین اتنے تو خیال کر لیتے کہ جب آنحضرت ﷺ کے کشف میں غلطی نہ ہوگی تو اس کی تصدیق کیوں کی جائے کہ ایک ایسی ہیبتانی قضیہ ہو، ضروری ہے آخر وہ اس کشفی بات ہے اذاجاء الاحتمال بطل الاستدلال۔ اور کشف جب تعبیر طلب ہو تو کسی شخص کے مشیل مسکا ہونے کی کیا ضرورت؟ ممکن ہے کہ اس کی تعبیر یہ ہو کہ ایک زمانہ ایسا آجکل جس میں امت مرحومہ من جانب اللہ راہ راست پر آجائیگی کیونکہ عیسی گمراہ اللہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سب کچھ کرتا ہے چنانچہ ارشاد ہے لا ینسا کل نفس ہلکھا اس تعبیر میں جیسے عیسائی کی ضرورت نہیں ویسے ہی مشیل عیسائی کی بھی ضرورت نہیں اور ان لہ الاہام میں انہوں نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ لکل دجال عیسائی تو جس طرح پادریوں کی قوم دجال بتائی گئی اسی طرح ان کی رہ کرنے والی قوم عیسائی ہوگی اور اگر دہاں افراد قوم دجال ہیں تو دھر بھی افراد قوم عیسائی ہوں گے اس کا کیا ثبوت کہ دھر تو دجال قوم ہو اور دھر ایک ہی شخص ہو۔ الحاصل بیسویں قرینے شاہد حال ہیں کہ نہ ان کو حدیث سے کام ہے نہ قرآن سے طلب صرف اپنی عیسویت مقصود بالذات ہے جس سے بوضاحت ثابت ہے کہ جتنے الہام انہوں نے اپنی عیسویت وغیرہ سے متعلق لکھے ہیں وہ سب دل سے بنائے ہوئے ہیں کیونکہ اب آیا تو حدیث میں تصرفات کر کے ایسے معنی بیان کرتے ہیں جن کا احتمال بھی نہیں اور ان کی کچھ پرواہ نہیں کرتے کہ دیکھنے والے کیا کہیں گے۔ تو اہم بنایا کوئی سی بڑی بات ہے اس پر تو دوسرا کوئی مطلع ہی نہیں ہو سکتا۔ قرآن و حدیث کے خلاف مراد معنی بیان کرنا بھی تو افتراء ہی ہے۔ جس نے حرمت علیکم المیثۃ کے معنی یہ لئے تھے کہ میثۃ کسی بزرگ کا نام تھا جس کی تعظیم کی گئی تھی اس کو مردار سے کوئی تعلق نہیں کیا یہ افتراء علی اللہ

نہیں۔ مرزا صاحب بھی تو اس قسم کے تصرفات کر رہے ہیں پھر ان کے فقر آگے ملے ہیں تاہل اور جب یہ فقر انہوں نے جو کر رہا تو کہا مینا مینے میں کون مانع ہے۔ پھر جو دلائل انہوں نے اپنی محسوسیت پر پیش کئے ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو قائل ٹوچ ہو جس کا حال اوپر معلوم ہوا۔ اس سے یقیناً ثابت ہوا کہ جیسی اصلاح کی وفات پر انہوں نے اسکی وجہ سے زور دیا ہے کہ ان کی حیات میں خدشے پیدا کر کے خود کو موعود بن جائیں کیونکہ جب تک ان کی موت ثابت نہ ہو وہ موعود نہیں ہو سکتے مشاہدہ سے ثابت ہے کہ کبھی ہی یقینی بات ہو جب آدمی اس میں خدشے ڈالنے کے درپے ہوتا ہے تو حق سناؤیل سے دلساپہ کچھ نہ کچھ اثر ہوتی جاتا ہے۔ کچھ لکھنے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں تیر و سوسہل سے آج تک کسی کو اختلاف نہیں۔ شیعوں حتیٰ ہندو، عیسائی وغیرہ سب کے نزدیک وہ مسند ہے اور تمام ہر کھلی کتابیں اس پر گواہی دے رہی ہیں مگر مرزا جبریت صاحب نے اس میں خدشے ڈال ہی دیئے چنانچہ جاہلوں میں ہر طرف چرچے ہو رہے ہیں کہ مرزا جبریت صاحب نے خوب ہی دلائل تو تم کئے آج کل کے مباحثوں کا حال جیسا اس مباحثے کا ما ہے۔

کسی مجلس میں ایک مولوی صاحب نے کوئی واقعہ بیان کیا جو نہ ہر افسر مرید ہوا تھا اس پر ایک شاعر صاحب نے جس ترکیب شعر پڑھا۔

ع چہ خوش گفت است سعدی در زبانی

الا یا ایہا الساقی اذکرکامنا و ناولہا

مولوی صاحب نے جگر رکھا کیسا غلط پڑھتے ہوا تو بھی نہیں سمجھتے کہ ایک مصرعہ چھوٹا ایک ہوا ہے اس پر شاعری کا ردی۔

شاعر: حضرت مجھے تو یہ ہی یاد ہے صحیح آپ ارشاد فرمائیں۔

مولوی صاحب: خیر تم ہی صحیح بتائے دیتے ہیں۔

ع چہ خوش گفت است سعدی در زبانی

الا یا ایہا الساقی اذکرکامنا

شاعر: اذکر کا چہ معنی دار۔

مولوی صاحب: عربی پڑھیں تو معلوم ہو کہ اذکر امر کا صیغہ ہے اور کاف کا خط ب کا و اشباع کی وجہ سے اذکر کا پڑھا جاتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اے ساقی پیالہ کے دربانے میں گئے لگا ہے اپنے کو پھیر اور ادھر متوجہ کر۔

شاعر: دیوانہ فہم میں تو اس مصرعہ میں یہ ہے اذکر کامنا و ناولہا۔

مولوی صاحب: سبحان اللہ ترجمہ کا بھی آپ کو خوب ملتا ہے کیا سعدی کے معنی حافظ اور لائق کے معنی دیوان ہیں جو دیوان حافظ کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ شاعر تو یہ خبر دے رہا ہے کہ سعدی نے زبانی میں یہ مصرعہ لکھا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ دیوان حافظ میں ایسا نہیں ہے نہ دکرے۔

شاعر: کیا سعدی نے زبانی بھی لکھی ہے۔

مولوی صاحب: کیا سعدی کو زبانی لکھنے منع تھا۔

شاعر: اگر لکھی ہے تو وہ زبانی کہاں ہے۔

مولوی صاحب: کیا ساری دنیا کی کتابیں آپ کے شہر میں موجود ہیں یا آپ نے سب کا مطالعہ کر لیا ہے اور صرف وہی ایک بات روگنی۔

شاعر: حضرت آپ یہ خیال نہیں فرماتے کہ یہ شعر کس موقع پر پڑھا جاتا ہے۔ جب کوئی ہے ربط بات بھی جائے تو مستحکم کے طور پر پڑھتے ہیں جس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بات کی ہے جیسے اس شعر کا مضمون۔

مولوی صاحب: یہ آپ کا خیال ہے مطلق جب کوئی دلچسپ بات سنتے ہیں تو بے اختیار ہنس کر اس کی دوسرے ہیں کہ ادھر متوجہ ہو کر پھر فرمائے جناب اتنا تو خیال کر لیجئے کہ یہ شعر حدیث کو پہنچ گیا ہے ہزاروں ذی علم اس کو پڑھتے ہیں اور یہ خبر دیتے ہیں کہ یہ مصرعہ سعدی نے اپنی زیلت میں لکھا ہے کیا وہ سب چھوٹے ہیں کیا ان میں سے کسی نے بھی سعدی کی زیلت کو نہ دیکھا ہو گا آپ کی نقیض پر غور کیا ہے۔

الغرض شاعر صاحب سے کچھ نہ بن پڑی اپنا سامنے لے کر دو گئے اور آخر یہی کہنا پڑا کہ شاید ایسا ہی ہو گا۔

کلام اس میں یہ تھا کہ تیر و سوبرس سے جو بات بلا خلاف ہم تک پہنچی اور جس پر ہر ملک و ملت کے لوگ گواہی دے رہے ہیں اور کسی کو اس میں ذرا بھی شک نہ تھا۔ مرزا حیرت صاحب نے ہاتھ بنا کر جاہلوں کو چوکے تو کر دیا اور بعض محض مزاح بھی ہو گئے اور تعجب نہیں کہ رفتہ رفتہ ایک جماعت بھی قائم ہو جائے۔

اسی طرح مرزا صاحب اور ان کے امتی ہم تن متوجہ ہو کر اپنی پوری ذکاوتیں مسئلہ وفات صبح میں صرف کر رہے ہیں جس سے جاہلوں کے اعتقاد متزلزل ہو گئے اور یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ مرزا صاحب جب منصب عیسویت اپنے لئے تجویز کر رہے ہیں اور اس کا مدار انہیں خدشات پر ہے تو ان کی غرض اس سے متعلق ہوئی اور خود غرضی کا روائی عقلاً قابل انتقاد ہو سکتی ہے یا نہیں؟ پھر جب ان کا مقصد یعنی ان کی عیسویت کسی دلیل سے ثابت نہ ہو سکی تو عیسیٰ علیہ السلام کی موت و حیات میں گفتگو سے کیا فائدہ؟ ان کو ضرور ہے کہ اپنی عیسویت بدلائل ثابت کر دیں اور جب وہ بدلائل ثابت ہو جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کی موت خود بالضرور ثابت ہو جائیگی کیونکہ صبح موعود تو ایک ہی ہے اور یہ ممکن نہیں کہ ان کی موت ثابت ہونے سے مرزا صاحب کی عیسویت ثابت ہو جائے اس لئے کہ یہ ضرور نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے

موتے ہی یہ مرزا صاحب عیسیٰ بن جائیں آخر مرزا صاحب بھی اس کے قائل نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات صبح ۱۳۰۰ ہجری میں ہوئی اور وہ ان کے چائشیں ہوئے اور یہ بات بھی کسی دلیل سے ثابت نہیں ہو سکتی کہ ایک عیسیٰ کے مرنے کے بعد دوسرے عیسیٰ کے نکلنے کی اس قدر مدت مقرر ہے۔ الخاصل مرزا صاحب مدعی عیسویت ہیں اپنا دعویٰ مع شرائط و لوازم ثابت کرنا ان کے ذمہ ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہمارے دین میں ملے شدہ اجماعی مسئلہ حیات صبح موعود کو از سر نو ثابت کریں البتہ بحسب قواعد مناظرہ ہمارا کام ہو گا کہ مدعی کے دلائل میں غور کر کے بحسب موقع و ضرورت جرح کریں۔ مرزا صاحب کو عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت کرنے اور آپ صبح موعود ہونے میں بڑے بڑے معرکے پیش آئے۔ پہلے یہ ثابت کرنا انہوں نے ضروری سمجھا کہ کوئی شخص زندہ آسمان پر چاہی نہیں سکتا۔ اس میں یہ وقت پیش آئی کہ قرآن و حدیث صحیحہ سے نبی کریم علیہ السلام کا معراج ثابت ہے اگر قرآن و حدیث کی رعایت کرتے ہیں تو اپنی بات بگڑتی ہے اور اگر بات کی رعایت کرتے ہیں تو ان آیات و احادیث سے ایمان رخصت ہوتا ہے اگر حکم حیک نلشی بعیمی ویصم طبیعت نے یہی حکم کیا کہ بات بگڑنے نہ پائے۔ چنانچہ معراج جسمانی کا انکار ہی کر دیا اور اس بات کے قائل ہو گئے کہ حضرت شب معراج مکہ سے باہر نہیں گئے بستر ہی پر بیت المقدس وغیرہ کا کشف ہو گیا اور سبحان الذی اسوی بعبدہ وغیرہ آیات کو توویل کر کے ہل دیا۔ اس کے بعد یہ خیال کیا کہ شاید کوئی یہ کہہ دے کہ عیسیٰ علیہ السلام مرنے کے بعد قیامت کے قریب زندہ ہو کر آجائیں اس کی پیش بندی یوں کی کہ کوئی شخص مرنے کے بعد اس عالم میں زندہ ہو ہی نہیں سکتا اور قرآن شریف میں جو ہزار ہا مردوں کا زندہ ہونا مذکور ہے اس کا عقل سے ایسا مقابلہ کیا کہ انہی کا کام تھا۔ کسی واقعہ میں کہا کہ مسمریزم سے صرف حرکت ہو گئی تھی اور کبھی معنی بدل دیئے مثلاً فاماتہ اللہ مائتہ عام میں کہا کہ اس سے موت

مراؤ نہیں بلکہ نیند ہے کہ سو برس تک سوتے رہے۔ اس کے بعد یہ سوچا کہ ایسا کیا جائے کہ عیسٰی علیہ السلام قیامت میں بھی زمین پر نہ آنے پائیں اس لئے حشر اجساد کی کا انکار کر دیا اس دلیل سے کہ مرنے کے بعد قبر میں ایک سوراخ ہو جاتا ہے جس کی راد سے جنتی آدمی جنت میں چڑھتا ہے اور پھر وہاں سے نکل ہی نہیں سکتا۔ اب صد ہا آیات واحد دیت جو شجر اجسا اور قبر سے مردے نکلنے کے باب میں وارد ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہ رکھی ہیں اور سب پر ایمان بھی ہے مگر ان کے معنی سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا وہ قول بھی صحیح ہو گیا کہ قرآن کے ایک نفل کی کمی و زیادتی نہیں ہو سکتی کیونکہ مسلمانوں کو بتلانے کے لئے الفاظ پر پورا پورا ایمان ہے جو کچھ تصرف اور حکومت ہے سو معنی پر ہے۔ الغرض ان مقامات میں اور ان کے سوا جو آیات و احادیث ان کو مقصود کے مخالف نظر آئیں سب کے معنی میں تحریف کر ڈالی اور جن آیات واحد دیت کو دیکھا کہ تغیر معنی سے اپنا مطلب نکل سکتا ہے ان میں سے معنی پیدا کر کے استدلال میں پیش کر دیا۔

یوں تو مرزا صاحب کی طریقت خود جدت پسند اور موجد مضامین تازہ ہے مگر ظاہر ا تقدیر کی وجہ سے سرسید احمد خان صاحب کو مقتدا ہونے کا فخر حاصل ہے کیونکہ انہوں نے ایسے طریقہ بتا دیے کہ کہنے کو قرآن پر ایمان بھی مسلم رہے اور اپنی مطلب برآری میں قرآن ضل انداز بھی نہ ہو مٹا انہوں نے دیکھا کہ جب تک گورنمنٹ کے ہم خیال نہ ہوں مقصود حاصل نہیں ہو سکتا اس لئے قرآن و حکمت جدیدہ کے تابع کر دیا اور مٹنی آجوں سے آسمانوں کا وجود نہ بت ہوتا ہے سب میں تاویلیں کر کے آسمانوں کی جگہ مہووم دوائر قائم کر دیے اور جنت و دوزخ کے باب میں مٹتی آیات وارد ہیں سب کو عالم خیال میں پہنچ دیا۔ قرآن میں فرشتوں کا ذکر بہت جگہ ہے اس کی تصدیق یوں کی کہ آدمی وغیرہ میں جو قوتیں ہیں وہی ملائکہ ہیں مگر یہ ممکن نہیں کہ آسمان پر بھی کوئی فرشتہ ہو۔ بہرحال خاں صاحب اور

مرزا صاحب الفاظ قرآن کی جہاں تک حد ہے اس میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور جہاں معنی کا موقع آیا علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس وقت سوائے اپنی خواہش کے مسلمان تو کیا اگر نبی ﷺ بھی فرما دیں تو نہیں سنتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں صاحبوں کے نزدیک احادیث ساقط الاعتبار ہیں البتہ وہ حدیثیں تو استدلال میں پیش کرتے ہیں جن کو اپنے مفید مدعا سمجھتے ہیں۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ ان حضرات نے جو ایمان کا طریقہ نکالا ہے وہ شرعاً ایمان نہیں ہو سکتا اسلئے کہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس سے یہ مقصود نہیں کہ فقط الفاظ ہی پر ایمان لایا جائے۔ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص عمر بھر لا اِلهَ اِلَّا اللّٰہُ پڑھا کرے اور اس کے معنی تو حید کا قائل نہ ہو تو وہ شرعاً ہرگز مسلمان نہیں سمجھا جا سکتا اگر معنی میں تعلیم کر دی جائے کہ حسب مرضی جوئی چاہے سمجھ بیٹا کافی ہے تو اس قسم کی تاویلوں میں تعجب نہیں کہ کفار کے اعتقاد بھی داخل ہو جائیں۔ منصور نے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الغنیزہ میں تاویل کر کے مراد خنزیر وغیرہ کو حلال کر دیا تھا لہذا اس آیت کو وہ کلام الہی کہتا تھا کیا اس قسم کے ایمان سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کو اس آیت پر ایمان تھا۔

اب ہم خیر خواہانہ اہل اسلام سے عرض کرتے ہیں کہ ایمان بڑی نعمت عظمیٰ ہے آخرت کی نجات اور راحت ابدی کا مدار اسی پر ہے اس کی حفاظت اور احتیاط کی بڑی ضرورت ہے ہر کس و ناکس کو اپنے ایمان پر تصرف دینا نہایت خلاف عقل ہے مولانا روم رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں۔

ع اے بسا اشمس آدم روئے بہت

پس بہر دستے نباید داد دست

معراج کا مسئلہ اسلام میں ایک عظیم الشان ہے جس سے امتیوں کو بدلہ دینا کا افتخار حاصل ہے کہ سوائے ہمارے پیارے نبی ﷺ کے کسی نبی کو یہ فضیلت حاصل نہیں

ہوئی۔ مگر مرزا صاحب خود فرضی سے اس میں کلام یہ کرتے ہیں کہ اگر معراج جسمانی ثابت ہو جائے تو یحییٰ علیہ السلام کا آسمان پر زندہ جانا ثابت ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ظاہر میں وہ اس کی تصریح نہیں کرتے مگر قرآن و دلائل واضح اسکی خبر دے رہے ہیں بہر حال ازالہ الہام صفحہ ۴۷ میں لکھتے ہیں کہ یہ معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا بلکہ وہ اعلیٰ درجے کا کشف تھا اس کثیف پیداری سے یہ حالت زیادہ اعلیٰ و اجلی ہوتی ہے اور اس قسم کے کشفوں میں مؤلف خود صاحب تجربہ ہے۔

مرزا صاحب کے کشف و تجربہ کا کیا کہنا اسی کتاب میں آپ کے کشفوں کا حال بتوئی معلوم ہو گیا ہے اگر ناظرین ان کا تذکرہ فرمالیں تو مرزا صاحب کی اس تقریر کا حلف روہا ہو جائے گا۔ قرینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ ان کا غلطائے بیشتر کا ہو گا ورنہ انہوں نے تو اپنے باب میں قطعی فیصلہ کر لیا ہے کہ خود بدولت مرد وہ ہیں، ملعون ہیں، سب دین ہیں، خائن ہیں، اور اس فیصلہ کو خدا بے ثباتی نے بھی منظور فرمایا جس کا حال معلوم ہوا اس کے بعد اب وہ کسی عالمی مسلمان کی بھی مساوات کا دعویٰ نہیں کر سکتے چہ جائیکہ سید المرسلین علیہ السلام کی ہمسری۔ اگرچہ مسئلہ معراج نہایت وسیع اور ضویل الذیل ہے جس کی منجائش اس مختصر میں دشوار ہے مگر مالا یدرک کلمہ لا ینترک کلمہ کے لحاظ سے تھوڑی سی بحث اس میں بھی کی جاتی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ بشرط انصاف اہل ایمان پر منکشف ہو جائیگا کہ اہل سنت کا مذہب اس مسئلہ میں کیسے قوی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ کئی امور اس مسئلہ میں ایسے ہیں کہ معمولی عقول پر ان کا تسلیم کرنا شاق ہوتا ہے۔ مثلاً سید مہارک آنحضرت ﷺ کا شب معراج شق کیا جانا اور حکمت و ایمان سے اس کو بھرنے کا پھر سواری براق بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں پر جانا اور یہ سب معاملات ایک ہی شب میں طے ہو جانا وغیرہ امور ایسے ہیں کہ ان کی نظیر مل نہیں سکتی

اور خلاف عادت ہونے کی وجہ سے عقل کے خلاف ہیں۔ غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ اس عالم میں بہت سے بلکہ تقریباً کل کام ایسے ہیں کہ ان کا اور ک عقل سے ممکن نہیں مگر عادت کی وجہ سے ان میں غور و تدبر کی نوبت آتی ہے مثلاً خلاف عقل معلوم ہوتے ہیں۔ اس کا بیان ہم نے کتاب العقل میں بشرح و بسط لکھا ہے اس کے ملاحظہ سے منکشف ہو سکتا ہے کہ جو معمولی امور ہیں ان کے بھی اور اک میں حکماء کی عقلیں حیران ہیں اور جن چیزوں کو ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں ان کی حقیقتیں ایسی نظری ہیں کہ ان کا اور اک اب تک نہ ہوا۔ پھر جیسے وہ عادت کی وجہ سے مطابق عقل معلوم ہوتے ہیں اسی طرح اگر بالفرض آسمانوں پر آنا جانا بھی عادی ہوتا تو ان میں بھی عقل کو استبعاد کا موقع نہ ملتا۔ یہاں بطور مثال ایک نورانی کو دیکھ لیجئے کہ وہ کس قدر کٹا ہر بلکہ مظہر ہے اور عیش دیکھنے کی وجہ سے ہر شخص اس کو بدیہی سمجھتا ہے مگر اس کی حقیقت ایسی نظری ہے کہ تمام حکماء اس کے اور اک میں حیران ہیں یہی وجہ ہے کہ کوئی اس کو جو ہر بلکہ جسم کہتا ہے اور کوئی عرض۔ حالانکہ جو ہر عرض میں جس قدر فرق اور تباہی ہے ظاہر ہے ایسی روشن چیز میں جب یہ اندھیر ہو تو اور چیزوں کا کیا حال ہوگا اگر ایسے شخص سے جس نے کبھی نور نہ دیکھا ہو یعنی مادرزادہ بینا سے اس کا حال بیان کیا جائے تو یہی کہے گا کہ ایسی چیز کا وجود محال ہے۔ اہل حکمت جدید نے نور کو جو ہر بلکہ جسم مان لیا ہے اور کمال تحقیق سے تصریح کرتے ہیں کہ وہ ایک منت میں ایک کروڑ نہیں لاکھ میل کی مسافت طے کرتا ہے جیسا کہ ریڈی رنٹ چارلس صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور پیچیدہ اخبار مورخہ ۹ جمادی الثانی ۱۳۲۰ ہجری میں تحقیق جدید کو بیان کیا گیا ہے کہ بجلی ایک منت میں پانچ سو (۵۰۰) مرتبہ زمین کے گرد و گھوم سکتی ہے اور ستھمبیہ میں جو چارلس صاحب مذکور کی کتاب کا ترجمہ ہے لکھا ہے کہ بعض دمدار ستارے اتنے بڑے ہیں کہ فقط ان کی دم تین کروڑ تیس لاکھ میل کی ہے اور ان کی رفتار ایک ساعت میں آٹھ لاکھ اسی ہزار میل تک ثابت ہوئی ہے اور

محققین بیت قدیم نے تصریح کی ہے کہ فلک تاسع کے مقعر کا ہر نقطہ ایک ساعت میں دس کروڑ اکہتر لاکھ میل حرکت کرتا ہے اور گھما ہے کہ آدمی جس عرصے میں ایک لفظ کا تلفظ کرے مثلاً "الف" یا "ب" کہے وہ پانچ ہزار ایک سو چھیانوے میل طے کرتا ہے۔ اب دیکھئے کہ کیسے بڑے بڑے اجسام کی حرکت ایک ساعت میں لاکھوں بلکہ کروڑوں میل تسلیم کرنی جاتی ہے اس وجہ سے کہ وہ حکماء کا قوس ہے اور معراج کی خبر خود اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس میں التمام کے اظہار کی پیدا کر کے تاویل میں کی جاتی ہیں کہ جسم کثیف اس مدت قلیل میں اتنی مسافت کیونکر طے کر سکتا ہے اس لئے ہر اے نام اس پر ایمان لانے کی یہ تیر نکالی گئی کہ وہ ایک کشتی واقع ہے۔ اب اگر کوئی ایرادار جس کو خدا کی قدرت پر پورا ایمان ہو اور یقین سمجھتا ہو کہ حق تعالیٰ صرف کھن سے جو چاہتا ہے کر سکتا ہے یہ اعتقاد رکھے کہ وہ تو درمطلق جو بعض اجسام کثیف کو ایک منٹ میں ایک کروڑ میں لاکھ میل چلا سکتا ہے۔ اپنے حبیب علیہ السلام کا جسم مبارک ہر ری جان سے بھی زیادہ ترطیف تھا ان کو تھوڑے عرصہ میں آسمانوں کی سیر کرا لائے تو کون سی بڑی بات ہوگی؟ کیا ان مسلمانوں کے نزدیک خدا کی اور اپنے نبی کریم ﷺ کی بات کی اتنی بھی وقعت نہ ہوتی چاہیے جو اہل یورپ کی بات کی آج کل ہو رہی ہے۔ متخصّصے ایمان تو یہ تھا کہ اگر کوئی ضعیف حدیث بھی اس باب میں وارد ہوتی تو اس خیال سے مان لی جاتی کہ آخر حدیث تو ہے کسی کی بنائی ہوئی بات نہیں چہ جائیکہ قرآن کی آیتوں اور صحیح صحیح حدیثوں سے ثابت ہے مگر ہر کسی کو یہ گراں بہا دولت ایمانی کہاں نصیب ہو سکتی ہے۔ ہزار ہا مجربات دیکھنے پر بھی تو اشیاء اس دولت سے محروم ہی رہے۔ دراصل خود حق تعالیٰ کو منظور نہیں کہ یہ دولت عام اور بے قدر ہو جائے اسی وجہ سے خود کتاب ہدایت یعنی قرآن شریف کی خاصیت بھل بہ کثیرا وبہدی بہ کثیرا رکھی گئی۔ اور معراج شریف کی نسبت بھی اسی قسم کا ارشاد ہے قول تعالیٰ وما جعلنا الرؤیا التي اريناك الا

فتنۃ للناس یعنی جو تم کو شب معراج ہم نے دکھایا اس سے لوگوں کی آزمائش مقصود ہے احادیث و آثار سے ثابت ہے کہ یہ آیت معراج ہی کے باب میں نازل ہوئی۔ یہ بات ظاہر ہے کہ ہر کسی کا کام نہیں کہ خدائے تعالیٰ کے امتحان میں پورا اتر سکے اس موقع میں تو ایمانداروں کا ایمان ہی سلامت رہ جائے تو غنیمت ہے کافروں کے ایمان کی کیا توقع چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ باوجودیکہ حضرت ﷺ نے بیت المقدس کی پوری نشانیاں بتلا دیں اور کفار اس کا انکار بھی نہ کر سکے مگر ایمان کسی نے نہ لایا اور صحابہ جو ہمیشہ معجزات دیکھتے تھے باوجود اس فیضان معنوی کے وہ بھی متزلزل ہو گئے اور بعض تو (نحوہ باللہ) مرتد ہی ہو گئے۔ اور اسی واقعہ کی عمدہ طور پر تصدیق کرنے کی بدولت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ "صدیق" کہلائے ان مضامین کی تصدیق روایات ذیل سے بھی ہوتی ہے۔ الخرج ابن جرییر عن قتادۃ رحمہ اللہ وما جعلنا الرؤیا التي اريناك الا فتنۃ للناس يقول اراه من الايات والغير في مبصرة الى بيت المقدس و ذکر لنا ان ناسا ارتدوا بعد اسلامهم حين حدثهم رسول الله ﷺ بمسيرة انكروا ذلك وكذبوا به وعجبوا منه وقالوا اتحدثنا انك سرت مبصرة شہرين فی ليلة واحدة وكذا فی الدر المنثور۔ یعنی تو دو کہتے ہیں کہ یہ شریف وما جعلنا الرؤیا التي اريناك الا فتنۃ للناس سے وہ نشانیاں مراد ہیں جو بیت المقدس کے جانے میں حضرت کو دکھائی گئیں۔ جب حضرت نے وہ حالات بیان کئے تو بہت سے لوگوں نے تکذیب کر کے براہ انکار کہا کہ اب ایسی باتیں کرنے لگے کہ ایک رات میں دو مہینے کی راہ سے کی غرض باوجودیکہ وہ لوگ اسلام لے چکے تھے مگر واقعہ معراج سن کر مرتد ہو گئے۔ والخرج احمد وابو یعلیٰ وابن مردویہ وابو نعیم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اسری بالنبی ﷺ الى بیت المقدس ثم جاء من الدیلة فحدثهم بمسيرة وبعلامۃ بیت المقدس

ويعبرهم فقال ناس لحن لا تصدق محمداً (ﷺ) بما يقول فارتدوا كفاراً
فغضب الله وقابهم مع ابني جهل (كذا في الدر المنثور) - یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما
فرماتے ہیں کہ جب حضرت ﷺ بیت المقدس جا کر اسی شب واپس تشریف لائے اور واقعہ
جانے کا اور علامت بیت المقدس کی اور کفار کے قافلہ کا حال بیان فرمایا تو بہت سے لوگوں
نے کہا کہ ہم محمد ﷺ کی تصدیق ان امور میں نہیں کر سکتے چنانچہ دو مرتبہ ہو گئے اور خرابو
جہل کے ساتھ ان کی گردنیں ماری گئیں۔ ان روایات سے ظاہر ہے کہ یہ واقعہ ظاہراً
خلاف عقل ہونے کی وجہ سے دو لوگ اس کی تصدیق نہ کر سکے جس سے ان کا ایمان ملب کر
سیا گیا۔ یہاں غور کیا جائے کہ کیا خواب میں بیت المقدس کو جانا اس قدر غلاف عقل تھا کہ
اس کے سننے سے مسلمانوں کو ایمان جاتا رہے عقل سلیم اس کو ہرگز قبول نہیں کر سکتی یہ واقعہ
غلاف عقل اسی وقت ہو سکتا ہے کہ عالم بیداری میں ہوا ہو جس کی تصدیق ابو بکر (رضی اللہ عنہ) نے کر
کے لقب صدیق کے مستحق ہوئے جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہے۔ و اخرج ابو یعلی
وابن عساکر عن ام هانئ رضي الله عنها قالت دخل علي النبي ﷺ الي ان
قالت فقال مطعم كل امرئ قبل اليوم كان امما غير قولك اليوم انا
اشهد انك كاذب نحن نضرب اكياد الابل الي بيت المقدس مصعدا
شهرًا ومنحدرًا شهرًا تزعم انك اتيت في ليلة واللات العزى لا اصدقك
فقال ابو بكر يا مطعم بنس ما قلت لابن الحنظل حيهته وكذبت انا اشهد الله
صادق فقالوا يا محمد صف لنا بيت المقدس قال دخلته ليلاً وخرجت منه
ليلاً فاتاه جبرئيل (رضي الله عنه) فصوره في جناحه فجعل يقول باب منه كذا في
موضع كذا وباب منه كذا في موضع كذا وابو بكر (رضي الله عنه) يقول صدقت
صدقت فقال رسول الله ﷺ يومئذ يا ابا بكر ان الله قد سماك الصديق

الحديث، كذا في الدر المنثور) یعنی امام باقی رضی اللہ عنہ نے معراج کا واقعہ بیان کر کے کہا کہ
جب یہ واقعہ حضرت نے کفار سے بیان کیا تو مطعم نے کہا کہ اب تک آپ کا معاملہ ٹھیک
چل رہا تھا سوائے اس بات کے جواب کہہ رہے ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جھوٹے ہو ہم تو
ابنوں کو مار مار کے دو مہینے میں بیت المقدس کو جا کرتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ ایک ہی رات
میں جا کر آ گئے ہولات و عزی کی قسم ہے کہ یہ تو میں ہرگز نہ مانوں گا۔ ابو بکر (رضی اللہ عنہ) نے کہا کہ
اسے مطعم نے بڑی بات کہی اپنے بھتیجے کو شرمندہ کیا اور ان کی تکذیب کی میں گواہی دیتا
ہوں کہ وہ سچے ہیں۔ پھر کفار نے حضرت سے کہا کہ بیت المقدس کا حال تو بیان کیجئے آپ
نے فرمایا کہ میں رات کے وقت اس میں داخل ہوا تھا اور رات ہی میں اس سے نکلا یہ فرمایا
رہے تھے کہ جبرئیل (رضی اللہ عنہ) آئے اور اپنے بازو میں بیت المقدس کا نقش پیش نظر کر دیا جس کو
دیکھ کر آپ علامتیں فرماتے کہ فلاں دروازہ فلاں مقام میں ہے اور فلاں دروازہ فلاں
مقام میں اور ابو بکر (رضی اللہ عنہ) اس کی تصدیق کرتے جاتے تھے۔ اس روز آنحضرت ﷺ نے
ابو بکر (رضی اللہ عنہ) سے فرمایا کہ اے ابو بکر (رضی اللہ عنہ) اللہ نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ معراج جسمانی کی تصدیق کی وجہ سے حق تعالیٰ نے ابو بکر
رضی اللہ عنہ کو لقب صدیق عطا فرمایا اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا تو کفار کو بھی اس میں کلام نہ ہوتا
کیونکہ خواب میں اکثر دور دور کے شہروں کی سیر کیا ہی کرتے ہیں۔

الحاصل اسلام میں معراج کا واقعہ گویا محک امتحان ہے جس نے اس کا انکار کیا
اس کی شقاوت ازلی کا حال کھل گیا اس سے بڑھ کر اور کیا شقاوت ہوگی کہ سب جانتے تھے
کہ آنحضرت ﷺ نے کبھی بیت المقدس کو نہیں دیکھا تھا باوجود اس کے جو جوتائیاں پوچھتے
گئے سب بتا دیں اور سنے کے قافلہ کا حال پوچھا وہ بھی بیان کر دیا جس کی تصدیق بھی ہو
گئی پھر بھی تصدیق نہ کی اور مثل دوسرے معجزات کے اس کو بھی تحریر قرار دیا جیسا کہ ان

روایت سے ظاہر ہے وَاَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَ النَّسَائِيُّ وَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ رَأَيْتِي فِي الْحَجَرِ وَ قَرِيشٍ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَأَتِي فَيَسْأَلُونِي عَنْ اَشْيَاءٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدَسِ لَمْ اُبْتَهَا فِكْرِيَتْ كَرِيًا مَا كَرِهْتُ مِثْلَهُ فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي اَنْظُرَ اِلَيْهِ مَا سَأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْبَاهُ بِهِ رحمہ اللہ (الدر المنثور) یعنی آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جب قریش مجھ سے بیت المقدس کے جانے کا حال دریافت کرنے لگے میں حطیم میں تھا بہت سی چیزیں بیت المقدس کی انہوں نے ایسی پوچھیں جو مجھے بخوبی یاد تھیں اس وقت مجھ کو ایسی فکر ہوئی کہ کبھی ہوئی نہ تھی تب حق تعالیٰ نے اس کو میرے پیش نظر کر دیا پھر تو وہ جو سوال کرتے ہیں دیکھ کر فوراً جواب دے دیتا۔ وَاَخْرَجَ ابُو يَعْلَى وَ ابْنُ عَسَاكَرٍ عَنْ اِمِّ هَانِئٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ثُمَّ اَنْتَهَيْتُ اِلَى عَمْرِو بْنِ فُلَانٍ فِي التَّعْمِيمِ يَقْدُمُهَا حِمْلٌ اَوْ رِقٌّ وَ هَاهُنَا نَطْلَعُ عَلَيْكُمْ مِنَ النَّبِيَةِ فَقَالَ الْوَلِيدُ ابْنُ الْمَغِيرَةِ سَاحِرٌ فَانْطَلَقُوا فَوَجَدُوا كَمَا قَالَ فَرَمَوْهُ بِالْسَّحَرِ وَقَالُوا صَدَقَ الْوَلِيدُ فَانْزَلَ اللَّهُ وَ مَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي ارْتَبَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ رحمہم اللہ (الدر المنثور) یعنی سفر بیت المقدس کے واقعہ کے اخیر میں حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ واپس کے وقت تعمیم میں مجھے ایک قافلہ ملا جس کے آگے آگے ایک اونٹ ہے جس کا رنگ خاکستری ہے اور وہ سبکیں قریب میں ہے ابھی شیعہ پر نہیں نظر آئے گا یہ سن کر ولید نے کہا کہ یہ ساحر ہیں اور لوگ قافلہ کی خبر لانے کو گئے چنانچہ جس طور پر حضرت ﷺ نے فرمایا تھا سب باتوں کی تصدیق ہو گئی اس پر سب نے کہا ولید نے جو حضرت کو ساحر کہا تھا وہ سچ ہے تب یہ آیت نازل ہوئی وَ مَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي ارْتَبَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔

اب یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ تینہ کی حالت میں ہوا تھا کہ وہ علی درجہ کا کشف تھا جس کے مرزا صاحب قائل ہیں ان کو کتنے واقعات کا انکار کرنا

تائید ہے۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ خواب کی ساری عجیب و غریب ہواؤں کے بیان کرنے میں کوئی مال نہیں ہوتا اور نہ سننے والا اس کا انکار کرتا ہے حالانکہ احادیث سے ثابت ہے کہ اس واقعے کا بیان کرنا بخوف تکذیب قرین مصلحت نہیں سمجھا گیا تھا جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وَاَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ وَ ابْنُ مَرْيَمَ عَنْ اِمِّ هَانِئٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاَنَا اُرِيدُ اَنْ اَخْرُجَ اِلَى قَرِيشٍ فَاخْبَرَهُمْ مَا رَأَيْتُ فَاحْذَرْتُ بَنُو بَدِ فَقُلْتُ اِنِّي اَذْكُرُكَ اللَّهُ اَنْكَ تَأْتِي قَوْمًا يَكْذِبُونَ مِثْلَكَ فَاخْأَفُ اَنْ يَسْطُوا بِكَ قَالَتْ فَصُرْتُ ثَوْبَهُ مِنْ يَدِي ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْهِمْ وَ اتَاهُمْ جُلُوسٌ فَاخْبَرَهُمْ الْحَدِيثَ (تذاتی الدر المنثور و حدیث مذکور یہ ہوا) یہ حدیث بہت طویل ہے یہاں مقصود اسی حصہ سے متعلق ہے جو لکھا گیا۔ ماحصل اس کا یہ کہ آنحضرت ﷺ نے امام باقی رحمہ اللہ سے سفر بیت المقدس کا واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے رات دیکھا ہے سب قریش سے بیان کر دوں میں نے حضرت کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ خدا کے لئے آپ یہ کیا کرتے ہو لوگ تو پسے ہی سے آپ کی تکذیب اور آپ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں مجھے خوف ہے کہ یہ واقعہ سن کر کہیں حملہ نہ کر بیٹھیں۔ حضرت نے جھٹکا مار کر دامن چھڑا لیا اور ان کے مجمع میں جا کر سب واقعہ بیان فرمایا اھ۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا تو اس کی تکذیب کی کوئی وجہ نہ تھی۔ پھر امام باقی رحمہ اللہ انہا کو اس کے بیان نہ کرنے پر اس قدر اصرار کیوں تھا اور احادیث سے ثابت ہے کہ جب کفار نے یہ واقعہ سنا تو بہت کچھ خوشیاں منائیں اور یہ سمجھ لیا کہ اب حضرت ﷺ کی کسی بات کو فروغ نہ ہوگا۔ چنانچہ اس روایت سے ظاہر ہے۔ وَاَخْرَجَ ابْنُ شَيْبَةَ وَ اَحْمَدُ وَ النَّسَائِيُّ وَ الْبُزَارُ وَ الطَّبْرَانِيُّ وَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَ ابُو نَعِيمٍ فِي الدَّلَائِلِ وَ ابْنُ أَبِي الْمُثَنَّى وَ ابْنُ عَسَاكَرٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ

رسول اللہ ﷺ لما كان ليلة اسرى بي فاصبحت في مكة قطعت وعرفت ان الناس مكذبني ففعدت معزلا حزينا فمر بي عبدو الله ابو جهل فجاء حتى جلس اليه فقال له كالمستهزى هل كان من شيء قال نعم قال وما هو قال اني اسرى بي الليلة قال الى اين قال الى بيت المقدس قال ثم اصبحت بين ظهرائنا قال نعم فلم يرد ان يكذبه مخافة ان يجحده الحديث ان دعا قومه اليه قال ارايت ان دعوت قومك اتحدثهم بما حدثني قال نعم قال هيا معشر بني كعب بن لوى فانقضت اليه المجالس وجاعوا حتى جلسوا اليهما قال حدث قومك بما حدثني فقال رسول الله ﷺ اني اسرى بي الليلة قالوا الى اين قال الى بيت المقدس قالوا ايلها قال نعم قالوا ثم اصبحت بعد ظهرائنا قال نعم قال فمن بين مصفق وبين واضع يده على راسه متعجبا قالوا و تستطيع ان تنعت المسجد وفي القوم من قد سافر اليه قال رسول الله ﷺ فذهبت ائت فمازلت حتى التيس على بعض النعت فجئ بالمسجد وانا انظر اليه حتى وضع دون دار عقيل او عقيل فنعته وانا انظر اليه فقال القوم اما النعت فهو الله لقد اصاب (كذابي الداسر) يعني رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ جس رات میں بیت المقدس جا کر صبح مکہ میں آ گیا مجھے یقین ہوا کہ اس واقعہ میں لوگ میری تکذیب ضرور کریں گے۔ اسی خیال میں میں ایک طرف غمگین بیٹھا تھا کہ دشمن خدا ابو جہل کمر میرے پاس بیٹھ گیا اور بطور استہزاء پوچھا کیوں کیا کوئی نئی بات ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا کیا ہے؟ فرمایا آج رات مجھے یہاں سے لے گئے تھے۔ کہا کہاں؟ فرمایا بیت المقدس۔ کہا پھر صبح ہم لوگوں میں موجود ہو گئے؟ فرمایا ہاں۔ جب یہ سنا تو اس خیال سے کہ کہیں لوگوں کے روبرو انکار نہ کر جائیں تکذیب نہیں کی اور کہا کیا یہ بات آپ

لوگوں کے روبرو بیان کر دے؟ فرمایا ہاں۔ یہ سنتے ہی ہوا زبلاں پکارا اے گردوئی کعب بن لوی اور فوراً جوق در جوق لوگ وہاں ٹوٹ پڑے پھر حضرت سے کہا کہ جو آپ نے مجھ سے کہا تھا وہ ان لوگوں سے بھی کہئے۔ فرمایا آج رات مجھے یہاں سے لے گئے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہاں؟ فرمایا بیت المقدس۔ کہا کیا ایلہا؟ فرمایا ہاں۔ کہا پھر صبح آپ ہم لوگوں میں موجود ہو گئے؟ فرمایا ہاں۔ یہ سنتے ہی لوگوں کی یہ کیفیت ہوئی کہ کوئی تو بتائیں، بچے نے لگا کوئی تعجب سے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ پھر انہوں نے کہا کیا آپ مسجد کا حال بیان کر سکتے ہیں؟ اور ان میں دو لوگ بھی تھے جو بیت المقدس کا سفر کر چکے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مسجد کا حال بیان کرنے لگا یہاں تک کہ بعض علامتوں میں کچھ اشتہا و سہو گیا سنا تھا ہی مسجد میرے سامنے دار عقیل کے ورے رکھی گئی جس کو میں دیکھ دیکھ کر بیان کرنے لگا ان لوگوں نے جب پوری علامتیں سنیں تو بے ساختہ کہہ اٹھے کہ واللہ سب علامتیں برابر بتلائیں گی۔

یہاں چند امور قابل یاد رکھنے کے ہیں۔

۱۔۔۔۔۔ یہ حدیث صحاح اور مستدرک احمد اور مختارہ میں ہے اور بحسب تصریح محدثین ثابت ہے کہ ان کتابوں کی صحت میں کوئی کلام نہیں۔

۲۔۔۔۔۔ حضرت کا یقین کرنا کہ اس واقعہ کی تکذیب کریں گے، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ یہ واقعہ خواب کا نہیں کیونکہ خواب میں اکثر عجیب و غریب خلاف عقل واقعات دیکھے جاتے ہیں مگر کسی کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ لوگ سن کر اس کی تکذیب کریں گے۔

۳۔۔۔۔۔ حضرت بجائے اس کے کہ اس واقعہ معراج شریف سے شاداں و فرحان رہتے بیان کرنے کے پہلے نہایت غمگین رہے اس وجہ سے کہ کفار اس خلاف عقل واقعہ کی ضرور تکذیب کریں گے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب یہی خیال تھا تو بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی اور اگر ضرور بھی تھا تو صرف راسخ الاعتقاد چند مسلمانوں سے بطور راز کہا جاتا بخلاف

اس کے کہ ام ہانی رضی اللہ عنہا نے کفار کے رو برو بیان کرنے سے بہت روکا اور خود حضرت کو بھی یہ کہاں درجے کی فکر و انگیر تھی یہاں تک کہ حزین و غمگین بہت دیر بیٹھے رہے مگر آخر بیان کرتا پڑا۔ ان امور میں غور کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت اس واقعہ کے بیان کرنے پر من چاہب اللہ ماوراء و خلف تھے۔ اگرچہ اصل مقصود عجائب قدرت حضرت کو دکھانا تھا مگر اس کے بعد اس مسئلہ کی حیثیت اپنی پہلے دوسری ہوئی اور ایک دینی مسئلہ ظہر گیا۔ پہلے حضرت مامور ہوئے کہ کفار و مسلمانوں میں اس کا اعلان کر دیں پھر قرآن شریف میں اس کا ذکر فرما کر قیامت تک آنے والوں کو اس کی اطلاع دی گئی اور مجملہ ان مسائل کے تجلہ پایا گیا جن پر ایمان و ایمان ضروری ہے گو خلاف عقل ہوں جیسے مسائل بھٹ و نشر و مقدورات الہی و غیرہ۔ چنانچہ ارشاد ہے: **قُلْ تَعَالٰی سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ فِیْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی الَّذِیْ یَا رُکْنٰ حَوْلَہٗ لِنُرِیْہٖ مِنْ اٰیٰتِنَا** (توبہ) یعنی وہ خدا پاک ہے جو اپنے بندے محمد مصطفیٰ ﷺ کو راتوں رات مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس لے گیا جس کے گرد و آدم نے برکتیں دیں اور اس لے جانے سے مقصود یہ تھا کہ ہم ان کو اپنی قدرت کے چند نمونہ معائنہ کرائیں۔

اور اس واقعہ کے بعد اغراض اس طرح بیان کئے: **قُلْ تَعَالٰی وَ مَا جَعَلْنَا الرُّؤْیَا الَّتِیْ اَرٰیْنَاکَ الْاَفْصٰحَ لِلنَّاسِ** یعنی یہ جو تم کو دکھایا گیا اے محمد ﷺ اس واسطے کہ لوگوں کی آزمائش ہو جائے۔ چنانچہ آزمائش اور فتنے کا حال بھی ابھی معلوم ہو گیا کہ بعض مسلمان کافر و مرتد ہو گئے اور کافروں کا کفر و انکار اور بڑھ گیا۔

۱۴۔ کفار نے جب پوچھا کہ کیا آپ رات بیت المقدس کو جا کر صبح ہم میں موجود ہو گئے؟ تو آپ نے اس کی تصدیق کی اس سے صاف ظاہر ہے کہ جسم کیساتھ حالت بیداری میں تشریف لے گئے تھے ورنہ جواب میں فرماتے کہ یہ واقعہ تو خواب کا تھا میں جسم کے ساتھ

یہاں سے گیا تھا کب تھا جو پوچھ چو تا کہ تم اصباح بین ظہور ایسا یعنی پہنچ یہاں موجود ہو گئے۔

۱۵۔ ایسے موقع میں تالیاں بجانا اپنی کامیابی اور خصم کی ذلت کی علامت ہے اور کامیابی اپنا وہ اسی میں سمجھتے ہیں کہ جھوٹ ثابت کریں اور ظاہر ہے کہ خلاف عقل خواب سننے سے یہ خوش طبع میں ہرگز نہیں پیدا ہوتا اس میں تو توہین مقصود ہو تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ افغانی اعلام یعنی پریشان خواب ہیں ہو قابل اعتبار نہیں ہو سکتے حالانکہ کسی روایت سے یہ ثابت نہ کیا جائے گا کہ کسی مخالف نے اس واقعہ کو سن کر پریشان خواب کہا ہو۔

۱۶۔ مقامی علمائیں بطور امتحان دریافت کرتا خواب کے واقعہ میں نہیں ہوا کرتا اس لئے کہ خواب کے بیان کرنے والے کو یہ دعویٰ ہی نہیں ہوتا کہ جو دیکھ رہے وہ واقعہ کے مطابق ہے اسی وجہ سے اس میں تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے اگر یہ واقعہ خواب میں دیکھا گیا ہے تو نہ ان کو علامات پوچھنے کا موقع ملتا نہ حضرت کو جواب دینے کی ضرورت ہوتی اور نہ کفر و کرب طبع غیور کو راجح ہوتی۔

۱۷۔ امتحان کے وقت فتنہ مسجد کا پیش نظر ہونے سے ظاہر ہے کہ کشف اس موقع میں ہوا تھا جس کی تصریح فرمادی اگر پورا واقعہ کشفی ہوتا تو اسی طرح صراحت فرما دیتے کہ رات بیت المقدس وغیرہ میرے پیش نظر ہو گئے تھے۔

الحاصل حدیث موصوف میں غور کرنے سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ یہ واقعہ حاسہ بیداری میں ہوا ہے۔

کفار نے جب حضرت سے یہ واقعہ سنا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ خبر ایسی کھلی جھوٹ ہے کہ جو سننے کا عقل میں نہ آنے کی وجہ سے اس کی تکذیب کر دیا گیا اس لئے انہوں نے پہلے یہ خیال کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فتنے میں ڈالیں۔ جب (تو زبالہ) وہ

حضرت سے پھر جائیں گے تو پھر کوئی حضرت کی رزقت نہ دیکھا اس لئے فوراً وہ صدیق اکبر ؑ کے مکان پر پہنچے اور کہا کہ لیجئے آپ کے رفیق اب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج رات بیت المقدس جا کر آگئے کیا اس کی بھی تصدیق کی جائیگی مگر وہاں شان صدیقی جلوہ گر تھی ایسے باد و آبی شہادت سے کس جنبش ہو سکتی تھی آپ نے فرمایا کہ اس کی بھی تصدیق میں کوئی تامل نہیں بشرطیکہ حضرت نے فرمایا ہو جیسا کہ اس حدیث شریف سے ظاہر ہے و اخروج الحاکم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اسرى بالنبي ﷺ الى المسجد الاقصى اصبح يحدث الناس بذلك فارتد الناس ممن كانوا امنوا به وصدفوه وسعوا بذلك الى ابي بكر ؓ فقالوا هل لك في صاحبك يزعم انه اسرى به الليلة اني بيت المقدس قال او قال ذلك قالوا نعم قال لن قال ذلك لقد صدق قالوا فتصدفوه انه ذهب الليلة الى بيت المقدس وجاء قبل ان يصبح قال نعم اني لاصدقه بما هو ابعد من ذلك اصدفه بخبر السماء في غدوة او روحة فلذلك سمى ابا بكر الصديق ؓ (کہ فی حدیث مرسلہ) یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس رات نبی کریم ﷺ بیت المقدس جا کر واپس تشریف لائے اس کی صبح وہ واقعہ لوگوں سے بیان فرمایا جس سے بہت لوگ جو حضرت پر ایمان لا کر ہر طرح کی تصدیق کر چکے تھے مرتد ہو گئے پھر کفار ابو بکر ؓ کے پاس آ کر کہنے لگے کیا اب بھی اپنے رفیق یعنی حضرت ﷺ کی تصدیق کرو گے لیجئے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج رات وہ بیت المقدس جا کر آگئے کہا کیا حضرت نے یہ فرمایا ہے کہا ہاں کہا اگر فرمایا ہے تو یقیناً سچ ہے۔ کہا کیا تم اس کی تصدیق کرتے ہو کہ وہ رات بیت المقدس تک گئے اور صبح سے پہلے واپس آ گئے؟ فرمایا ہاں میں تو بیت المقدس سے دور کی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں یعنی جو صبح، شام آسمان کی

خبریں بیان فرماتے ہیں ان کو صحیح جانتا ہوں۔ ع اکثر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اسی وجہ سے ان کا نام صدیق رکھا گیا تھی۔

اس روایت سے ظاہر ہے کہ کفار کے ذہن نشین یہی کرایا کہ تھا کہ حضرت حالت پیداری میں بیت المقدس جا کر تشریف لائے اور اسی کی تصدیق پر صدیق اکبر ؓ ملقب صدیق ملقب ہوئے اگر کفار نے سمجھا تھا یا بہتان کیا تھا تو عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی تصریح فرمادیتیں کہ یہ کفار نے بہتان یا تھار حقیقت وہ خواب تھا۔

اب اس روایت کی قوت کو دیکھئے کہ باوجودیکہ حکم ربی اللہ علیہ کا میلان تشیع کی طرف تھا جیسا کہ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بستان الحدیث میں لکھتے ہیں اور اس حدیث سے صدیق اکبر ؓ کی فضیلت صدیقیت ثابت ہوتی ہے مگر قوت اسناد کے لحاظ سے مستدرک میں اس کو لکھ کر تصریح کر دی کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی معراج جسمانی کی قائل ہیں۔ پھر جو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ معراج جسمانی کی قائل نہیں ہیں کیونکہ صحیح ہوگا۔

اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بہت سے مسلمانوں نے مرتد ہونے اور دین اسلام کو چھوڑ دینے کو گوارا کیا مگر معراج جسمانی کو نہ مان سکے جیسا کہ دوسری احادیث سے ابھی معلوم ہوا واضح رہے کہ ایسے لوگوں کو مسلمان کہنا مجازی طور پر ہے حقیقت میں تو وہ کفار ازلی تھے اور تعجب نہیں کہ برائے ہم مسلمان کہلاتے ہوں کیونکہ مسلمانوں کے ایسے بودے اعتقاد نہیں ہوا کرتے۔ و اخروج البزاز وابن ابی حاتم والطبرانی وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وصححه عن شداد بن اوس قال قلنا يا رسول الله كيف اسرى بك فقال صليت لاصحابي العتمة بمكة معتما فاناني جبريل بدابة بيضاء لي ان قال ثم انصرف بي فمرونا بعير فريش بمكان

کذا وكذا وقد ضلوا بعيرا لهم قد جمعه فلان فسلمت عليهم فقال بعضهم هذا صوت محمد (ﷺ) ثم اتيت اصحابي قبل الصبح بمكة فأتاني ابو بكر فقال يا رسول الله اين كنت الليلة قد النسك في مكانك فقلت اعلمت اني اتيت بيت المقدس الليلة فقال يا رسول الله انه ميسرة شهر فصفه لي قال ففتح لي صراط كاني انظر اليه لاحتسالي عن شيء الا انبشكم عنه فقال ابو بكر (ﷺ) اشهد انك رسول الله وقال المشركون انظروا الي ابن ابي كبشة زعم انه اتى بيت المقدس الليلة فقال ان من اية ما اقول لكم اني مررت بعينكم بمكان كذا وكذا وقد اضلوا بعيرا لهم فجمعه فلان وان ميسرهم ينزلون بكذا لم كذا وياتونكم يوم كذا وكذا يقدمهم جمل ادم عليه شيخ اسود وعرارنان سوداوان فلما كان ذلك اليوم اشرف القوم ينظرون حتى كان قريبا من نصف النهار قدمت العير يقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه رسول الله (ﷺ) (ابو بكر السجستاني في تاريخه) يعني شدا بن اوس سے کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ (ﷺ) آپ کو بیت المقدس کس طرح لے گئے؟ فرمایا میں جب صحابہ کے ساتھ عشاء پڑھ چکا تو جبرئیل میرے لئے سواری لائے پھر تمام واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ جب ہم بیت المقدس سے لوٹے تو فلاں مقام میں ایک قافلہ پر ہمارا گزر ہوا جو مکہ کو جا رہا تھا ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا جس کو فلاں شخص نے گھیر لیا اس حالت میں میں نے ان پر سلام کیا بعضوں نے کہا یہ تو محمد (ﷺ) کی آواز ہے غرض کہ صبح سے پہلے میں مکہ کو اپنے صحابہ میں پہنچ گیا۔ پھر ابو بکر (ﷺ) میرے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ (ﷺ) آپ رات کہاں تھے میں نے آپ کو آپ کے مقام پر تلاش کیا۔ میں نے کہا تم جانتے ہو میں رات بیت المقدس گیا تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ

اور تو ایک مہینے کی راء ہے اس کا کچھ حال بیان کیجئے فرمایا وہ دور تو ہے لیکن خدائے تعالیٰ نے ایک راستہ میرے لئے ایسا نزدیک کا کھوس دیا کہ وہ میرے پیش نظر ہو گیا وہاں کی جو بات تم پوچھو میں بتا دوں گا۔ ابو بکر (ﷺ) نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔ اور مشرکوں نے کہا یہ مجھو ابن ابی کبشہ یعنی محمد (ﷺ) کہتے ہیں کہ آج رات بیت المقدس کو جا کر آ گئے۔ حضرت نے فرمایا میں ایک نشانی اس کی تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا گزر فلاں مقام میں تمہارے قافلہ پر ایسے وقت ہوا کہ ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا جس کو فلاں شخص گھیر لیا اور ان کی رفتار ایسی تھی کہ فلاں مقام میں اتریں گے اس کے بعد فلاں مقام میں اتریں گے اور فلاں روز وہ یہاں پہنچ جائیں گے۔ قافلہ کے آگے ایک سفید اونٹ ہے اور جس کے پیٹ پر دو کالے گوں اور اس پر ایک بوڑھا سیاہ رنگ سوار ہے جب وہ دن آیا تو لوگ اس قافلہ کو دیکھنے لگے چنانچہ دو پہر کے قریب وہ قافلہ پہنچا اور جس طرح حضرت نے فرمایا تھا وہی اونٹ اس کے آگے تھا اسی۔

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ حضرت نے طے مکان کو اشارہ بیان فرمایا اور صدیق اکبر (ﷺ) نے رسالت کی شہادت دے کر اس کی تصدیق کر لی کیونکہ جب رسالت مان لی جائے تو اس کے سب لوازم مان لئے جاتے ہیں۔ دیکھئے لفظ انصرف اور ثم اتيت قبل الصبح بمكة سے ظاہر ہے کہ اس رات حضرت مدینہ میں تشریف نہیں رکھتے تھے اور اس پر قوی دلیل یہ ہے کہ صدیق اکبر (ﷺ) نے حضرت کو اس رات تلاش کیا اور نہ پایا اگر حضرت وہاں ہوتے تو فرمادیتے کہ میں تو وہاں تھا یا فلاں مقام میں تھا بجائے اس کے صدیق اکبر (ﷺ) کے اس سوال کے جواب میں کہ آپ رات کہاں تھے یہ فرمانا کہ میں بیت المقدس گیا تھا باوازا بلند کہہ رہا ہے کہ حضرت مع جسم تشریف لے گئے تھے۔ پھر ظاہر ہے کہ اس قافلہ والوں پر ایسی جلدی کی حالت میں کہ سرعت سیر برق سے کم نہ تھی سلام کرنا اسی غرض سے تھا

کہ خبر معراج سن کر ان کے دل اس کی صحت پر گواہی دیں کیونکہ اپنے کانوں سے انہوں نے حضرت کی آواز سن لی تھی۔

اور نیز جب کافروں نے کہا کہ حضرت بیت المقدس کے جانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے جواب میں یہ ارشاد کہ جانے کی نشانی میں تمہیں قلاتا ہوں علامۃ بہت کر رہا ہے کہ ان کے قول کی تسمیم کی گئی کہ بیک ہم گئے تھے اور اس کی نشانیوں میں اور اگر خواب وغیرہ میں گئے ہوتے تو فرما دیتے کہ یہ میرا دعویٰ ہی نہیں۔ اور جس طرح اس حدیث سے ثابت ہے کہ معراج حالت بیداری میں جسم کے ساتھ ہوئی ان احادیث سے بھی ثابت ہے الخرج ابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن عساكر عن ابی سعيد الخدري رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول الله ﷺ بالمدينة عن ليلة اسرى به من مكة الى المسجد الاقصى قال بينما انا نائم عشاء بالمسجد الحرام اذ اتاني ات فايقظني فاستيقظت ﷺ كذا في الحديث رضی اللہ عنہ یعنی ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے مدینہ منورہ میں ہم لوگوں سے واقعہ معراج کا جو بیان فرمایا اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اس رات میں مسجد میں سویا تھا کہ بیک ایک کوئی شخص آ کر مجھے بیدار کیا اس کے بعد کا پورا واقعہ اس حدیث میں مذکور ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ عن ابی اسحق وابن جریر وابن المنذر عن الحسن بن الحسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ بينما انا نائم في الحجرة جاءني جبريل فهمزني برجله فجلست فلم ار شيئا فعدت لمضجعي فجاءني الثانية فهمزني بقدمه فجلست فلم ار شيئا فعدت لمضجعي فجاءني فهمزني بقدمه فجلست فاخذ بعضدي فقصت معذرتي ﷺ رضی اللہ عنہ یعنی آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ میں حطیم میں سو رہا تھا جو مسجد الحرام میں ہے کہ

جبریل رضی اللہ عنہ نے مجھے دکھایا مگر کوئی نظر نہ آیا اس لئے پھر سو رہا پھر دیکھا پھر بھی کوئی نظر نہ آیا اور پھر سو رہا پھر سے بار کے جگانے میں اٹھ بیٹھا اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں ان کے ساتھ چلا اس کے بعد براق وغیرہ کا قصہ مذکور ہے۔ اب اہل انساب وغیرہ میں کہتے ہیں کہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذي اسرى به ليلة من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى اور نبی ﷺ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس اس رات میں جا کر آیا اور قرآن وحدیث میں کوئی لفظ ایسا نہیں جس سے خواب پر دلالت ہو اور مردادہ حسب بھی ازلیۃ الاوامر میں کہتے ہیں یہ مستمم ہے کہ المنصور یحییٰ علیٰ طو اھو ہد اور خود آنحضرت ﷺ تصریح فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حالت بیداری میں ہوا اور اس پر اسے قرآن موجود ہیں جو مذکور ہوئے پھر کسی ایماندار کو اس کے ماننے میں یہ کفر نہ کہل سکتا ہے اسی وجہ سے صحابہ کو اس مسئلہ میں ذرا بھی شبہ نہ تھا چنانچہ اسی حدیث سے ظاہر ہے جو تفسیر و منشور میں ہے الخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور واحمد والبخاري والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن ابی حاتم والطبرانی والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس قال هي رؤيا عين راها رسول الله ﷺ ليلة اسرى به الى بيت المقدس وليست برؤيا مقام. یعنی آیہ شریفہ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رؤیاء سے مراد یہاں رویت چشم ہے خواب میں دیکھنا مراد نہیں یعنی شب معراج جونہ نیاں حضرت ﷺ کو بیت المقدس وغیرہ میں دکھائی گئی تھیں وہ خواب نہ تھا۔

اب یہ دیکھئے کہ باوجودیکہ رؤیا خواب کے معنی میں گھبراہٹوں سے مراد ہوتی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو خواب تو اتر کی وجہ سے یا خود آنحضرت ﷺ سے سن کر یہ واقعہ معراج ہمسائی

کافی تین تھا اس لئے روئے کی تفسیر رویت چشم کے ساتھ کی جولا زمرہ معراج جسمانی ہے اگر ان کو اس بات میں ذرا بھی تاثر ہوتا تو قرآن کی تفسیر اس جزم کے ساتھ ہرگز نہ کرتے اور نہ اس کو جائز رکھتے کیونکہ تفسیر ہارائے کو یہ حضرات نظر سمجھتے تھے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے الی معو فہک کے معنی مصیبت تک جو مروی ہیں اس کو مرزا صاحب ازالۃ اوہام میں بار بار ذکر کرتے ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے فضل انک بیان کر کے لکھتے ہیں کہ نبی ﷺ کی دعائے علم قرآن ان کے حق میں قبول ہوئی جس کا مطلب یہ ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جس آیت کی تفسیر کرتے ہیں وہ صحیح اور قابل وثوق ہے۔ ان صورت میں ضرور تھا کہ مرزا صاحب اس تفسیر پر اکتفا کر کے معراج جسمانی کے قائل ہوئے ہوتے مگر افسوس ہے کہ اس کو قائل اقتدار سمجھا اس پر توجہ تک نہ کی جس سے مضموم ہوا کہ ان احادیث فضیلت پر ایمان نہ رہا تھا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت مذکورہ میں رویت کو دو قسموں میں مختصر کیا رویت ثنی اور رویت منافی، اگر رویت کشفی جو مرزا صاحب کہتے ہیں کوئی علیحدہ چیز ہوتی تو اس کو ثنی بیان کر دیتے اس سے معلوم ہوا کہ رویت کشفی کو انہوں نے انہیں دو میں سے کسی ایک میں داخل کر دیا ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ اگرچہ منام میں دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ میں آنکھ سے دیکھ رہا ہوں مگر فی الواقع وہ چشم سر سے نہیں دیکھتا یہی حال کشفی رویت کا بھی ہے اس لئے کہ آنحضرت ﷺ نے کشف سے قیامت تک کے حالات و بیان فرمایا ہے حالانکہ ان چیزوں کا وجود ہی اس زمانہ میں نہ تھا پھر کیونکر کہا جائے کہ حضرت نے آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا تھا حالانکہ البصائر کی شرط جو قائل رائی و مرقی ہے فوت ہے اس سے ثابت ہے کہ رویت کشفی رویت ثنی نہیں ہے۔ اس معلوم ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رویت کشفی کو رویت منافی میں داخل کر کے اس کی بھی نفی کر دی اور رویت ثنی کو ثابت کیا۔

اس موقع پر تعجب نہیں کہ مرزا صاحب اس کو بھی قبول کر لیں گے کہ حضرت ﷺ نے وہیں بیٹھے ہوئے آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا جیسا کہ ازالۃ اوہام میں ہے کیونکہ مرزا صاحب کو انکار یا تاویل یا رد و قدح کی ضرورت صرف وہاں ہوتی ہے جہاں ان کی روایت وغیرہ پر کوئی اثر پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے مثلاً اگر معراج جسمانی ثابت ہو جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کا زندقہ آسمان پر جانا ثابت ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ زندہ آسمانوں پر موجود ہوں احادیث کی رو سے لوگ انہیں کے انتظار میں لگ جائیں گے اور مرزا صاحب کو کون ہائے گناہ اس وجہ سے معراج کا انکار ہی کر دیا اور شقی القمہ کے معجزہ کا کوئی اثر ان کے مباحث نہ تھا اس لئے اس کو مان لیا۔ چنانچہ ازالۃ اوہام میں لکھتے ہیں کہ معجزہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو محض مادی امور ہوتے ہیں جن میں انسان کی تدبیر اور عقل کو کچھ دخل نہیں ہوتا جیسے شقی القمہ جو ہمارے سید و مولا نبی ﷺ کا معجزہ تھا اور خدائے تعالیٰ کی غیر محدود قدرت نے ایک راست باز اور کامل نبی کی عظمت ظاہر کرنے کیلئے اس کو دکھایا تھا۔

اور اس کے بہت سی نظائر ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہاں کلام اس میں تھا کہ تعجب نہیں مرزا صاحب رویت ثنی کو بھی مان لیں کیونکہ اس سے کوئی ان کا حرج نہیں اب حرکت جسمانی کو وہ اس خیال سے محال سمجھتے ہیں کہ کہیں معراج کے ضمن میں عیسیٰ بھی آسمان پر نہ چڑھا جائیں مگر رویت ثنی کو اگر مان لیں تو کہا جائے گا کہ علم مناظرہ و مریا میں ثابت کیا گیا ہے کہ مرئی رائی سے اس قدر دور ہو کہ اس کی نسبت اس بعد کی طرف ایسی ہو جیسے ایک کی نسبت پانچ ہزار تین سو کی طرف ہے تو وہ شے نظر نہ آئیگی اس صورت میں مرزا صاحب کے اس قول پر بھی حکما نہیں گئے جس کا ان کو بہت خوف ہے۔ چنانچہ ازالۃ اوہام میں لکھتے ہیں کہ مسیح کے بارہ میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا طبعی اور فطری لوگ اس خیال پر نہیں آئیں گے کہ جب کہ تیس یا چالیس ہزار فٹ تک زمین سے اوپر کی طرف جانا موت کا

موجب ہے تو حضرت مسیح اس جسم عصری کے ساتھ آسمان تک کیونکر پہنچ گئے تھے۔

میری رائے میں اس فکر کی ضرورت نہیں اگر طبعی اور فطری لوگ یہ سن لیں گے کہ مہینوں کی راہ سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آنکھوں سے دیکھ لینا اور انکشت کے اثر سے آسمان پر چاند کے دوکڑے کر دینا وقوع میں آگیا ہے تو ایسی حیرت اور پریشانی میں پڑ جائیں گے کہ عین الحقیقہ کے عروج پر ہنسنے کی اوجہ ہی نہ آجیگی۔ غرض ہاں جب قدرت کو شب معراج اپنے مقام میں بیٹھے ہوئے دیکھنا عقلاً ثابت ہو سکتا ہے، نہ نکلا۔ اور اگر مقررہ کے طور پر تسلیم بھی کر لیا جائے تو قرآن کے خلاف ہوتا ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبودہ اس سے تو صراحتاً حضرت کو یقیناً ثابت ہے پھر اگر لے جائے روحانی اور روایت جسمانی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت کی روح مبارک بیت المقدس بلکہ آسمانوں پر گئی اور جسمانی آنکھیں بغیر روح کے مکہ میں پڑی دیکھ رہی تھیں اور نیز اس تقدیر پر غلط اسری بے معنی ہوئے جاتا ہے وہاں تو توفی کے معنی پورے صادق آجاتے ہیں کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والنتی لم تمت فی منامہا فیمسک النبی فطی علیہا الصوت ویوسل الاخری جس کا مطلب یہ کہ یقیناً بھی ایک قسم کی وفات ہے جس میں روح قبض کی جاتی ہے اور پھر چھوڑ دی جاتی ہے۔ پھر یہ بھی ثابت کرنے کی ضرورت ہوگی کہ بغیر روح کے بھی آنکھوں کو ادراک ہو سکتا ہے جو اس معراج میں مقصود ہا بذات تھا کما قال تعالیٰ لتربہ من ایتنا۔

شاید یہاں یہ کہا جائیگا کہ آیہ شریفہ وما جعلنا الرؤیا کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ محققین، مفسرین و محدثین نے تصریح کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ترجمان القرآن ہونا مسلم ہے اس لئے یہ نسبت اور تفسیروں کے ان کی تفسیر زیادہ تر قابل قبول ہے اور مرزا صاحب کی تفسیر سابق سے بھی یہی امر مستفاد ہے پھر روایت بھی

ہوئی ضعیف نہیں بلکہ بخاری وغیرہ کتب صحاح میں موجود ہے اور مرزا صاحب بھی بخاری و مسلم کی صحت اور قابل استدلال ہونے کے قائل ہیں۔ چنانچہ ازالۃ الاہام میں لکھتے ہیں کہ اگر میں بخاری اور مسلم کی صحت کا قائل نہ ہوتا تو میں اپنی تائید دعویٰ میں کیوں بار بار ان کو پیش کرتا تھی۔

غرض کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر اور بخاری شریف کی روایت دونوں مرزا صاحب کے مسلمات سے ہیں اور ان سے معراج جسمانی ثابت ہو گئی۔ وہو المقصود۔

کفر نے آنحضرت ﷺ پر اسی قدر اعتراض کیا تھا کہ اگر آپ بیت المقدس جا کر آئے ہیں تو وہاں کی نشانیاں بتلائیے پھر جب نشانیاں بتلائی گئی تو اور کوئی اعتراض ان کو نہ سوچا سوائے اس کے کہ عداوت کی راہ سے ساحر کہہ دیو۔ مگر مرزا صاحب چونکہ پڑے ہوئے اور فہم و ذکاوت میں ان سے بھی بڑے ہوئے ہیں اس لئے انہوں نے اس مسئلہ میں ضرورت سے زیادہ موضوعات قیام کر کے ایسے اعتراضات قائم کئے کہ اب تک کسی کو نہ سمجھے نہ سمجھے چنانچہ ازالۃ الاہام میں لکھتے ہیں کہ معراج کی حدیثوں میں سخت تعارض واقع ہے کسی حدیث میں ہے کہ چھٹ کو کھول کر جبرئیل آئے اور میرے سینہ کو کھولا پھر ایک سونے کا طشت لایا گیا جس میں حکمت اور ایمان بھرا ہوا تھا سو وہ سینے میں ڈال دیا گیا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف لے گیا مگر اس میں یہ نہیں لکھا کہ وہ طشت طلائی جو عین بیداری میں ملا تھا کیا ہوا اور کس کے حوالے کیا گیا اور کسی حدیث میں، میں بیت اللہ کے پاس خواب اور بیداری کے درمیان میں تھا اور تین فرشتے آئے اور ایک نے نور بھی لایا گیا اور کسی میں براق کا کوئی ذکر نہیں اور کسی میں ہے کہ میں عظیم میں تھا یا حجرہ میں لینا ہوا تھا اور کسی میں ہے بعثت کے پہلے یہ واقعہ ہوا اور بغیر براق کے آسمان پر گئے اور آخر میں آنکھ کھل گئی اور ان پانچوں واقعوں میں

لکھا ہے کہ معراج کے وقت پہلے پچاس نمازیں مقرر ہوئیں اور بعد میں تحفیف پانچ منظور کرائیں اور ترحیب رؤیت انبیاء میں بڑا اختلاف ہے اسی مصلحہ۔

یہ جتنی باتیں مرزا صاحب نے لکھی ہیں بے شک بخاری کی احادیث میں موجود ہیں۔ بوجہ اس کے کسی مسلمان کا ذہن ان کے ابطال کی طرف منتقل نہ ہوا اور صحابہ کے زمانہ سے آج تک باوجود ان روایات متعارضہ کے وجود معراج پر اجماع ہی رہا اس لئے کہ جب یقینی طور پر کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے تو اس کے عوارض میں اختلاف ہونے سے اس یقین پر کوئی اثر پڑ نہیں سکتا مگر چونکہ مرزا صاحب کو اپنی عیسویت ثابت کرنے کی غرض سے اس کے ابطال کی ضرورت ہے اس لئے جن امور میں اغماض اور ہاتھ ان کو ہر کر دیا تاکہ ضعیف الایمان لوگوں کو اصل معراج ہی میں شک پڑ جائے بہت خیر گزری کہ مرزا صاحب احادیث ہی میں تعارض پیدا کرنے کے درپے ہوئے اور اگر قرآن کی طرف توجہ کرتے تو اس قسم کے بہت سارے اعتراض اس میں بھی پیدا کرویتے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کی کا قصہ دیکھ لیجئے کہ حق تعالیٰ کہیں فرماتا ہے کہ موسیٰ تو فرعون اور اسکے درباریوں کی طرف بھیجا کما قال تعالیٰ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الیٰ فرعون وملہ انہ فرعون کی طرف بھیجا کما قال تعالیٰ واذا نادى ربک موسیٰ ان انت القوم الظالمین قوم فرعون اور کہیں فرماتا ہے کہ انہیں کی قوم کی ہدایت کو بھیجا کما قال تعالیٰ ولقد اوسلنا موسیٰ بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الیٰ النور۔ کہیں فرماتا ہے کہ موسیٰ اور ہارون کو بھیجا کما قال تعالیٰ فأتیا فرعون فقولا انا رسول رب العثمین۔

اور کہیں فرماتا ہے صرف موسیٰ کو بھیجا کما قال واذا نادى ربک موسیٰ ان انت القوم الظالمین۔ کہیں فرماتا ہے کہ موسیٰ نے ساحروں سے ابتداء فرمایا کہ جو تم کو

اور منظور ہو ڈال دو کما قال تعالیٰ وقال لہم موسیٰ القوا ما انتم ملقون اور کہیں فرماتا ہے کہ پہلے ساحروں نے اس بات میں تحریک کی کما قال تعالیٰ فأتوا موسیٰ اما ان تلقیٰ واما ان نکون نحن الملقین۔ کہیں فرماتا ہے کہ فرعون کی قوم کو بوجہ دیا کما قال تعالیٰ ثم اغرقنا الاخرین۔ اور کہیں فرماتا ہے کہ فرعون اور اس کے گھر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا کما قال فاخلدناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم۔ اور اس کے قصہ قرآن میں بکثرت ہیں ہر چند یہ ظاہر میں اختلاف معلوم ہوتا ہے مگر کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کی وجہ سے قابل اعتبار نہیں۔ (اعوذ باللہ من ذلک) ممکن نہیں کہ اہل ایمان کے دل میں اس تعارض کا ذرا بھی اثر ہو یا اس کو قرآن میں سمجھیں۔ اولیٰ تاہل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ شروع کو واقعات بیان کرنے سے کہانی مقصود نہیں ہوتی کہ جب بیان کی جائے پوری بیان کی جائے بلکہ وہاں ہر بیان میں ایک مقصود خاص پیش نظر ہوا کرتا ہے پھر متعدد بیاناتوں سے پورا قصہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔

اب معراج کے قصہ میں غور کیجئے کہ جس کو خدائے تعالیٰ کی قدرت پر ایمان ہو کیا اس کو ان امور میں جو اس میں مذکور ہیں کچھ تاہل ہوگا یا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں متفرق امور مربوط و مرتب کئے جاتے ہیں یہاں ممکن نہیں۔ کیا یہ تصدیق ممکن نہیں کہ خدائے تعالیٰ نے کسی مصیبت سے چھت کھول کر فرشتوں کو حضرت کے مکان میں اتارا ہو اور پھر چھت کو مٹا دیا ہو جس میں ظاہر ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ اجسام کی خرق والقیہ کو پہلے ہی سے حضرت کو شاہد ہو جائے اور شق صدر کے وقت کسی قسم کا تردد نہ ہو اور آسمانوں کے خرق والقیہ کا استبعاد بھی جاتا رہے۔ کیا یہ محال ہے کہ فرشتوں نے حضرت کو گھر سے مسجد میں اس غرض سے لایا ہو کہ معراج اس متبرک مقام سے ہو اور تھوڑی دیر آپ کے آرام فرمانے کے بعد وقت مقررہ پر جبرئیل امین نے آپ کو دکھایا ہو اور کیا جبرئیل علیہ السلام کو سونے کا طشت منامحال

تھایہ محال سمجھا گیا کہ کتاب و جہاں اٹھا کر دیا ان کے ساتھ فرشتے آسمان پر کیسے چڑھ گئے اور یہ تو کسی حدیث میں نہیں کہ جبریل علیہ السلام نے حضرت کو وہ طشت بہہ کر دیا تھا پھر مرزا صاحب جو اس سونے کے طشت کی تلاش کرتے ہیں کہ جو بیداری میں ملا تھا کیا ہوا اور گھس کے حوالہ کیا گیا معلوم نہیں کس خیال پر مبنی ہے۔ جب طشت کا آسمان پر اٹھایا جانا مرزا صاحب کی سمجھ سے باہر ہے تو فی الواقع آنحضرت ﷺ کا آسمانوں پر جانا ہرگز ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ سچ تو یہ ہے کہ ایسی خلاف عادت اور خلاف عقل باتوں پر ایمان لانا ہر کسی کا کام نہیں جب تک فصل الہی مثل سال نہ ہو ممکن نہیں کہ آدمی خدا اور رسول کے ارشادات پر ایمان لائے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے بل اللہ یمن علیکم ان ھذا کم للایمان ان کنتم صادقیں یعنی بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کا راستہ دکھایا بشرطیکہ تم دعویٰ اسلام میں چلے ہو۔ اگر آدمی کو ایمان لانا منظور ہو تو قدرت کاملہ اور حکمت بالذکر کو پیش نظر رکھ کر اور اپنے قصور فہم کا اعتراف کر کے ایمان لاسکتا ہے جیسے کروڑ ہا مسلمان باوجود ان تمام مضامین مذکورہ کے جن کو مرزا صاحب اپنی کامیابی کا سامان سمجھ رہے ہیں ایمان لاتے رہے اور جب ایمان لانا منظور نہیں ہوتا تو مشاہدہ بھی کچھ فائدہ نہیں دیتا چنانچہ کفار نے باوجود یکہ دیکھ لیا کہ حضرت نے ان کے تمام شبہات کے جواب دے دیئے مگر جب بھی ایمان نہ لائے۔

تقریر بالا میں اگر غور کیا جائے تو مرزا صاحب کے اکثر شبہات کے جواب ہو گئے۔ مثلاً بعض احادیث معراج میں براق کا نام چھوٹ گیا اور بعضوں میں ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں پہلے آرام فرمانا اور بعضوں میں حلیم کا ذکر اور بعضوں میں جبریل امین علیہ السلام کا حضرت کو جگانا ترک ہو گیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی ہر آیت میں بعض بعض امور فرو گذاشت کئے گئے باوجود اس کے تعارض کا احتمال بھی نہیں ہو سکتا۔

البتہ بعض روایات میں جو وارد ہے کہ معراج قبل بعثت ہوئی ہو، خلاف واقع ہے بچائے قبل بعثت قبل بعثت کہا گیا ہے جیسے متعدد احادیث سے اور اجماع سے ثابت ہے مگر اس میں کوئی راجح نہیں۔ کیونکہ مرزا صاحب کی بعض تحقیقات سے مستفاد ہے کہ کبھی مؤخر چیز مقدم بھی کہی جاتی ہے چنانچہ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ انہی متوفیک ورافعک میں تقدیم و تاخیر ممکن نہیں جس ترتیب سے حق تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہی واقعی ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے رفع ہوا اور وفات بعد میں ہوگی وہ اپنے لئے خدا کی استادی کا منصب تجویز کرتے ہیں (نعوذ باللہ من ذلک) اس کا مطلب ظاہر ہے کہ جو ترتیب لفظی واؤ کے ساتھ ہوتی ہے مرزا صاحب کے نزدیک وہ واقع کے مطابق ہوتی ہے یعنی واؤ بھی ترتیب کیلئے ہے اس قاعدہ کی بناء پر ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے تھے اور ان کے بعد ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہم السلام وجود میں آئے کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے واوحینا الی ابراہیم و اسمعیل واسحق و یعقوب والاسباط و عیسی و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان جب بحسب تحقیق مرزا صاحب اس آیت شریفہ میں اشارۃ النص سے یہ ثابت ہوا کہ گویا حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے تھے اور ایوب وغیرہ بعد میں حالانکہ توراۃ و انجیل و احادیث وغیرہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بعدیت یقیناً ثابت ہے اس بناء پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ راوی نے اسی طرح معراج کو بعثت پر مقدم بیان کیا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام ایوب و یونس و ہارون علیہم السلام پر مقدم بیان کئے گئے جس سے نہ کذب لازم آتا ہے نہ خلاف واقع خبر دینے کا الزام۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اسلام میں معراج ایک ایسا مشہور واقعہ ہے کہ ابتدا سے آج تک ہر کسی کے زبان زد ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ جس واقعہ کی کیفیت طولانی ہو اور اس کے بیان کرنے والے بکثرت ہوں تو بعض امور میں ضرور اختلاف پیدا ہو جاتا ہے مگر اس اختلاف جزئی سے دراصل واقعہ کے ثبوت میں کوئی فرق نہیں آتا بلکہ ہر فریق اس

واقعہ کے وجود پر گواہ سمجھا جائیگا۔ دیکھئے جو لوگ قائل ہیں کہ معراج قبل بعثت ہوا وہ بھی معراج کے ایسے ہی مثبت ہیں جیسے بعد بعثت کے قائلین۔ ہاں یہ کہا جائے گا کہ کسی نے تاریخ میں غلطی کی ہے جو اصل واقعہ سے خارج ہے پھر وہ غلطی بھی دوسرے قرائن سے نکل سکتی ہے جیسا کہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے شرح شفاء قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ میں لکھا ہے کہ بہت سی روایتیں اور اتفاق جمہور اور اجماع سے ثابت ہے کہ معراج بعد بعثت اور قبل ہجرت ہوا ہے اس لئے قبل بعثت کی روایت قابل تاویل ہے۔

اصل خفا اس قسم کے اختلافوں کا یہ ہے کہ اوائل اسلام میں ہر امر میں مقصود بالذات فحش نظر رہا کرتا اور اسی کا پورا پورا اہتمام ہوا کرتا تھا اور جن امور کو مقصود میں چنداں دخل نہیں ان کے یاد رکھنے میں بھی چنداں اہتمام نہ ہوتا اس بات کا ثبوت اس سے ہو سکتا ہے کہ فی زمانہ ادنیٰ ادنیٰ شیوخ و مشائخین کی تواریخ و وفات وغیرہ میں کس قدر اہتمام ہوتا ہے کہ روز تو کیا وقت تک محفوظ رکھا جاتا ہے بخلاف اس کے وہاں خود آنحضرت ﷺ کی وفات شریف میں اختلاف پڑا ہوا ہے کسی روایت میں دوسری ربيع الاول کی ہے اور کسی میں تیرہویں اور کسی میں چودھویں۔ اسی طرح بعثت کے وقت میں بھی بڑا ہی اختلاف ہے کسی روایت میں ہے کہ اس وقت آنحضرت ﷺ کی عمر شریف برابر چالیس سال کی تھی کسی میں ہے کہ ایک روز زیادہ ہوا تھا اور کسی میں زیادتی دس روز کی اور کسی میں دو مہینے کی کسی میں تین برس کی اور کسی میں پانچ سال کی لکھی ہے اور سال ہجرت میں بھی بڑا اختلاف ہے بخاری میں ہے کہ نبوت سے تیرہ برس کے بعد ہجرت ہوئی اور مسلم میں پندرہ برس کے بعد اور مسند امام احمد اور نیز بخاری میں دس برس کے بعد جیسا کہ مواہب اللدنیہ اور زرقانی میں لکھا ہے۔ الحاصل واقعات کی تاریخ اس زمانہ میں چنداں ضروری نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے صحابہ اور تابعین نے تاریخ معراج کی تحقیق میں کوشش نہ کی اور یہ سمجھ لیا کہ مقصود

بالذات معراج ہے خواہ قبل بعثت ہو یا بعد بعثت، اس کا وقوع ضرور ہوا۔ مرزا صاحب کے بری سوالوں کے لحاظ سے ایک معراج ہی کیا نہ آنحضرت ﷺ کی وفات ثابت ہوگی نہ ہجرت وغیرہ۔ سیرۃ حلبیہ میں امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو پچیس بار معراج ہوئی ایک حالت بیداری میں جسم کے ساتھ اور باقی روحانی۔ اور تفسیر روح البیان میں کہ ہے قال الشیخ الاکبر الاظہران معراجہ الفتنۃ الرابعہ والثلثون مئة واحدة بجسده والباقی بروحه یعنی شیخ محمد الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے کہ معراج چونتیس بار ہوئی ایک بار بیداری کی حالت میں اور باقی روحانی۔ اس صورت میں جو معراج قبل بعثت ہوئی تھی اور جن معراجوں کا خواب میں ہونا معلوم ہوتا ہے وہ سب روحانی معراجوں میں داخل ہیں اور اس پر یہ قرینہ بھی ہے کہ قبل بعثت معراج ہونے کی حدیث جو بخاری کے صفحہ ۱۱۲ میں ہے اس میں یہ الفاظ موجود ہیں انه جاءہ ثلثۃ نفور قبل ان یوحی الیہ وهو نائم فی المسجد۔ اور اسی کے آخر میں فاستیقظ وهو فی المسجد الحرام موجود ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت مسجد میں آرام فرماتے تھے اس وقت تین فرشتے خواب میں آئے اور سب واقعہ دیکھنے کے بعد حضرت بیدار ہو گئے اور یہ واقعہ قبل نزول وحی ہوا بھی۔

اس حدیث کے سوا ان پانچوں حدیثوں میں جن کو مرزا صاحب نے ذکر کیا ہے اس صراحت سے کسی میں خواب مذکور نہیں البتہ صفحہ ۵۵ کی حدیث میں بین النوم والیقظة مذکور ہے مگر اس کے آخر میں فاستیقظ یا اس کا مترادف کوئی لفظ نہیں جس سے معلوم ہو کہ وہ حالت آخر تک مستمر رہی کیونکہ اس میں تو صرف ابتدائے حالت کا ذکر ہے کہ غلامی تھی اور ٹھہر رہا ہے کہ بیدار مغز ادنیٰ حرکت سے چونک پڑتے ہیں یہاں مرزا صاحب یہ اعتراض ضرور کریں گے کہ خواب کی حدیث میں بھی وہی مضمون ہے جو بیداری میں

معراج ہونے کی حدیثوں میں ہے اور اس میں بھی پچاس وقت کی نمازیں ابتداء فرض ہونا اور بعد کی کے پانچ مقرر ہونا موجود ہے جس سے یہ لازم آتا ہے کہ نمازیں دو وقت فرض ہوئیں مگر اس کا جواب ادنیٰ تامل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ جب قبل بعثت نبوت ملی ہی نہ تھی تو اس کے لوازم اور کسی چیز کا فرض ہونا کیسا۔ وہ خواب تو صرف تمہید ادا کیا گیا تھا کہ آئندہ ایسی خصوصیات اور وہ وہ فضائل حاصل ہوئیوالے ہیں جو کسی کو نصیب نہ ہوئے جس کے دیکھنے سے آنحضرت ﷺ کو ایک خاص توقع اور اشتیاق پیدا ہو گیا اور یہ تو کتب تاریخ سے بھی واضح ہے کہ سلاطین و خیر ہم جن کو غیر معمولی مدارج حاصل ہونے والے ہوتے ہیں ان کو عالم رویا میں اکثر اطلاع ہو جاتی ہے چنانچہ اس قسم کے خواب رسالہ ”عجیب و غریب خواب“ میں بہت سے مذکور ہیں اور اس خواب سے بہت بڑا نفع یہ بھی ہوا کہ جب بیداری میں حضرت تشریف لے گئے تو کسی مقام سے اجنبیت اور نا آشنائی نہ رہی جو باعث توحش ہو۔ پھر خواب فقط معراج ہی کے پہلے نہیں بلکہ ہجرت وغیرہ کے پہلے بھی ہوا تھا جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے عن ابی موسیٰ عن النبی ﷺ رایت فی المنام انی ہاجر من مکة الی ارض بہا نخل فذهب وھلی لی انھا البمامة او ہجر فاذا ھی المدینة یشرب (متفق علیہ) یعنی نبی ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مکہ سے ہجرت کر کے اس طرف جا رہا ہوں جہاں نخلستان ہے اس وقت میرا خیال یمامہ اور ہجر کی طرف گیا پھر یکا یک جو دیکھا تو وہ مدینہ یشرب تھا۔ مقصود یہ کہ ہجرت کا واقعہ قبل ہجرت معلوم کرایا گیا اور مقام ہجرت بھی دکھلایا گیا مگر چونکہ حضرت نے خدشہ مدینہ طیبہ کو خائفانہ دیکھا نہ تھا اور یمامہ اور ہجر کا نخلستان مشہور تھا اس سبب سے خیال ان شہروں کی طرف منتقل ہوا مگر ساتھ ہی معلوم ہو گیا کہ وہ مدینہ ہے۔

الحاصل جس طرح ہجرت سے پہلے ہجرت خواب میں ہوئی اسی طرح معراج

سے پہلے معراج خواب میں ہوئی۔ اب اہل اسلام اس بات پر بھی غور کر لیں کہ کیا اس حدیث ہجرت میں کوئی ایسی بات ہے کہ آنحضرت ﷺ کی غلطی پکڑی جائے مگر چونکہ مرزا صاحب اسی فکر اور تلاش میں رہتے ہیں کہ حضرت کی غلطیاں پکڑیں ان کو یہاں اتنا موقع مل گیا کہ حضرت نے ذہب و ہلی فرمایا جس کے معنی وہم و خفاف واقع ہیں پھر کیا تھا بحث سے غلطی ثابت ہی کر دی چنانچہ ازالۃ الاولیاء ص ۸۹ میں لکھتے ہیں وہ حدیث جس کے یہ الفاظ ہیں فذهب وھلی الی الہ البمامة او ہجر فاذا ھی المدینة یشرب صاف صاف صبر کر رہی ہے کہ جو کچھ آنحضرت ﷺ نے اپنے اجتہاد سے پیشگوئی کا محل و مصداق سمجھ تھا وہ غلط نکلا۔

غور کیجئے کہ حضرت نے کب پیشگوئی کا دعویٰ کیا تھا کہ میں مکہ چھوڑ کر یمامہ ہجر جاؤں گا۔ بلکہ وہ تو برہنہیل حکایت فرمایا کہ خواب میں نخلستان دیکھ کر ہجر کا خیال تو ہوا تھا مگر اسی وقت وہ مدینہ ثابت ہوا جو فاذا ھی المدینة سے ظاہر ہے اس سے تو کہاں درجے کا صدق ثابت ہو رہا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے اس خیال کو جو خواب میں پیدا ہوا تھا خواب ہی میں فوراً بدل دیا تاکہ وہ خواب اگر پیشگوئی کے لباس میں سمجھا جائے تو بھی اس غلطی کا احتمال باقی نہ رہے مگر افسوس ہے کہ مرزا صاحب کو حضرت سرور دو عالم ﷺ کی غلطی پکڑنے کی خوشی میں اپنی غلط فہمی پر نظر نہ پڑی اور مصرعہ

ع "عیب نماید ہنرش در نظر"

کا مضمون صادق کر بتایا۔ یہ معنی بحث تھی کلام اس میں یہ تھا کہ قبل وقوع واقعہ آنحضرت ﷺ کو خواب میں اطلاع ہو جاتی تھی اس پر یہ حدیث بھی دلیل ہے عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت اول ما بدی بہ رسول اللہ ﷺ من الوحی الرؤیا الصالحة فی النوم وکان لا یری رؤیا الا جاءہ مثل فلق الصبح (رواہ البخاری) یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا

فرماتی ہیں کہ ابتداء وحی کی روایات صاف سے ہوئی جو کچھ حضرت خواب میں دیکھتے اس کا ظہور روشن طور پر ہوتا جس میں کوئی اشتباہ نہ رہتا چنانچہ معراج کے واقعہ میں بھی ایسا ہی ہوا کہ جو واقعات خواب میں دیکھے تھے ہر کم و کاست بیداری میں بھی ملاحظہ فرمایا۔ مرزا صاحب جو کہتے ہیں کہ مقامات انبیاء میں بڑا ہی اختلاف ہے اس کا جواب تقریر بالا سے واضح ہے کہ نفس معراج میں ان امور کو کوئی دخل نہیں بلکہ یہ کل روایات مثبت معراج ہیں البتہ اس اختلاف کا اثر نفس مقامات پر پڑ چکا جس سے یقینی طور پر یہ ثابت نہ ہوگا کہ کس نبی کا کون سا مقام ہے اور وہ کوئی ضروری بات بھی نہیں اسی وجہ سے راویوں نے اس کے یاد رکھنے میں اہتمام نہ کیا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ مقامات انبیاء کا مسئلہ مجملہ احرار اور ایک لایدرک مجید ہے اسی وجہ سے بعض متکلمین نے اس میں کلام کرنے کو مناسب نہیں سمجھا جیسا کہ شہاب خفاجی رحمہ اللہ نے شرح شفاء میں لکھا ہے امام شعرانی رحمہ اللہ نے کتاب "الایواقیت والحواہر" میں لکھا ہے کہ معراج کے کئی فوائد ہیں ایک یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک جسم کو آن واحد میں دو مکانات میں دیکھ لیا چنانچہ حضرت ﷺ جب پہلے آسمان پر گئے آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے داہنے طرف ان کی نیک بخت جنتی اولاد ہے اور بائیں طرف بد بخت دوزخی ہیں حضرت نے اپنی صورت نیک بخت جماعت میں دیکھ کر شکر کیا اور نیز موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ ایسا قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر انہی کو دیکھا کہ آسمان پر بھی موجود ہیں اور یہ نہیں فرمایا کہ ان کی روح کو دیکھا ہی ملے گا۔

اس تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اختلاف انبیاء کرام علیہم السلام کے مقامات میں وارد ہے وہ راویوں کی غلطی نہ تھی بلکہ فی الواقع متعدد مقامات ہی میں دیکھے گئے تھے اور یہ کوئی مستبعد بات نہیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے ایک مستقل رسالہ جس کا نام "المتجلی

فی تطور النولی ہے صرف اس مسئلہ میں لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ آن واحد میں متعدد مقامات میں ظاہر ہو سکتے ہیں اور سب تالیف یہ لکھا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ایک شب کسی شخص کے مکان میں رہے اس نے ایک شخص میں شیخ کی شب ہاشمی کا سر کیا فلس سے ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ وہ تو تمام رات میرے گھر میں تھے ان دونوں میں رد و قدح کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہر ایک نے قسم کھائی کہ اگر وہ بزرگ میرے گھر پر رات بھر نہ رہے ہوں تو میری زوجہ پر طلاق ہے۔ جب شیخ سے پوچھا گیا تو انہوں نے دونوں کی تصدیق کی اور کہا کہ اگر چاہے شخص کہیں کہ میں ان کے ساتھ مختلف مقامات میں وقت واحد میں رہا جب بھی تصدیق کر لو۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کے پاس جب یہ مسئلہ پیش ہوا تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ کسی کی زوجہ پر طلاق نہیں پڑی اور کئی واقعات اور عقیدے میں علماء کے فتوے استدلال میں پیش کئے جن سے ظاہر ہے کہ اولیاء اللہ کو یہ قدرت دی جاتی ہے کہ جب چاہیں وقت واحد میں متعدد مقامات میں ظاہر ہو سکیں۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ مسند امام احمد اور نسائی وغیرہ میں یہ روایت ہے کہ جب کفار نے بطور امتحان مسجد کی نشانیاں حضرت سے پوچھیں تو مسجد وہاں موجود ہو گئی جس کو دیکھ کر حضرت ان کے جواب دیتے گئے کہما ذکرُوا قال رسول اللہ ﷺ فذهبت انت فعازلت حتی النفس علی بعض النعت فجئی بالمسجد وانا انظر الیہ حتی وضع دون دار عقیل او عقیل۔ یہ حدیث پوری او پر مذکور ہے امام سیوطی رحمہ اللہ بیان حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ یہ بھی اسی قسم کی بات ہے کیونکہ اصل مسجد اپنی جگہ سے ہٹی نہ تھی اور یہاں بھی موجود تھی جس کو حضرت ان الفاظ سے تعبیر فرماتے ہیں فجئی بالمسجد حتی وضع دون دار عقیل اور تعبیر روح ایمان میں امام شعرانی رحمہ اللہ نے کہ قول نقل کیا ہے کہ شیخ محمد طبری رحمہ اللہ نے ایک ہی روز پچاس شہروں میں جمعہ کا خطبہ پڑھا اور امامت کی۔

روضہ الہیائین اور کتب طبقات اولیاء اللہ سے ظاہر ہے کہ اس مسئلہ پر اولیاء اللہ کا اجماع ہے۔

خود کیا جائے کہ جب اولیاء اللہ کو اس عالم کثیف میں یہ قدرت حاصل ہو کہ وہ وقت واحد میں متعدد جگہ موجود ہو سکتے ہیں اور مسجد و جگہ آن واحد میں موجود ہوگی تو انبیاء علیہم السلام کو اس عالم لطیف میں وہ قدرت حاصل ہونا کسی بڑی بات ہے؟ غرض کہ انبیاء علیہم السلام کا مختلف مقامات میں حضرت سے ملنا گویا ہر تعارض کی شکل میں نمایاں ہے لیکن واقع میں وہ تعارض نہیں البتہ متوسط عقل اس کے سمجھنے میں قاصر ہیں مگر غنیمت یہ ہے کہ مرزا صاحب اس قسم کے امراء کے قائل ہیں۔ چنانچہ از انوار باہ صغہ ۴۳ میں لکھتے ہیں کہ درحقیقت تمام ارواح کلمات اللہ یعنی ہیں جو ایک لا یدرک مجید کے طور پر ہے جس کی تسمک انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی۔۔۔ روحیں بن جاتی ہیں کلمات اللہ ہی بحکم ربی لباس ارواح کا پہن لیتے ہیں اور ان میں وہ تمام طاقتیں اور قوتیں اور خاصیتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو روحوں میں پائی جاتی ہیں۔۔۔ پھر وہ روح کی حالت سے باہر آ کر کلمۃ اللہ ہی بن جاتی ہیں اور ہمارے ظاہر بین علم اپنے محدود خیالات کی وجہ سے کلمات حدیب سے مراد محض عقائد یا افکار و اشغال رکھتے ہیں احم۔

کلمات کا ارواح بن جانا نہ کہیں قرآن میں ہے، نہ حدیث میں یا وجود اس کے جب و لا یلد کہ بچید قابل تصدیق ہے تو ارواح کا متعدد مقامات میں ہونا جو صراحۃً احادیث سے ثابت ہے لا یلد کہ بچید قابل تصدیق کیوں نہ ہو اور جب کسی جسم کا متعدد مقامات میں آن واحد میں ہونا احادیث صحیحہ اور اجماع اولیاء اللہ سے مستبعد نہ ہو تو ارواح متعدّدہ کا متعدد مقامات میں پایا جانا کیوں مستبعد ہو۔ الحاصل بعض انبیاء کی ارواح کا متعدد آسمانوں میں پایا جانا جو احادیث میں وارد ہے ایسی بات نہیں کہ اس کی سمجھ میں نہ آنے کی

وہ سے بھاری شریف ہے اعتبار کرو دی جائے یا معراج ہی کا انکار کر دیا جائے اگر قصور و عیب کی وجہ سے یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو قرآن شریف کا ایک معتد بہ حصہ (نعوذ باللہ) بیکار اور بے اعتبار ہوئے جاتا ہے۔ ایک تخت بلقیس بنی کا واقعہ دیکھ لیا جائے کہ کس قدر حیرت انگیز ہے ایک بڑا شاندار تخت شاہی صد ہا کوس کے فاصلہ سے ایک لمحہ میں صحیح سالم سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتا کیا معمولی عقلوں میں آسکتا ہے ہرگز نہیں۔ شہاب خٹابی رضوانہ علیہ نے شرح شفا کے قاضی عیاض میں لکھا ہے کہ جس قدر مسافت مکہ معظمہ سے بیت المقدس کی ہے اس سے زیادہ مسافت کو اس تخت کے طرفۃ العین میں طے کیا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے قل الذی عنده علم من الكتاب ان اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ترجمہ: ایک شخص جس کو کتابی علم تھا بولا کہ آپ کی آنکھ کھلنے سے پہلے میں تخت کو آپ کے حضور میں لا حاضر کرتا ہوں تھی۔

کیا ممکن ہے کہ کوئی مسلمان اس سختی کی بغیر معمولی سرعت سیر میں کلام کر سکے۔
پھر حبیب رب العالمین ﷺ کی سرعت سیر وغیرہ میں کلام کرنا کیسی بات ہے۔ ایماندار سے
تو یہ ہرگز ممکن نہیں۔

مرزا صاحب ازات الاولیٰ ص ۲۸۹ میں لکھتے ہیں کہ باوجودیکہ آنحضرت ﷺ کے رفع جسمی کے بارے میں یعنی اس بارہ میں کہ وہ جسم سمیت شب معراج میں آسمان کی طرف اٹھائے گئے تھے تقریباً تہ م صحابہ کا یہی اعتقاد تھا لیکن پھر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات کو تسلیم نہیں کرتیں اور کہتی ہیں کہ روئے صاف تھی نہی۔ اس تقریر سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک یہ کہ تقریباً کل صحابہ معراج جسمانی کے قائل تھے دوسری یہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی منکر تھیں۔ کتب رجال وغیرہ سے ثابت ہے کہ صحابہ ایک لاکھ سے زیادہ تھے۔ لفظ تقریباً کے خلاف سے اگر زیادتی حذف کی جائے تو بھی بقول مرزا صاحب ثابت ہے کہ لاکھ

میں یہ معراج جسمانی کا اعتقاد رکھتے تھے۔ یہ امر پوشیدہ نہیں کہ جس بات پر لاکھ صحابہ کا اعتقاد ہوا اسلام میں وہ کس قدر قابل وقعت ہے اور حدیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ فرقہ ناجیہ وہی ہے کہ ان کا اعتقاد صحابہ کے اعتقاد کے موافق ہو جیسا کہ اس حدیث شریف سے ظاہر ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ ﷺ ونلتوق اعني على ثلث وسبعين ملة كلهم في النار الا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي (متن م) اور یہ بھی ارشاد ہے کہ جو جماعت سے ایک وشت صحیحہ ہو جائے وہ اسلام سے خارج ہے کما فی کثر العمال عن ابی داؤد قال قال رسول اللہ ﷺ من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربة الاسلام من عنقه جب عموماً جماعت سے مخالفت کرنے والے کا یہ حال ہو تو لاکھ صحابہ کی جماعت کے مخالفت کرنے والے کا کیا حال ہو اور آپ شریفہ و متبع غیر سبیل المؤمنین لوہ ما توفی الہیہ سے اس کی وعید ثابت ہے۔

اب رہا یہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا معراج جسمانی کے منکر ہیں سو وہ بالکل غلط ہے۔ اس لئے کہ ابھی یہ روایت صحیحہ بہت ہو کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ شب معراج بیت المقدس جا کر تشریف لائے اور وہ واقعہ بیان فرمایا تو بہت سے مسلمان مرتد ہو گئے اور کثرت نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جا کر کہا کیا اس کی بھی تصدیق کرو گے اور انہوں نے تصدیق کی اسی روز سے آپ کا نام صدیق قرار پایا۔

اولی تاہل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اگر عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک یہ واقعہ اپ کا ہوتا تو ضرور فرماتی کہ ان بے وقوفوں نے جو مرتد ہو گئے اتنا بھی نہ سمجھا کہ یہ واقعہ خواب کا ہے جو عادتاً ایسے خلاف عقل خواب ہر شخص کو ہوا کرتے ہیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کثرت کا عار دلا کہ کس قدر بے ہودگی اور حماقت تھی۔ پھر صرف خواب کی تصدیق پر لقب صدیق حق تعالیٰ کی

طرف سے ان کو ماننا کیسا بدنام تھا (نعوذ باللہ من ذلک) عائشہ رضی اللہ عنہا کا اس واقعہ کو بغیر تصریح خواب کے بیان کرنا صاف کہہ رہا ہے کہ وہ عالم بیداری میں تھا جس پر یہ آثار مرتب ہوئے پھر جوان سے یہ روایت ہے واعرج ابن اسحق وابن جریور عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ما فقدت جسد رسول اللہ ﷺ ولكن اللہ اسری بروحه انی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ معراج حضرت ﷺ کی روح کو ہوئی اور جسم مبارک میرے پاس سے غائب نہ ہوا۔ کیونکہ صحیحہ ہوگی۔ اول تو یہ روایت صحیح میں نہیں پھر اس میں اختلاف ہے کہ بعض ما فقدت کہتے ہیں اور بعض ما فقد جیسا کہ شہاب خاکی رحمہ اللہ نے شرح شفا میں لکھا ہے۔

اور شفا کے قاضی عیاض رحمہ اللہ میں ہے کہ یہ حدیث محدثین کے نزدیک ثابت نہیں اس لئے کہ اس کی سند میں محمد ابن اسحق ہیں جن کو امام مالک رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے اور علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے شرح مواہب میں لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند میں اختلاف ہے اور راوی مجہول ہے اور ابن دبیہ نے توہم میں لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے کسی نے صحیح حدیث کو رد کرنے کی غرض سے بنا لیا ہے۔

قطع نظر اس کے ما فقدت کی روایت تو کسی طرح صحیح ہو ہی نہیں سکتی اس لئے کہ اس زمانہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہی ہوا نہ تھا پھر ان کو یہ کہنا کہ حضرت میرے پاس سے مفقود نہ ہوئے کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے۔ اور نہ وہ زمانہ ان کے سن شعور کا تھا اس لئے کہ معراج کے سال میں اختلاف ہے مواہب اللدنیہ میں لکھا ہے کہ بعضوں کا قول ہے کہ بعثت سے فیروزہ سال بعد ہوا اور بعض پانچ سال کے بعد اور بعض ہجرت سے ایک سال پیشتر کہتے ہیں اگر اخیر کا قول بھی لیا جائے تو اس وقت ان کی عمر سات سال کی ہوگی کیونکہ بروایات صحیح ثابت ہے کہ ہجرت کے وقت ان کی عمر آٹھ سال کی تھی اور ظاہر ہے کہ اس عمر میں تحقیق

مسائل کی طرف توجہ نہیں ہوا کرتی اور دوسرے قول پر معراج کا زمانہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا سال ولادت ہے اس لئے کہ بروایت بخاری جس کو مواہب میں ذکر کیا ہے ہجرت بعثت سے تیرہ سال کے بعد ہوئی اور جب ہجرت کے وقت ان کی عمر آٹھ (۸) سال کی تھی تو پانچواں سال جو اس قول پر معراج کا زمانہ ہے ان کی ولادت کا زمانہ ثابت ہوگا اور پہلے قول پر تو معراج ان کی ولادت باسعادت سے ٹھیکاً تین سال پیشتر ہو چکا تھا اور یہی قول درلینہ وروایہ قابل وثوق معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ اسلام میں جس قدر نماز کا اہتمام ہے کسی چیز کا نہیں اور کمال روایات سے ثابت ہے کہ نماز شب معراج فرض ہوئی اس لحاظ سے عقل گواہی دیتی ہے کہ زمانہ بعثت سے نماز کی فرض ہونے کا زمانہ بہت ہی قریب ہوگا اور اس قول کی پوری تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو درمنثور میں ہے وَاخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا اسْرَى بِي إِلَى السَّمَاءِ ادْخَلْتِ الْجَنَّةَ فَوَقَعْتُ عَلَى شَجَرَةٍ مِنْ اشْجَارِ الْجَنَّةِ لَمْ ارَ فِي الْجَنَّةِ احْسَنَ مِنْهَا وَلَا اَبْيَضَ وَرَقًا وَلَا اطْيَبَ ثَمَرَةً فَتَنَاولْتُ ثَمَرَةً مِنْ ثَمَرِهَا فَادْخَلْتُهَا فَصَارَتْ نَظْفَةً فِي صُلْبِي فَلَمَّا هَبَطْتُ إِلَى الْأَرْضِ وَاقَعْتُ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَحَمَلْتُ بِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَإِذَا أَنَا اسْتَنْقَضْتُ إِلَى رِيحِ الْجَنَّةِ شَمَمْتُ رِيحَ فَاطِمَةَ يَعْنِي فَرَمَايَا بِي ﷺ نَبِيٌّ جِبِّ فِي شَبِّ مَعْرَاجِ آسْمَانٍ بِرَگِیَا تَوَجَّهْتُ جَنَّتِ مِیْلَی گئے وہاں ایک جہاز دیکھا جس کے پتے نہایت سفید اور پھل نہایت پائیزہ تھے اس سے بہتر کوئی جہاز نظر نہ آیا میں اس کا ایک پھل لے کر کھایا جس سے نطفہ میری پشت میں پڑا جب زمین پر آیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مصاحبت کا اتفاق ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حمل قرار پایا اب جب ابھی مجھے جنت کی بوسہ گھسنے کا شوق ہوتا ہے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بوسہ گھ لیت ہوں اسی ۔

دیکھئے معراج کا بعثت سے دوسرے سال ہونا اس روایت سے بوضاحت معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ مواہب اللدنیہ میں علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ فاطمہ الزہراء علیہا السلام کی ولادت باسعادت کے وقت آنحضرت ﷺ کی عمر شریف اکتالیس سال کی تھی چونکہ عرب کی عادت ہے کہ سال پر جو مہینے زیادہ ہوتے ہیں اکثر حذف کر دیتے ہیں ۔ اس اعتبار سے چارترہ ہے کہ بعثت کے دوسرے سال کے آخر میں آپ کی ولادت ہوئی اور معراج اسی سال کے نصف اول میں ہوئی ہو جس سے مدت حمل دونوں کے مابین میں پوری ہو جاتی ہے ۔ الحاصل اس روایت کے لحاظ سے تاریخ معراج کی تین قوموں میں یہی قول مناسب تر ثابت ہوتا ہے ورنہ دوسرے اقوال پر یہ روایت بے ضرورت خلاف واقع ٹھہرتی ہے ۔ اب دیکھئے کہ تاریخی واقعات کے لحاظ سے بھی یہ حدیث روایت ماہفقدت حسد رسول اللہ ﷺ کو غیر صحیح ثابت کر رہی ہے اور لطف خاص یہ ہے کہ روایت تناول نبدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے اور نیز یہ بات اس حدیث سے ظاہر ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا معراج جسمانی کی قائل تھیں اس لئے کہ عقلاً اور عادتاً محال ہے کہ کوئی چیز خواب میں کھائی جائے اور اس سے نطفہ بنے ۔ اگر کہا جائے کہ خدائے تعالیٰ کی قدرت میں دو محال نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے مانا کہ اس حدیث میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ حضرت نے بیداری میں جنت کا پھل تناول فرمایا جو نطفہ بن گیا دوسرا خواب میں اس کا تناول فرمانا ۔ مگر احتمال اول صرف احتمال ہی نہیں بلکہ الفاظ و عبارات اسی پر دال ہیں اور قرینہ بھی اسی کا شاہد ہے اور دوسرا احتمال نہ الفاظ سے پیدا ہوتا ہے نہ کوئی اس پر نقلی قرینہ ہے بلکہ صرف اس خیال سے پیدا کیا جاتا ہے کہ معراج جسمانی عادتاً جائز نہیں حالانکہ عقلاً اس کا جواز اور قرآن وحدیث واجماع صحابہ سے اس کا وقوع ثابت ہے اس صورت میں وہ معنی جو عبارت اصح اور دلائل قطعیہ سے ثابت ہیں چھوڑ کر ایک ضعیف مردود احتمال پیدا کرنا کیونکر

جائز ہوگا۔ اب رہا یہ کہ قدرت الہی سے خواب میں کھایا ہوا پھل نطفہ بن جانا، سو ہمیں بھی اس قدرت میں کام نہیں مگر جیسی یہ قدرت ہے ویسا ہی بیداری میں جسمانی معراج کرنا بھی قدرت الہی میں داخل ہے پھر ایک قدرت کا ماننا اور دوسری کو نہ مان کر قرآن و احادیث و اجماع صحابہ و غیر ہم کا انکار کرنا کس قسم کی بات ہے۔ الحاصل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس روایت مرفوعہ سے بھی ما فقدان جسدہ والی حدیث موقوف غیر صحیح ثابت ہوتی ہے۔

اب غور کیا جائے کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا خود یہ حدیثیں روایت کر رہی ہیں کہ حضرت رات بھر میں بیت المقدس جا کر تشریف لائے جس کو من کر بہت سے مسلمان مرتد ہو گئے اور صدیقیت کا لقب اسی کی تصدیق سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملتا اور اپنی ولادت سے پیشتر جسمانی معراج ہوتی تو کیونکر خیال کیا جائے کہ باوجود اس کے انہوں نے یہ بھی کہا ہوگا کہ شب معراج حضرت کا جسم مبارک اپنے پاس سے غائب نہ ہوا یا روحانی معراج تھی غرض ان متعدد قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حسب تصریح علامہ قسطلانی رحمہ اللہ علیہ حدیث ما فقدان جسدہ صحیحہ موضوع ہے۔

اصل منشا اس حدیث کے بنانے کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسروق رحمہ اللہ علیہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا محمد ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا انہوں نے کہا کہ تمہارے اس سوال سے میرے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے اگر یہ بات کوئی تم سے کہے تو سمجھو کہ وہ جھوٹا ہے کیونکہ حق تعالیٰ فرمانا ہے کہ لا تدرو کہ الا بصا واس پر کسی نے خیال کیا ہوگا کہ وہ معراج جسمانی کے قائل نہیں کیونکہ یہ بات مشہور تھی کہ رؤیت آنحضرت ﷺ کو شب معراج ہوئی ہے اس قرینے سے ان کو یہ حدیث بنانے کا موقع ہوا تھا آگئی جس سے ان کا مقصود یہ تھا کہ احادیث میں تعارض پیدا کرویں ان لوگوں نے یہ نہ سمجھا کہ رؤیت قلبی معراج جسمانی کے منافی نہیں جیسا کہ شفاء، قاضی عیاض میں لکھا ہے کہ بعض اصحاب اشارات کا

قول ہے کہ معراج تو جسمانی تھا مگر اس لحاظ سے کہ کہیں محسوسات اور عجائب کی طرف دل مائل نہ ہو حضرت نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور اسی حالت میں دیدار الہی ہوا۔

بحث معراج میں غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس میں کئی امور مقصود بالذات تھے ایک اظہار معجزہ جس سے کفار کو الزام دینا مقصود تھا چنانچہ اس کا ظہور یوں ہوا کہ سب جانتے تھے کہ حضرت بیت المقدس پہنچ گئے نہ تھے مگر چونکہ ان کی وہ پوچھتے گئے حضرت نے پوری پوری تلاوتیں جس سے وہ قائل ہو گئے۔

دوسرا مسلمانوں کا اتقان کما قال تعالیٰ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا هفوة للناس چنانچہ اس واقعہ سے بہت سے لوگ مرتد ہو گئے۔

تیسرا قدرت کی نشانیاں دکھانا جیسا کہ ارشاد ہے لنریہ من اياتنا وقول تعالیٰ لقد رای من ايات ربہ الکبریٰ۔

پہلے تھا تقرب اور رونے کا کیف سے ایک خاص غیر معمولی طور پر حضرت کو شرف کرنا جیسا کہ ارشاد ہے ثم دنا فندئی فکان قاب قوسین او ادنیٰ اس واقعہ میں معجزہ کی حیثیت صرف بیت المقدس تک جا کر آنے میں ختم ہو جاتی ہے کیونکہ آسمانوں کے واقع بیان کرنے سے کفار پر کوئی الزام قائم نہیں ہوتا اسی وجہ سے جن احادیث میں ذکر ہے کہ کفار کے روبرو حضرت نے اسرئلی کا حال بیان کیا ان میں صرف بیت المقدس اور اس کے رستہ ہی کے واقعے مذکور ہیں اور قرآن شریف میں بھی صراحتاً اسی کا ذکر ہے اگر کفار سے کہا جاتا کہ آسمانوں پر گئے اور انبیائے کرام سے ملاقات کی اور جنت و دوزخ وغیرہ دیکھے تو کوئی حجت قائم نہ ہوتی جیسے بیت المقدس کے نشانیاں دیکھی ہوئی بیان کرنے میں حجت قائم ہو گئی اور ان کو نام ہونے پڑا۔ بیت المقدس سے آسمانوں پر جانا گواہی درجہ کا معجزہ ہے لیکن اس میں تھدی اور کسی کو الزام دینا مقصود نہیں بلکہ وہ بظلمہ ان فضائل و خصوصیات کے ہے جو

حق تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم ﷺ کے واسطے خاص کی تھیں درحقیقت وہ ایک راز کی بات تھی جس کے سننے کے مستحق وہی ہوا خواہ تھے جو اپنے ولی نعمت کی ترقی مدد میں اور فضائل میں کمر خوش ہوا کرتے تھے پھر وہاں کی باتیں سب ایسی نہ تھیں کہ ہر شخص کی عقل ان کو قبول کر سکے اور حضرت ہر شخص کی طبیعت اور حالت سے خوب واقف اور حکیم تھے اس لئے بمقتضائے حکمت ہر ایک کو علی قدر مراتب عقول ان اسرار پر مطلع فرمایا اسی وجہ سے روایت کے مسئلہ میں بہت اختلاف ہے بعض روایت یعنی کے قائل ہیں اور بہت سے روایت نقلی کے۔ قاضی میاض رحمہ اللہ نے شفاء میں ترمذی سے نقل کیا ہے۔ روى عبد الله بن الحارث قال اجتمع عباس رضي الله عنهما وكعب بن العلاء فقال ابن عباس اما نحن بنو هاشم فنقول ان محمدا اوى ربه فكعب حتى جاوبه الجبال وقال ان الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد ﷺ وموسى وراى محمد بقلبه منى۔

وقال ابن عباس فيما روى الحاكم والسنائي والطبرانی ان الله اختص موسى بالكلام واهراميم بالخلة ومحمدا ﷺ بالرؤية وعن ابن عباس انه راى بعينه هذا كله فى الشفاء وشروحه للخفافجى رحمہ اللہ علیہ۔ ما حصل اس کا یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لوگ کچھ بھی کہیں ہم بنی ہاشم تو یہی کہتے ہیں کہ محمد ﷺ نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ حضرت کی خصوصیت تھی جو کسی نبی کو حاصل نہ ہوئی۔ اب دیکھئے بنی ہاشم خصوصاً ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ کہنا کہ حضرت نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بقا بر لاند کہ الابصار کے معارض ہے پھر کیا یہ ممکن ہے کہ وہ حضرت کی قرابت یا محبت کی وجہ سے اس نص قطعی کے مخالف یہ رائے قائم کئے ہوئے ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ ان حضرات نے ضرور آنحضرت ﷺ سے وہ سنا ہوگا اگر یہ حسن ظن نہ کیا جائے تو بہت بڑا الزام تفسیر بالرائے کا ان کے ذمہ عائد ہوگا اور اس حسن ظن پر

قرینہ بھی ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے ان کو دیکھا کہ عداوت کامل الایمان ہونے کے مقتضائے قرابت اور فرط محبت خصوصیات و فضائل کاملہ اپنے سن کر سب سے زیادہ خوش ہونے والے یہی لوگ ہیں اس لئے ان کو اس قابل سمجھا کہ اس راز پر مطلع کئے جائیں اور حق تعالیٰ نے بھی اپنے کلام پاک میں بطور راز حضرت کی تصدیق فرمادی تاکہ ان راز دانوں کا ایمان اور مستحکم ہو جائے کما قال تعالیٰ والنجم اذا هوىٰ ما حصل صاحبکم وما عوىٰ وما یطلق عن الہوىٰ ان هو الا وحی یوحىٰ علمہ شدید القویٰ ذومرۃ فاستویٰ وهو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلیٰ فکان قاب قوسین او ادنیٰ فاوحى الی عبدہ ما اوحىٰ ما کذب القواد ما رایٰ الفتمرونہ علی ما یرىٰ ولقد راہ نزلة اخویٰ ترجمہ اتم ہے تارے کی جب گرے بکے نہیں تمہارے رفیق یعنی محمد ﷺ اور بے راہ نہیں چلے اور نہیں بولتے وہ اپنی خواہش سے یہ تو حکم ہے جو پہنچاتے ہیں سکھایا ان کو سخت قوتوں والے زور آور نے پھر سیدھا بیٹھا کنارہ بلند پر پھر نزدیک ہوا اور اثر آیا پھر رو گیا فرق دو کمان کے برابر پھر جو پیغام اپنے بندے کی طرف بھیجنا تھا بھیجا ان کے دل نے اس میں کچھ جھوٹ نہیں ملایا اب کیا تم جھگڑتے ہو اس پر جو انہوں نے دیکھا ہے اس کو ایک دوسری بار سنو۔

دیکھئے اس آیت شریفہ میں ضار وغیرہ کیسے پہلودار ہیں جن سے موافق مخالف دونوں استدلال کر سکتیں اسی وجہ سے دنا فتدلیٰ اور ولقد راہ کی تفسیر میں بہت اختلاف ہے مگر ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ تفسیر کرتے ہیں کہ محمد ﷺ اپنے رب سے قریب ہوئے اور اپنے رب کو دیکھا کما فی الدر المنثور للامام السیوطی رحمۃ اللہ علیہ واخرج ابن ابی حاتم والطبرانی وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما فی قوله ثم دنا فتدلیٰ قال هو محمد ﷺ دنا فتدلیٰ الی ربه عز وجل۔ اور نیز درمنثور میں ہے

رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ میری حدیثوں میں سے وہی حدیثیں میری امت سے بیان کرو جن کو ان کی عقلیں نقل کر سکیں اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما بہت سی حدیثیں عام لوگوں سے چھپاتے اور اہل علم پر پڑھ کر کرتے تھے نبی۔

نبی وجہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اکثر اقوال تفسیر میں بہت متعارض و ارد ہیں چنانچہ اسی مسئلہ میں دیکھئے کہ روایت قلبی کی بھی ان سے وارد ہے جیسا کہ درمنثور میں ہے و اخراج مسلم و احمد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قولہ ما کذب الملوک ما رای و لقد راہ نزلة اخری قال رای محمد ربه بقلبه مؤمنین یہاں یہ شہ ہوتا ہے کہ روایت قلبی اور روایت عقلی ایک نہیں تو ایک قول ضرور واقع کے خلاف ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ روایت الہی کی حقیقت عقول سے خارج ہے اس لئے ممکن نہیں کہ روایت ایسی ہو جسے ہم اجسام کو دیکھتے ہیں۔ جائز ہے کہ وہاں روایت عقلی، روایت قلبی کے مقابل ہو اور دونوں صادق آجائیں۔ چنانچہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت دینی و قلبی (روایت دینی و قلبی) اور اسی میں لکھا ہے۔

کلام سرمدی بے نقل بشیہ خداوند جہاں را بے جہت دید
دراں دیدن کہ حیرت حاصلش بود دیش در چشم و چشمش در دیش بود
اور یہ بھی لکھا ہے شیخ ابوالحسن نوری راقدس سرہ از معنی این آیت یعنی اہتمام و نہ علی ما یروی پر سیدند جواب داد جائیکہ جبرئیل علیہ السلام نوری کیست کہ ازاں سخن توان گفت۔

فیض ہر دوں روز حدود جہات پردہ او شد متن نور ذات
تیرگی ہستی ازو دور گشت پردگی پردہ آں نور گشت
کیست کز اں پردہ شود پردہ ساز زمزمہ گوید ازاں پردہ باز
الغرض انھائے راز کے مقام میں روایت قلبی کہہ دیا تاکہ عقول متحمل ہو سکیں اور وہ

اسی خلاف واقعہ نہیں۔ روایت کی تقریر ایک مناسبت سے ضمیمہ لکھی گئی اصل کلام اس میں تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا معراج جسمانی کی منکر ہیں یا نہیں؟ سو یہ بات ثابت ہو گیا کہ ان کو اس کا اقرار ہے اور جو انکار ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے بے اصل اور موضوع روایت ہے۔ ہر جو مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات کو تسلیم نہیں کرتیں اور کہتے ہیں کہ روایات صالحہ صحیحہ قابل تسلیم نہیں۔

مرزا صاحب از لہ الا وہام صفحہ ۳۸ میں لکھتے ہیں کہ میر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا بلکہ وہ اعلیٰ درجہ کا کشف تھا۔ میں اس کا نام خواب ہرگز نہیں رکھتا اور نہ کشف کے ادنیٰ درجوں میں اس کو سمجھتا ہوں بلکہ یہ کشف بزرگ ترین مقام ہے جو درحقیقت بیداری بلکہ کشف بیداری سے یہ حالت زیادہ اعلیٰ و اجلی ہوتی ہے اور اس قسم کے کشفوں میں مؤلف خود صاحب تجربہ ہے نبی۔

افسوس ہے مرزا صاحب نے نبی کریم ﷺ کے جسم مبارک کی کچھ قدرت کی اور اپنے جیسا کثیف سمجھا حالانکہ وہ جسم لطیف درحقیقت نور محض تھا۔ چنانچہ شفاء میں قاضی عیاض رحمہ اللہ نے کعب اخبار اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ آیہ شریفہ اللہ نور السموات والارض مثل نورہ میں نور ثانی سے مراد محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذات پاک ہے اور اسی میں لکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں کئی جگہ حضرت کو نور اور سراج فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب وقولہ تعالیٰ یا ایہا النبی انا ارسلناک شہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنه و سراجا منیرا۔

اور اس کی تصدیق اس سے کھلے طور پر ہوتی ہے کہ حضرت دھوپ یا چاندنی میں نکلے تو آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑتا جیسا کہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے خصائص کبریٰ میں نقل کیا ہے اخراج الحکیم الترمذی عن ذکوان ان رسول اللہ ﷺ لم یکن له ظل

فی شمس ولا قمر قال ابن سبع من خصائصه ان ظله کان لا يقع على الارض والذ کان نوراً اذا مشى فی الشمس او القمر لا یظرو له ظل لانه بعضهم وبشهادته حدیث قوله ﷺ فی دعائه (واجعلنی نوراً) یعنی نبی کریم ﷺ کا سایہ دھوپ اور چاندنی میں نہیں پڑتا تھا اس لئے کہ آپ نور تھے اور یہ اثر اس دنیا کی بھی تھا جو حضرت ﷺ کیا کرتے تھے۔ واجعلنی نوراً۔

مرزا صاحب مسئلہ معراج میں بولتی بیٹا کے مقلد ہیں کیونکہ "وہستان مذاہب" میں ان کا قول نقل کیا ہے کہ حدیث معراج میں جبرئیل کا جو ذکر ہے اس سے قوت روح قدسی مراد ہے اور یراق سے عقیں ہے اور حضرت نے جو فرمایا ہے کہ میرے پیچھے ایک شخص چلا آ رہا تھا اس نے آواز دی کہ ٹھہرو اور جبرئیل نے کہا کہ اس سے بات نہ کیجئے اور چلے چلے اس سے یہ اشارہ ہے کہ قوت وہم پیچھے آ رہی تھی جب حضرت اعضاء و جوارح کے مطالعہ سے فارغ ہوئے اور ہنوز حواس میں تامل نہ کیا تھا کہ قوت وہم نے آواز دی کہ آگے نہ بڑھئے اس کی وجہ یہ ہے کہ قوت واہم متصرف ہے اور غالب ہے ہر وقت عقل کو ترقی سے روکتی رہتی ہے اور جو فرمایا کہ بیت المقدس پہنچے اور مؤذن نے اذان کہی اور میں آگے بڑھا دیکھا کہ جماعت انبیاء اور اولیاء ہائے بائیں کھڑی ہے یہ اشارہ اس طرف ہے کہ حیوانی اور طبعی قوتوں کے مطالعہ سے جب حضرت فارغ ہوئے تو دماغ کے قریب پہنچے قوت واکرم متوجہ اعلام ہوئی اور حضرت فکر کی طرف بڑھے اور قوائے دماغی مثلاً تمیز حفظ ذکر اور فکر وغیرہ دہانے بائیں موجود تھیں اسی طرح آسمانی معراج کا حال بھی بیان کیا جس کا ماحصل یہ ہے کہ نہ بیت المقدس گئے نہ آسمانوں پر۔ جتنی باتیں قرآن وحدیث میں مذکور ہیں سب کو وہیں مکہ میں بیٹھے ہوئے نمشا دیا۔ مرزا صاحب بھی یہی کہتے ہیں صرف فرق مراقبہ اور مکاشفہ کا ہے یعنی بولتی بیٹا اس کو مراقبہ کہتے ہیں کہ قوائے جسمانی وغیرہ میں اس وقت حضرت غور

کر رہا ہے تھے اور مرزا صاحب مکاشفہ کہتے ہیں کہ وہیں بیٹھے ہوئے بیت المقدس اور آسمانوں کو کشف سے دیکھ رہے تھے۔ اہل رائے سمجھ سکتے ہیں کہ اگرچہ ان دونوں کو معراج کا کار ہے مگر جس طرح بولتی بیٹا نے تمام واقعات کو عقل کے مطابق کر دیا مرزا صاحب نہ کر سکے بھلا کوئی پابند عقل اس کو مان سکتا ہے کہ آنکھیں جن پر مدار رویت ہے تو بند ہوں ان کو بلکہ کردوڑوں کوں پر کی چیزیں ایسی دکھائی دے جیسے کوئی آنکھوں سے دیکھتا ہو بلکہ اس سے بھی اٹھنی اور اٹھنی ہرگز نہیں۔ مرزا صاحب جو کہتے ہیں کہ اس قسم کے کشفوں میں مخالف خود صاحب تجربہ ہے ایک حد تک درست ہے کیونکہ عام تجربہ ہے کہ جب آدمی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو افسوس کے خیالات آنے لگتے ہیں اور اپنے اختیار سے بھی ذہن سے کام لیتا ہے مرزا صاحب کے خیالات چونکہ حد سے بڑھے ہوئے ہیں عرش کو ایک بڑا چمکتا اور تخت خیال کرتے ہوں گے اور اس پر رب العالمین بیٹھا ہوا اپنے روشن چہرے سے پردہ اتار کر اپنے سے باتیں کرتا ہوا دیکھ لیتے ہوں گے جیسا کہ ضرورۃ الامام صفحہ ۱۳ میں خود تحریر فرماتے ہیں مگر اس کو کشف سمجھنا غلطی ہے۔ اس قسم کے مشاہدات کو عقلاً انتزاعات ذہنیہ کہتے ہیں جن کو واقع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر مرزا صاحب دعویٰ کریں کہ یہ خیالات مطابق واقع کے ہوتے ہیں تو جب تک دلائل عقلیہ سے اس کو ثابت نہ کریں ایک خیالی بات سے اس کا درجہ بڑھ نہیں سکتا اور اگر اہل کشف کے اقوال پیش کریں تو جس معرکہ میں خدا اور رسول کی بات کو وہ نہیں مانتے اہل کشف کا مجرب بیان کون مانے گا ان کی تصدیق کا درجہ تو خدا اور رسول کی تصدیق کے بعد ہے اور اگر کوئی ایسا ہی خوش اعتقاد شخص ہے کہ خلاف عقل بات بھی اہل کشف کی بلا دلیل مان لیتا ہے تو خدا اور رسول کی باتیں بلا دلیل مان لیتا اس پر کیا وشوار ہے۔ اب دیکھئے کہ جس طرح جسم کے ساتھ آسمانوں پر جانا خلاف عقل ہے کشف سے واقعی حالات معلوم کرنا بھی خلاف عقل ہے پھر جب اہل کشف کی بات پر اس

قد وثوق ہے کہ ان کے مجرد قول سے کشف مان لیا جاتا ہے تو خدا اور رسول کی بات مسلمان کو اس سے زیادہ وثوق چاہیے کہ نہیں۔

مرزا صاحب کو اعلیٰ درجہ کے کشف کا جو دعویٰ ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں کیونکہ ایک معنوی چیز ہے جو دوسرے کو محسوس نہیں ہو سکتی۔ البتہ آثار سے کسی قدر اس کا ثبوت مل سکتا ہے مگر ہم جب یہاں آثار پر نظر ڈالتے ہیں تو بجائے ثبوت کے اس کا ابطال ہوا جاتا ہے اس لئے کہ مرزا صاحب ہمیشہ پیش گوئیاں کیا کرتے ہیں اور ہمارے علم میں مرزا صاحب نبوی یا کائنات یا ممال نہیں ہیں اس سے ظاہر ہے کہ ان پیشگوئیوں کا مدار ان کے کشف پر ہے (یعنی جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے کشف کے ذریعہ سے پیش از پیش دیکھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایسا ہوگا مثلاً فلاں شخص تین برس کی مدت میں مرے گا) پیش گوئیوں کا مدار کشف پر اس وجہ سے ہے کہ بغیر کشف کے رجحان بالغیب وہ حکم لگانا ترجیح بلا مرجح ہے۔ ممکن ہے کہ وہ پچاس برس کے بعد مرے پھر خود مرزا صاحب کو اعلیٰ درجہ کے کشف کا دعویٰ بھی ہے اس صورت میں ضرور تھا کہ ہر پیشین گوئی ان کی صحیح نقلی جس سے کشف کی صحت ثابت ہوتی مگر ایسا نہ ہوا بلکہ اس کے خلاف ثابت ہوا۔ دیکھئے مولوی ابوالوفا ثناء اللہ صاحب (الجلد بیٹ) نے رسالہ الہامات مرزا میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب نے جن پیشین گوئیوں کو معیار اپنی صداقت اور مدار بطلان قرار دیا ہے وہ کل جھوٹی ثابت ہوئیں۔ پھر جب مولوی صاحب ان کا کذب ثابت کرنے کو قادیان گئے تو بجائے اس کے کہ

مرزا صاحب خوش ہو کر اپنے کمالات ظاہر فرماتے اور پیشگوئیوں کا وقوع ثابت کرتے، اُلٹے ناراض ہو گئے اور مناظرہ سے گریز کی۔ اس کے بعد مولوی صاحب موصوف نے وہ رسالہ لکھ کر ان پیشگوئیوں کا عدم وقوع اور بطلان بدلائل ثابت کرویا جس کا جواب نہ مرزا صاحب سے ہوا نہ ان کے ہوا خواہوں سے۔ چنانچہ اسی رسالہ کے عنوان پر یہ عبارت لکھ

ہی کہ اس رسالہ میں مرزا صاحب قادیانی کے الہاموں پر مفصل بحث کر کے ان کو محض غلط ثابت کیا ہے۔ اس کے جواب کے لئے طبع اول پر مرزا صاحب کو پانسو روپے انعام تھا، طبع ثانی پر ہزار کیا گیا، اب صبح ٹائمٹ پر پورے مبلغ دو ہزار کیا جاتا ہے اگر وہ ایک سال تک جواب دیں تو انعام مذکور ان کے پیش کش کیا جائیگا ہی۔

یہ بات ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان الہامات اور پیشگوئیوں کے اثبات میں مرزا صاحب ہی کا قطع تھا پھر اس پر جب انعام بھی ملتا تھا تو چاہیے تھا کہ سب کام چھوڑ کر اس رسالہ کے جواب میں مصروف ہو جاتے اور دو رسالہ بھی کتنا؟ پورے سات جزو کا بھی نہیں پھر جواب میں نہ کسی کتاب کے دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ اجتہاد کی حاجت ہر پیشین گوئی سے متعلق جواب میں اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا وقوع اس طرح ہوا اور اس کے فلاں فلاں گواہ موجود ہیں جس کے لئے ایک دو ورق سے زیادہ درکار نہیں مگر جواب تو جب لکھا جائے گا کہ کسی پیشین گوئی کا وقوع بھی ہوا ہو ہاں تو سرے سے وجود ہی ندارد۔ اور جو تقریر اس میں طبع سازیاں کی گئی تھیں ان کی قلمی مولوی صاحب نے کھول دی اب ان دشمن گوئیوں کے اثبات حیران کن سے کسی قدر خارج دکھائی دیتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ نبی کریم ﷺ کی ہمسری کا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اس قسم کے یعنی معراج جیسے کشفوں میں خود صاحب تجربہ ہیں، غلط محض ہے۔

یہاں یہ سوال وارد ہوتا ہے کہ انکم مطبوعہ ۱۳۴۳ھ نمبر ۱۳ میں مرزا صاحب کی تقریر درج ہے کہ جیسا کہ بت پوچھا شرک ہے ویسے ہی جھوٹ بولنا بھی شرک ہے بت پوچھنے والا اس خیال سے بت پوچھتا ہے کہ یہ میری مرادیں بر لاتا ہے ایسا ہی جھوٹ بولنے والا بھی اسی خیال سے جھوٹ بولتا ہے کہ جھوٹ سے میرا کام ملتا ہے۔ مقدمہ جیت لیتا ہوں دیو پار ہوتا ہے اور آفات و بلا سے بچ جاتا ہوں ان دونوں باتوں میں کچھ فرق ہے نا۔

بہشت میں داخل شدہ تجویز کئے جائیں تو طبی کے وقت انہیں بہشت سے نکلتا پڑے گا۔ اس بلق ووق جنگل میں جہاں تخت رب العالمین بچھا یا گیا ہے، ضرر ہوتا پڑے گا ایسا خیال اس امر جسمانی یہودیت کی سرشت سے نکلا ہوا ہے اور حق یہی ہے کہ ہم عدالت کے دلائل ایمان تو لاتے ہیں اور تخت رب العالمین کے قائل ہیں لیکن جسمانی طور پر اس کا خاتمہ نہیں کھینچتے اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ اور رسول ﷺ نے فرمایا ہے، وہ سب سچا ہوگا لیکن ایسے پاک طور پر کہ خدائے تعالیٰ کے تقدس اور تنزہ میں کوئی فرق نہ ہو۔ حق یہ ہے کہ اس دن بھی بہشت میں ہوں گے اور دوزخی دوزخ میں ہوں گے لیکن رحم الہی کی غلی عظمیٰ راست بازوں اور ایمان داروں پر ایک جدید طور سے لذات کاملہ کی پوش کر کے اور تمام سامان بہشتی زندگی کا حسی اور جسمانی طور پر ان کو دکھا کر اس نئے طور کے دارالسلام میں ان کو داخل کر دیں گے۔

حاصل اس کا یہ ہوا کہ نہ نفع، نہ ضرر ہوگا، نہ مردے زندہ ہوں گے، نہ حساب و کتاب ہے، نہ صحت و کف اعمال کی جانچ، نہ پل صراط کا معرکہ و درپیش ہے، نہ کسی قسم کی پریشانی اس روز ہوگی، نہ کسی کی شفاعت کی ضرورت ہے اور ہزار ہا آیات و احادیث و آثار میں جن چیزوں کا ذکر بڑے اہتمام سے خدا اور رسول نے کیا ہے سب (نعموں باللہ) بے اصل ہے۔

خالص ایمان اسے کہتے ہیں کہ فقط ایمان ہی ایمان ہے جو اس تمیز و اختلاط سے بھی منزہ ہے جو مومن بہ کے ساتھ متعلق ہونے کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ اگر مرزا صاحب یہ فرمادیتے کہ ایسی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں اس وجہ سے ہم ان پر ایمان نہ لائیں گے تو مسلمانوں کو بے فکری ہو جاتی اور سمجھ جاتے کہ فی الحقیقت قیامت کا مسئلہ ایسا ہی ہے کہ ہر شخص کی سمجھ سے باہر ہے۔ نزول قرآن کے وقت جب عقلاء اس کو تسلیم نہ کر سکے تو تیرہ سو برس کے بعد مرزا صاحب کا تسلیم نہ کرنا پڑتا اور بعد میں مگر انہوں نے ایمان کا

خدا کا رکھا۔

مرزا صاحب تخت رب العالمین پر ایمان تو لاتے ہیں مگر ٹکڑی وغیرہ کے تخت پر نہیں لاتے کیونکہ جب جنت کے باہر بلق ووق جنگل میں وہ تخت آجکا تو ٹکڑی وغیرہ کا ہو چکا جو اس قائل نہیں کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ البتہ جب وہ جنت میں پہنچے گا تو ایمان لانے کے قائل ہوگا اس لئے کہ نہ وہ ٹکڑی کا ہوگا نہ کسی چیز کا۔ اب یہ بات غور طلب ہے کہ دو وقت کیسا ہوگا کہ تخت تو ہوگا مگر کسی چیز کا نہ ہوگا۔ پھر اگر ایسا تخت ہو سکتا ہے تو جنت کے باہر آنے میں اس کو کون سی چیز مانع ہے بہر حال مرزا صاحب کو اگر قرآن پر ایمان لانا منظور ہوتا تو جس قسم کا تخت جنت میں تجویز کر رہے ہیں جنت کے باہر بھی تجویز کر سکتے مگر ان کو قیامت کا انکار ہی منظور ہے اس لئے اس کی یہ تمہید کی کہ جب تخت رب العالمین آبی نہیں ملتا تو قیامت کے دوسرے واقعات جو اس روز حق تعالیٰ کے روپرو ہوں گے کہاں۔ اس وجہ سے بقیہ آیات و احادیث قیامت کے باب میں وارد ہیں (نعموں باللہ) سب خلاف واقع ہیں۔ یہاں مرزا صاحب کی اس تقریر کو بھی یاد کر لیجئے کہ قرآن کا ایک لفظ کم نہیں ہو سکتا۔

اب ہم محشر کا تصور حال بیان کرتے ہیں تاکہ اہل ایمان کو اس کا تذکرہ ہو جائے اور معلوم ہو کہ محشر کا مسئلہ ہر دین میں کس قدر مبہم بالشان ہے۔ اہم سیوطی رحمہ اللہ علیہ در مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں اخراج احمد والترمذی وابن منذر والحاکم وصحاحہ وابن مردوۃ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ ﷺ من سرہ ان ینظر الی یوم القیمة کانه رای عین فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء الشقت۔ یعنی فرمایا نبی کریم ﷺ نے اگر کوئی چاہے کہ قیامت کا حال برائی العین مشاہدہ کر لے تو سورۃ اذا الشمس کورت اور اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت کو پڑھے۔ ان سورتوں میں مجمل قیامت کا بیان ہے کہ

کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارا کوئی وعدہ نہیں گے ہم تمہارا کوئی وعدہ نہیں گے۔

اس آیت میں صاف مذکور ہے کہ اس سطح اور ہموار زمین پر سب لوگ اکٹھے کئے جائیں گے اور وہ حق تعالیٰ کے روبرو حاضر ہوں گے اور منکرین حشر کو جزو توبخ ہوگی و قولہ
عَالٰی وَاِذَا الْبَحَارُ سَجَوَتْ بخاری شریف میں ہے قَالَ الْحَسَنُ سَجَوَتْ ذَهَبٌ
وَالْاَهِاءُ فَلَا يَبْقٰی قَطْرَةٌ یعنی اس روز سمندر ایسے سوکھ جائیں گے کہ ان میں ایک قطرہ باقی
نہ رہے گا۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے ”بدور مسافر فی احوال الاخرۃ“ میں لکھا ہے عن ابن
عباس رضی اللہ عنہما فی قوله تعالیٰ یوم تبدل الارض غیر الارض الایۃ قال
”وَاِذَا فِیْهَا وَیَنْقُصُ مِنْهَا وَتَذْهَبُ اَکَامُهَا وَجِبَالُهَا وَادِیْنِهَا وَشَجَرُهَا وَمَا فِیْهَا
وَلَمَّا مَدَّ الْاَدِیْمُ (اللہ تعالیٰ) یعنی حق تعالیٰ جو فرماتا ہے یوم تبدل الارض اس کی تفسیر میں
ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ زمین میں کمی زیادتی ہو جائیگی کیلئے پہاڑ وادیاں جھاڑ اور
جو کچھ اس میں ہے یہ سب چیزیں نکال دی جائیں گی تاکہ ایک سطح ہو جائے پھر کھینچ کر مش
ادیم کے کشادہ کی جائیگی۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَاِذَا الْاَرْضُ مَدَّتْ۔ الی اصل زمین
بسط اور ایسی وسیع کر دی جائیگی کہ تمام جن وانس و ملائکہ وغیرہم کی اس میں گنجائش ہو
اس وقت تمام مردوں کو حکم ہوگا کہ سب زندہ ہو کر میدان حشر میں آکھڑے ہوں کما قال
تعالٰی ثُمَّ نَفَخَ فِیْهِ اٰخِرَیْمٌ فَاِذَا هُمْ قِیَامٌ یَنْظُرُوْنَ یعنی دوسری بار صور پھونکا جائیگا جس
سے سب مردے فوراً کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے۔ و قَالَ تَعَالٰی یَقُولُوْنَ
اٰنَا لَمْرَدُوْنَ فِی الْحَافِرَةِ اِذَا کُنَّا عِظَامًا نَّخْرَةً قَالُوْا تِلْکَ اِذَا کُوْرَةٌ
خَامِسَةٌ فَاِنَّمَا هِیْ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ترجمہ کہتے ہیں کفار کیا ہم
آویں گے اٹنے پاؤں یعنی زمین پر جب ہو چکیں بوسیدہ ہڈیاں یہ تو پھر آنا ٹوٹا ہے پھر وہ تو
ایک جھڑکی ہے جس سے یکا یک میدان میں آجائیں گے ابھی۔

اس روز آسمان پھٹ جائیں گے، آفتاب اور تمام تارے تیرہ دتار ہو کر گر جائیں گے، ہندو
لشک ہو جائیں گے، دوزخ خوب سنگائی جائے گی، مردے زندہ ہوں گے، نامہ اعمال پر
ایک کے لڑا کر اس کے ہاتھ میں آجائیں گے۔ چونکہ حشر زمین پر ہوگا اس لئے اس کی
درستی اور صفائی کا یہ اہتمام اس روز ہوگا کہ جتنے سمندر اور دریا ہیں سب خشک کر کے اور
پہاڑوں اور جھاڑوں کو نکال دے کر زمین کی وسعت بڑھا دی جائے گی اور ایسی سطح بنائی
جائے گی کہ کتبہ نشیب و فراز باقی نہ رہے اور چونکہ تمام فرشتے بھی زمین پر اترا آئیں گے اسلئے وہ
اور بھی کشادہ کی جائیں گی جس میں تمام مخلوق کی گنجائش ہو ان تمام امور کا ذکر بالتفصیل قرآن
شریف میں موجود ہے چند آیات یہاں لکھی جاتی ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ وِیَسْأَلُوْنِکَ
عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ یَنْسِفُهَا رَبِّیْ لَسَفًا فِیْذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرٰی فِیْهَا
عُجُوًّا وَلَا اَمْتًا یَوْمَئِذٍ یَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِیَ لَا عِوَجَ لَہٗ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ
لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ترجمہ پوچھتے ہیں تم سے پہاڑوں کا حال سو کو ان
سے کھیر دیکھو ان کو میرا رب اڑا کر پھر کر دیکھا زمین کو پھر امیدان نہ دیکھو گے اس میں موڑ نہ
نیلا اس دن جیسے دوزخیں گے پکارنے والے کے ٹیزی نہیں جس کی بات اور بگڑیں
آوازیں زمین کے ڈر سے مگر کھس کھسی آواز۔ اس آیت میں صراحت مذکور ہے کہ پہاڑ زمین
سے نکال دیئے جائیں گے اور زمین سطح بنا دی جائیگی۔ اور ارشاد ہے قولہ تعالیٰ یوم نسیر
الجبال ونری الارض بارزۃ وحشرونہم فلم نغادر منہم احداً و عرضوا
علی ربک صفا لقد جنتموننا کما خلقناکم اولی مرة بل زعمتم ان لن
نجدلکم موعداً ترجمہ اور جس دن ہم چلا دیں گے پہاڑ اور تم دیکھو گے زمین کھل
گئی اور جمع کریں گے ہم ان کو پھر نہ چھوڑیں ان میں سے ایک کو اور سامنے لائے جائیں
گے تمہارے رب کے قتلار کر کے آپہنچے تم ہمارے پاس جیسا ہم نے بنایا تھا تم کو پہلے بار بلکہ

حاصل یہ کہ کفار قیامت کی نسبت بہت باتیں بناتے اور استبعاد ظاہر کیا کرتے تھے کہ یہ کیسا اور وہ کیونکر ہوگا ارشاد ہوا یہ وہ کچھ نہیں ایک جھڑکی کے ساتھ سب زمین پر آ رہیں گے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے بالساہرة کی تفسیر میں لکھا ہے عن الضحاک قال کانوا فی بطن الارض ثم صاروا علی ظہور ہا یعنی سب مردے زمین کے اندر سے نکل کر اوپر آ جائیں گے۔ دیکھ لیجئے ان آیات سے مردوں کا قبروں سے نکلنا اور حق تعالیٰ کے روبرو حاضر ہونا کس قدر ظاہر و واضح ہے۔

مرزا صاحب جو ازلۃ الاولیاء میں بار بار لکھتے ہیں کہ یحمل النصوص علی الظواہر سوان نصوص کو ظاہر پر حمل کرنے سے کون چیز مانع ہے۔ اگر فرمادیں کہ عقل مانع ہے تو کفار بھی یہی کہہ کر کھلے طور پر ایمان لانے سے منکر ہو گئے تھے۔ پھر ایمان کے دعوے کی کیا ضرورت یہ تو منافقوں کی عادت تھی کہ دل میں تو ایمان نہیں مگر کہتے ضرور تھے کہ ہم مومن ہیں اور جب عقل کو اس قدر غلبہ دیا جاتا ہے کہ خدا کا کلام بھی اس کے مقابلہ میں بیچ ہے تو براہین احمدیہ میں کیوں فرمایا تھا کہ عقل مغیبات کے دریافت کا آلہ نہیں بن سکتی اور عقل خدا کی حکمتوں کا پیمانہ نہیں بن سکتی۔ اس سے تو ظاہر ہے کہ اس وقت صرف مسلمانوں کو دھوکا دینا منظور تھا۔ یہ تو زمین کا حال تھا اب آسمانوں کا حال سنئے کہ اس روز کیا ہوگا حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ۔ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ۔ وَاِذَا السَّمَاءُ كَشَطَتْ۔ یَوْمَ نَطْوِی السَّمَاءَ كَطِی السَّجْلِ لِلْكِتَابِ حَقِّ آسَمَانٍ چر جائیں گے پھٹ جائیں گے، ان کا پوست کھینچا جائیگا، لپیٹ دیئے جائیں گے جیسے طومار میں کاغذ لپیٹا جاتا ہے اور تاروں کی نسبت ارشاد ہے۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا النُّجُومُ انكَحَرَتْ وَاِذَا الْكُوْکُبُ انْتَثَرَتْ۔ یعنی آفتاب اور تارے تیرہ وتار ہو کر جھڑ جائیں گے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آسمانی نظم و نسق درہم برہم ہو کر وہ کارخانہ ہی طے کر دیا جائیگا اور کل ساکنین فلک کا جمع

اس میں ہر دو جائیگا کما قال تعالیٰ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْاَرْضُ دُکًّا دُکًّا وِجَاءَ رَبِّکَ وَالدُّکُّ صَفَا صَفَا وَجِی یَوْمَئِذٍ یُجْهَنَّمُ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنْتَ لَہِ الْاُکْرٰی یَقُولُ بِالْیَمْنِی قَدَمْتُ لِحَیْوَتِی قِیَومَئِذٍ لَا یُعَذِّبُ عَذَابَ اَحَدٍ وَلَا یُجْزِی وَلَا فِدَہ اَحَدٍ یَا اَبْنٰہَا النِّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ اِرْجِعِی اِلَی رَبِّکَ رَاضِیَةً وَنَاصِیَةً فَادْخِلِی فِی عِبَادِی وَاَدْخِلِی جَنَّتِی ترجمہ: جب پست کرے زمین کو موت کوٹ کر آوے تمہارا رب اور فرشتے آویں قطار قطار اور لائی جائے اس دن دوزخ یاد آئے گی اس روز انسان اور کہاں ہے اس دن سوچنا کہے گا کاش میں کچھ آگے بھیجتا اپنی زندگی میں اور عذاب نہ کرے اس عذاب کی مانند کوئی اور باندھ نہ رکھے اس کا سا باندھنا کوئی کہاں پائیگا مسلمانوں کی روح کو اسے نفس مطمئنہ پھر چل اپنے رب کی طرف تو اس سے راضی اور اذیت سے راضی داخل ہو جائیمرے خاص بندوں میں اور داخل ہو جائیمری جنت میں بھی۔

حاصل یہ کہ تمام آسمانوں کے فرشتے زمین پر اترا آئیں گے اور ہر ہر آسمان کے فرشتے ایک ایک جدا صاف باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے اس وقت مسلمانوں کو جنت میں داخل ہونے کا حکم ہوگا۔ آیہ موصوفہ وِجَاءَ رَبِّکَ سے اگرچہ صاف طور پر ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کا عرش زمین کی جانب نزول فرمایا مگر چونکہ ہمارے اذہان اس قسم کے الفاظ سے اسی معنی کی طرف منتقل ہوتے ہیں جو ہماری بول چال میں جسمانیات سے متعلق ہیں اور حقیقت مجہول جو لائق شان کبریائی ہے سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ اس لئے اس مقام میں یہ تاویل کی جاتی ہے کہ حق تعالیٰ اس روز خاص طور پر کسی قسم کی جلی فرمایا اور ارشاد ہے وِیَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّکَ فَوْقَہُمْ یَوْمَئِذٍ ثَمَانِیۃً یعنی تمہارے رب کے عرش کو اس روز آٹھ فرشتے اٹھادیں گے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے درمنثور میں لکھ ہے عن ابن زید قال قال رسول اللہ ﷺ یَحْمِلُہُ الْیَوْمَ اَرْبَعۃً وَیَوْمَ الْقِیَمَۃِ ثَمَانِیۃً

یعنی آج عرش کو چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اور قیامت کے روز آٹھ فرشتے اٹھائے گئے۔ اور اس وجہ سے کہ آفتاب چاند اور تارے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے زمین پر سوائے خدائے تعالیٰ کے نور کے کوئی نور نہ ہوگا کما قال تعالیٰ والشرقفت الارض بنور ربھا یعنی روشن ہو جائیگی زمین اپنے رب کے نور سے اور ظاہر قربت کی یہ حالت ہوگی کہ ہر شخص دوست ہم کلامی نصیب ہوگی چنانچہ بخاری شریف میں ہے عن عدی ابن حاتم قال قال رسول اللہ ﷺ ما منکم من احد الا صیكله الله يوم القيامة لیس بید وبینہ تورجمان (اللہ بے لوثی تم میں سے ہر شخص کے ساتھ حق تعالیٰ ایسے طور پر کلام کریگا کہ کوئی ترجمان درمیان میں نہ ہوگا۔ علامہ بخشاری نے کشاف میں لکھا ہے کہ محشر کا روز ہر بیس ہزار سال کا ہوگا اس میں پچاس موطن مقامات ہوں گے ایک ایک مقام میں ہزار ہزار سال لوگ ٹھہریں رہیں گے۔ ہر مقام کے حالات و لوازم جدا گانہ ہیں جو آیات و احادیث سے ثابت ہیں اگر وہ تمام ایک جگہ جمع کئے جائیں تو ایک بڑی کتاب ہو جائے چنانچہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے "بدور السافر فی احوال الاخرۃ" میں یہی کام کیا ہے اور اس باب میں اور بھی کتابیں موجود ہیں طالبین حق کو ضرور ہے کہ ان کتابوں کو جو چھپ گئی ہیں دیکھ کر اپنے اسلامی عقائد کو مستحکم کر لیں کیونکہ علماء نے اپنی عمر عزیز کا ایک بیش بہا حصہ صرف گر کے مختلف مقامات سے آیات و احادیث کو جمع کرنے کی محنت اور تحقیق کی مشقت جو گوارہ کی ہے اس سے صرف ہری خیر خواہی مقصود تھی اگر ہم اپنا قصور اس وقت وہ بھی اپنے ہی نفع کیلئے صرف کر کے اس کو دیکھیں بھی نہیں تو کمال درجہ کی ہے۔ غرض آیات و احادیث تو اس باب میں بہت ہیں مگر قصوری سی یہاں بقدر ضرورت لکھی جاتی ہیں۔ بخاری شریف میں ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی ﷺ یوم یقوم الناس لرب العالمین قال یوم احدھم فی رشحہ الی انصاف اذنیہ یعنی لوگ جو خدائے تعالیٰ

روا بروکھڑے ہوں گے ان میں بعضوں کا یہ دل ہوگا کہ آدھے آدھے کانوں تک پسینہ آئے ہوئے ہوں گے اور یہ روایت بھی بخاری شریف میں ہے عن ابی ہریرۃ عن رسول اللہ ﷺ قال یعرق الناس یوم القيامة حتی یدھب عرقھم الی الارض سبعین ذراعاً ویلجمھم حتی یبلغ اذانھم یعنی آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ لوگوں کا پسینہ قیامت کے روز اس قدر ہوگا کہ ستر ہاتھ زمین کے اندر اتر جائیگا۔ اور پسینہ کی وجہ اس حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے جس کو امام احمد نے مسند احمد پر اور طبرانی نے معجم کبیر پر روایت کی ہے عن ابی امامۃ رحمہ اللہ قال قال رسول اللہ ﷺ تدنو الشمس یوم القيامة علی قدر میل ویزداد فی حرھا کذا وکذا بغلی منہ البوام کما تغلی القدور علی الاثافی یعرقون عنھا علی قدر خطایاھم ومنھم من یبلغ الی کعبیہ ومنھم من یبلغ الی شاقبیہ ومنھم من یبلغ الی وسطہ ومنھم من یلجمہ العرق یعنی قیامت کے روز آفتاب زمین سے ایک میل کے فاصلہ پر آجائیگا اور اس کی گرمی اس قدر بڑھ جائیگی کہ حشرات الارض ایسے جوش کھائیں گے جیسے دیگ پو لھے پر جوش کھاتی ہے لوگوں پر اس کا اثر بقدر گناہ ہوگا بعضوں کو پسینہ ٹخنے تک پہنچے گا اور بعضوں کو کمر اور بعضوں کو منہ تک پہنچے گا۔ جن کو خدائے تعالیٰ کی قدرت پر ایمان نہیں اس قسم کی باتوں پر وہ ایمان نہیں لاسکتے اور جہاں کی سوائے شقاوت کے اور کوئی شےیں ورنہ یہ امر مشاہد ہے کہ سخت دھوپ میں گرم مزاج لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں اور جن کی طبیعت پر برودت غالب ہوتی ہے وہ اس سے انتفاع اور لذت اٹھاتے ہیں اگرچہ ظاہری اسباب اسکے حرارت و برودت مزاج ہیں مگر آخری مداران کا تحقیق خالق ہی پر ہوگا۔ پھر اگر خالق اس روز بحسب اعمال پسینہ کی تحقیق مختلف طور پر کرے تو عجب کو اس میں کیا کلام۔ اس روز کی حالت کو حق تعالیٰ چند مختصر مگر نہایت پر اثر الفاظ میں بیان فرماتا ہے۔ یوم یقر الصوء

من اخيه وانه وابيه وصاحبه وبنه لكل امرء منهم يومئذ شأن يغنيه ربهم
جس دن بھاگے مراد اپنے بھائی سے اور اپنے ماں باپ سے اور اپنی زوجہ سے اور اپنے بیٹوں
سے ہر شخص کو اس روز ایک فکر لگا ہے جو اس کو پس ہے۔ ہر صاحب عقل سلیم اور فاضل صحیح طور پر
فہم کر سکتا ہے کہ اس روز کیسی حالت ہوگی جس کے یہ آثار ہوں گے۔ بخاری مسلم ترمذی
وغیرہ میں یہ روایت ہے عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ انا سید
الناس يوم القيامة وهل تدرون مم ذلك يجمع الله الاولين والآخرين في
صعيد واحد يسمعون الداعي وينقذهم البصر وتدلو الشمس منهم فيبلغ
الناس من الغم الكرب مالا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس الاترون ما
قد بلغكم الانتظرون من يشفع لكم الی ربکم فيقول بعض الناس لبعض
اتنوا ادم فياتون ادم فيقولون يا ادم انت ابونا انت ابو البشر خلقتك الله
بيده ونفخ فيک من روحه وامر الملكة فسجدوا لک اشفع لنا الی
ربک الاتری مانحن فیہ الاتری الی ما قد بلغنا فيقول لهم ادم ان ربی قد
غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وانه نهانی
عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا الی غیری اذهبوا الی نوح
فياتون نوحاً فيقولون يا نوح انت اول الرسل الی اهل الارض ومساک
الله عبداً شکوراً اشفع لنا الی ربک الاتری مانحن فیہ الاتری ما قد بلغنا
فيقول لهم نوح ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن
يغضب بعده مثله وانه قد كانت لی دعوة دعوت بها علی قومی نفسي
نفسی نفسي اذهبوا الی غیری اذهبوا الی ابراهيم فياتون ابراهيم فيقولون
يا ابراهيم انت نبی الله وحلیل الله من اهل الارض اشفع لنا الی ربک

الاتری مانحن فیہ الاتری ما قد بلغنا فيقول لهم ابراهيم ان ربی تعالی قد
غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وانی قد
كنت کذبت ثلث کذبات نفسي نفسي نفسي اذهبوا الی غیری اذهبوا
الی موسی فياتون موسی فيقولون يا موسی انت رسول الله فضلك الله
برسالته وبکلمته علی الناس اشفع لنا الی ربک الاتری الی مانحن فیہ
الاتری الی ما قد بلغنا فيقول لهم موسی ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وانی قد قتلنا نفسا لم تؤمر بقتلها
نفسی نفسي نفسي اذهبوا الی غیری اذهبوا الی عیسی فياتون عیسی
فيقولون يا عیسی انت رسول الله وكلمة القاها الی مریم وروح منه
وكلمت الناس فی المهد اشفع لنا الی ربک الاتری مانحن فیہ الاتری ما
قد بلغنا فيقول لهم عیسی ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله
مثله ولن يغضب بعده مثله نفسي نفسي نفسي اذهبوا الی غیری اذهبوا
الی محمد فياتون محمداً فيقولون يا محمد انت رسول الله وخاتم الانبياء
وعفر الله لک ماتقدم من ذنوبک وما تاخر اشفع لنا الی ربک الاتری ما
نحن فیہ الاتری الی ما قد بلغنا فانطلق فانی تحت العرش قافع ساجداً
لربی ثم يفتح الله علی ویلهمنی من محامده وحسن الثناء علیه شینا لم
يفتح لاحد قبلی ثم یقال يا محمد ارفع راسک سل تعطه واضفع تشفع
فارفع راسی فاقول يا رب امتی امتی فیقال يا محمد ادخل الجنة من امتک
من الحساب علیه من الباب الایمن من ابواب الجنة وهم شركاء الناس
فیما سوى ذلك من الابواب والذی نفسي بیده ان ما بین المصراعین من

مصاربع الجنة کما بین مکة وھجرا و کما بین مکة و بصری (کذا فی کبر الاموال) یعنی بخاری مسلم وغیرہ میں روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے قیامت کے روز میں تمام آدمیوں کا سردار ہوں گا جانتے ہوں اس کی کیا وجہ ہے۔ خدائے تعالیٰ تمام اولین و آخرین کو ایک ایسی زمین میں جمع کرے گا کہ پکارنے والے کی آواز سب سن لیں گے اور دیکھنے والا سب کو دیکھ لے اور آفتاب نہایت نزدیک آجائیگا جس سے لوگوں کو اس قدر غم اور سختی ہو کہ برداشت کی طاقت نہ رہے گی اس وقت لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کیا دیکھتے نہیں کیسی حالت مزروری ہے کسی ایسے شخص کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ خدائے تعالیٰ سے ہماری شفاعت کرے اور اس بلا سے ہمیں نجات دے آخر یہ رائے قرار پائی کہ آدم ﷺ کے پاس جائیں چنانچہ ان کے پاس جا کر کہیں گے حضرت آپ ہمارے اور تمام بشر کے باپ ہوں تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور آپ میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم کیا کہ آپ کو سجدہ کریں۔ اپنے رب سے ہماری شفاعت کیجئے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ کس حالت میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج خدائے تعالیٰ ایسا غضب ناک ہے کہ یہ نہ بھی بدستور ہوا تھا نہ آئندہ کبھی ہوگا مجھ کو اس جھاڑ کے پاس جانے سے منع فرمایا تھا مگر مجھ سے نافرمانی ہو گئی آج مجھے اپنے ہی نفس کی فکر ہے تم لوگ اور کسی کے پاس جاؤ اور نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ تو اچھا ہے۔ وہ سب نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ پہلے رسول ہیں جو اہل زمین کی طرف بھیجے گئے تھے آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے عبید شکور رکھا اپنے رب سے ہماری شفاعت کیجئے کہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حالت میں مبتلا ہیں نوح علیہ السلام کہیں گے کہ خدا تعالیٰ آج ایسا غضب ناک ہے کہ نہ کبھی ہوا تھا نہ کبھی ہوگا میرے لئے ایک دعا مقرر تھی جو رد نہ ہو سو وہ دعا میں نے اپنی قوم کے ہلاکت کے لئے کی آج مجھے اپنے ہی نفس کی فکر ہے تم اور کہیں جاؤ اگر ابراہیم علیہ السلام کے

پاس جاؤ تو اچھا ہے۔ وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ حضرت آپ نبی اللہ اور خلیل اللہ ہیں اپنے رب سے ہماری شفاعت کیجئے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کیسی حالت میں مبتلا ہیں وہ بھی فرمائیں گے کہ جیسے آج حق تعالیٰ غضب کی حالت میں ہے نہ دیا کبھی ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔۔۔۔۔ کسی اور کے پاس جاؤ اگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ تو اچھا ہے۔ وہ سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے اے موسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالتوں اور کلام سے سب پر بزرگی دی کیا ہماری حالت آپ نہیں دیکھتے رحم کیجئے اور اپنے رب سے ہماری شفاعت کیجئے وہ بھی فرمائیں گے کہ خدائے تعالیٰ جیسے آج غضب ناک ہے نہ کبھی ہوا نہ ہوگا میں نے ایک شخص کو بغیر حکم کے مار ڈالا تھا مجھے آج اپنے ہی نفس کی پڑی ہے تم اور کہیں جاؤ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ تو اچھا ہے۔ وہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے حضرت آپ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہو جو میری طرف ڈالا تھا اور روح اللہ ہو۔ گوارہ میں آپ نے لوگوں سے باتیں کی تھیں ہماری حالت پر رحم کر کے اپنے رب سے ہماری شفاعت کیجئے وہ بھی یہی کہیں گے جیسے آج حق تعالیٰ غضب کی حالت میں ہے نہ دیا کبھی ہوا تھا نہ ہوگا آج مجھے اپنے ہی نفس کی فکر ہے تم اور کہیں جاؤ اگر محمد ﷺ کے پاس جاؤ تو اچھا ہے۔ وہ سب محمد ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ حضرت آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے کہیں گے کہ دیکھئے کہ ہم کس حالت میں مبتلا ہیں ہماری شفاعت اپنے رب سے کیجئے اس وقت میں عرش سے نیچے جا کر سجدہ میں بیٹھوں گا اور محامد و ثنائے الہی کے وہ الہامی مضامین میرے دل پر منکشف ہوں گے جو کسی پر کبھی ہوئے نہ تھے حکم ہوگا کہ اے محمد ﷺ سر اٹھاؤ جو تم چاہو گے وہ دیا جائیگا اور شفاعت کرو گے تو قبول کی جائیگی اس وقت میں سر اٹھاؤنگا اور عرض کرونگا اے رب امتی امتی یعنی میری امت

کو نجات دے ارشاد ہوگا اے محمد ﷺ اپنی امت سے ان لوگوں کو جن پر حساب و کتاب نہیں ہے جنت کی سیدھی جانب کے دروازے سے جنت میں داخل کر دو اور اس کے ساتھ دوسرے دروازوں سے بھی وہ جاسکتے ہیں۔ قسم ہے خدائے تعالیٰ کی جنت کے دروازوں کی مسافت ایک پت سے دوسرے پت تک اتنی ہے کہ جتنی مکہ سے بصرہ کی مسافت اتنی ہے۔

یہ حدیث بخاری و مسلم وغیرہ میں مذکور ہے جس کی صحت میں کوئی کلام نہیں اس سے ثابت ہے کہ قیامت کے روز تمام انبیاء اولوالعزم اپنی اپنی لغزشیں یاد کر کے خاک و ترساں رہیں گے اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ خدا نے ان کو اگلے پچھلے گناہ معاف کر کے بے فکر کر دیا اور اب وہ آنحضرت ﷺ کے دربارے میں ہیں۔ کیا ہی اوقع ایسا الہام کر کے خدائے تعالیٰ نے ان کو تمام انبیاء سے افضل بنادیا ہوگا؟ میری دانست میں کوئی مسلمان اس کا قائل نہ ہوگا کہ وہ تمام انبیاء سے افضل اور بارگاہ کبریائی میں سب سے زیادہ مقرب ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایسے الہاموں میں اکثر شیطان دھوکا دے دیا کرتا ہے اور آدمی کو اپنی فضیلت کی خوشی میں کچھ نہیں سوچتا اور کچھ جانتا ہے کہ سچ خدائی کی طرف سے وہ الہام ہے۔ یہ حکایت مشہور ہے کہ کسی زاہد پر شیطان نے وحی کی (بمصدق یوحی بعضہم الی بعض وخرق القول غروراً) کہ میں جبریل ہوں اور آپ کے لئے براق لے آیا ہوں چلئے آج آپ کی معراج ہے۔ مگر آنکھوں کو پہلے پٹی باندھ لیجئے چنانچہ انہوں نے اس خوشی میں کہ آج اپنے نبی ﷺ کے ہم رتبہ ہوتے ہیں آنکھوں پر پٹی باندھ کر خدا کا شکر کرتے ہوئے براق پر سوار ہوئے جو دراصل گدھا تھا شیطان نے رسوائی کی غرض سے تمام شہر میں ان کی تشہیر کر کے کسی ویرانہ میں لیجا کر چھوڑ دیا۔ الغرض شیطان آدمی کا سخت دشمن ہے اقسام کی تدبیریں کر کے رسوا کیا خسراندنیا والا آخر ہٹا دیتا ہے۔

یہ بحث غار بنی تھی اصل کلام روز قیامت کے احوال میں تھا بخاری شریف میں ہے ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خطب النبی ﷺ فقال انکم محشورون فی اللہ عزوجل عراف عزلا کما بدانا اول خلق نعیہ وعدا علیہا انا کما لا علمین ثم ان اول من یکسی یوم القیمة ابراہیم الا انہ یجاء برجال من من فیؤخذ بہم ذات الشمال فاقول یارب اصحابی فیقال لا تدری ما احدثوا بعدک (بخاری) یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے خطبہ میں فرمایا کہ تم لوگوں کا حشر اللہ تعالیٰ کے رو برو ایسے حور پر ہوگا کہ سب پر ہند اور بے شک ہوں گے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کما بدانا اول خلق (۱۰۱) یعنی جیسے اول خلقت میں ہم نے ان کو پیدا کیا تھا اسی طرح ان کو دوبارہ پیدا کریں گے یہ وعدہ ہمارے پاس ہے جس کو ہم پورا کرنے والے ہیں۔ پھر قیامت کے روز پہلے ابراہیم علیہ السلام پہلے پائے جائیں گے۔ میری امت سے چند شخصوں کو بائیں طرف یعنی دوزخ کی جانب لے جائیں گے میں کہوں گا کہ یہ تو میرے اصحاب یعنی امتی ہیں کہا جائیگا کہ آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی نئی باتیں نکالی تھیں اٹھیں۔ اور بخاری شریف میں ہے عن انس رضی اللہ عنہ ان رجلاً قال یا نبی اللہ کیف یحشر الکافر علی وجہہ یوم القیمة قال الیس الذی امشاه علی الرجلین فی الدنیا قادر علی ان یمشہ علی وجہہ یوم القیمة۔ نبی ﷺ سے کسی نے پوچھا کہ کافر حشر کے دن منہ کے بل چلے گا فرمایا جس نے دنیا میں اس کو پاؤں پر چلایا تھا کیا اس بات پر قادر نہیں کہ قیامت میں اس کو منہ پر چلائے۔ ان احادیث اور آیہ موصوفہ سے ظاہر ہے کہ قیامت میں پورا جسمانی کارخانہ قائم ہو جائیگا کیونکہ قبروں سے بے تختہ اور برہنہ اٹھنا اور منہ کے بل چلنا اور پسینہ جاری ہونا وغیرہ امور اس پر دلیل قطعی ہیں۔ اب اگر مرزا صاحب کو خدا و رسول کی بات

ہائے میں یہودیت کا خوف ہے تو وہ یہودیت سے بھی بدتر ہے اس لئے کہ کل گناہ کا یہی طریقہ رہا کہ خدا و رسول کی بات پر کوئی نہ کوئی الزامی کم کر دیا کرتے تھے اس کے بعد اعمال ناسے ہر طرف سے اڑیں گے اور ہر ایک کے ہاتھ میں آجائیں گے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے واذا الصحف نشرت O و قوله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية O فاما من اوتى كتابه بيمينه فيقول هاتوا اقراءوا كتيبته O انى ظننت انى ملئى حسابيه O فهو فى عيشة راضية O فى جنة عالية O فطوفها دانية O كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم فى الايام الخالية O واما من اوتى كتابه بشماله فيقول ياليتنى لم اوت كتيبته O ولم ادر ما حسابيه O ياليتها كانت القاضية O ما اغنى عنى ماليه O هلكت عنى سنطيه O خذوه فغلوه O ثم الجحيم صلوه O ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه O ترجمہ: اس دن سامنے پاؤں کے چپ نہ رہے گا پیچھے والا سوجھو و مانا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں کہے گا لو پڑھو میرا نامہ مجھے اعتقاد تھا کہ مجھ کو ملتا ہے میرا حساب سو وہ پسندیدہ پیش میں رہے گا جنت میں جس کے میوے جگ رہے ہیں کھاؤ خوشوار جو آگے بھیجا تم نے پہلے دنوں میں اور جس کو مانا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں کہے گا کاش مجھ کو ملتا میرا لکھا اور مجھ کو خبر نہ ہوتی کہ کیا حساب ہے میرا اے کاش موت ہی میرا کام آخر کر دیتی کچھ کام نہ آیا مجھ کو میرا دل زائل ہو گئی مجھ سے حکومت کہا چاہیگا کہ اس کو پکڑو پھر طوق ڈالو پھر آگ کے ڈھیر میں اس کو بٹھاؤ پھر ایک زنجیر میں جس کا نپ ستر (۷۰) سڑے اس کو جکڑو ابھی۔

اور حدیث میں ہے جس کو احمد بن حمید اور ترمذی اور ابن ماجہ اور ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے روایت کی ہے عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ ﷺ يعرض الناس يوم القيمة ثلث عرصات فاما عرضتان فجذال ومعاذير واما الثالثة

بعد ذلك تطالرو الصحف فى الايدى فاحذ بيمينه واحذ بشماله (کرتی ہر اور نامہ ایسی)۔ یعنی فرمایا نبی ﷺ نے کہ اعمال تین بار پیش کئے جائیں گے دو بار تو دائیں سے اور غلط خواہیاں رہیں گی تیسرے بار اعمال ناسے پر اڑا کر ہاتھوں میں آجائیں گے کسی کے داہنے ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں ابھی۔

اور اعمال کے تلنے کا بھی ایک بڑا معرکہ ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم فى جهنم خالدون ترجمہ: جن کے بھاری ہو جائیں تو میں وہی رستگار رہوں گے اور جن کی ہلکی ہو جائے تو میں وہی ہیں جو ہار بیٹھے ہیں جان دو ترخ ہیں رہیں گے۔ اور ارشاد ہے قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيمة فلا تطلم نفس شيئا وان كان متقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين ترجمہ: اور رکھیں گے ہم ترازو میں انصاف کی قیامت کے دن پھر ظلم نہ ہوگا کسی ایک شخص پر ایک ذرہ۔ اور اگر ہوگا برابرائی کے دانہ کے وہ بھی ہم نے آئیں گے اور ہم بس ہیں حساب کرنے والے ابھی۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ حتى اذا ما جاعوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعلمون. وقوله تعالى اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايدهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. یعنی ان کے منہ پر اس روز مہر کر دی جائیگی اور ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضا سے گواہی حسب کی جائیگی اور ہر عضو جو کچھ دنیا میں کام کیا تھا پورا پورا کہہ دیگا۔ اور ارشاد ہے وان منكم الا واردها كان على ربك حتماً مقضياً ترجمہ: اور کوئی نہیں تم میں جو نہ پھینکے گا دوزخ پر ہو چکا تمہارے رب پر ضرور مقرر رہی۔ اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے درمنثور میں نقل کی ہے عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ فى قوله وان منكم الا واردها قال قال رسول الله ﷺ يورد

الناس كلهم النار ثم يصدرون عنها بأعمالهم فالهلم كلهم البرق ثم كالريح كحضر الفرس ثم كالراكب في رحله ثم كشيد الرجل ثم كمشيد۔ یعنی فرمایا نبی ﷺ نے کہ کل آدمی دوزخ پر آئیں گے اور بقدر اعمال اس پر سے گزریں گے بعض برقی کی طرح بعض ہوا کی بعض گھوڑے کے دوزخ کی طرح اور بعض اونٹ کی اور بعض آدمی کے دوزخ سے اور چلنے کی طرح بھی۔ اور بخاری شریف میں یہ روایت ہے۔
عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ ﷺ يقول الله يوم القيمة يا ادم بقول ليبيك ربنا وسعديك فينادي بصوت ان الله يامرک ان تخرج من ذريتک بعنا الی النار قال يا رب وما بعث النار قال من کل الف اراہ قال تسع مائة وتسعة وتسعين۔ یعنی فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ حق تعالیٰ قیامت کے روز فرمادے گا آدم وہ جواب میں عرض کریں گے لیک ربنا وسعديک پھر ندا ہوگی بلند آواز سے کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ اپنی اولاد سے دوزخ کا لشکر جدا کرو عرض کریں گے کس قدر ارشاد ہوگا ہر ہزار سے ایک کم ہزار بھی۔

پھر وہ مصیبت کا روز معمولی بھی نہ ہوگا کہ چار پیر کسی طرح گزر جائیں بلکہ ابتداء تخلیق سے قیامت تک جتنی عمر اس عالم و نبوی کی ہے وہ ایک روز درازی میں گویا اس تمام کے برابر اور ہم پہلو ہوگا چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ چچوں ہزار برس کا دن ہوگا لکن قال تعالیٰ سال سائل بعداب واقع لکن کافرین لبس لہ دافع من اللہ ذی المنارج تعرج الملائكة والروح الیہ فی يوم کان مقداره خمسین الف سنة فاصبر صبراً جمیلاً ترجمہ درخواست کرتا ہے درخواست کرنے والا اس عذاب کی جو واقع ہونے والا ہے کافروں کے واسطے اللہ کی طرف سے جو مدتوں والا ہے۔ چڑھیں گے اس کی طرف فرشتے اور روح اس دن جس کی مقدار پچاس ہزار برس کی ہے۔

مہر کروا چھا صبر بھی۔

یعنی جتنے فرشتے دنیا میں مختلف کاموں پر مامور ہیں اس روز تمام آسمانوں پر چڑھ جائیں گے غرض کہ قیامت کا دن پچاس ہزار برس کا ہونا اور اس میں اقسام کے مصائب کا پیش آنا قرآن شریف کی ایسوں آیات اور صد ہا احادیث سے ثابت ہے جس کو ذرا بھی ایمان ہو اس میں ہرگز شک نہیں کر سکتا اس پر بھی جن لوگوں کو شک ہو حق تعالیٰ ان کو عقل طریقہ سے کھاتا ہے کما قال تعالیٰ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خالقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقہ ثم من مضغہ مخلقة و غیر مخلقة لتبین لکم ونقر فی الارحام ما لشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلاً ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارض العمر لکبلاً یعلم من بعد علم شیئاً وترى الارض هامدة فاذا انزلنا علیہا الماء اهتزت وربت وانبت من کل زوج یهیج ذلک بان اللہ هو الحق وانه یحی الموتی وانه علی کل شیء قدیور وان الساعة آتیة لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور ومن الناس من ینجاد فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منہو ثانی عطفہ لیض عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القيمة عذاب الحریق ترجمہ اے لوگو اگر تم کو شک ہے جی اٹھنے میں تو دیکھو کہ ہم نے تم کو بنایا مٹی سے پھر تطفہ سے پھر خون بست سے پھر مضغہ گوشت سے صورت بنی ہوئی اور نہ بنی ہوئی یہ اس واسطے کہ تم کو ظاہر طور پر معلوم کراویں۔ اور پھر ارکتے ہیں ہم رحم میں جو کچھ چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پھر تم کو نکالتے ہیں لڑکا پھر جب تک پہنچوا اپنی برائی کے زور کو اور بعضے تم میں سے مر جاتے ہیں اور بعضے پھیرے جاتے ہیں اور ذل عمر تک نا اچھے کے پیچھے کچھ نہ سمجھنے لگیں۔ اور تم دیکھتے ہو زمین خشک پر جہاں ہم نے اتار اس پر پانی

نازی ہوئی اور ابھری اور گائیں ہر قسم کی رونق کی چیزیں یہاں واسطے کہ اللہ ہی ہے حق اور وہ جانتا ہے مردے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا قبر میں پڑے ہوؤں کو اور بعض لوگ ہیں جو جھڑتے ہیں اللہ کی بات میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب روشن کے اپنی گردن موڑ کر کے گمراہ کریں اللہ کی راہ سے ان کی دنیا میں رسوائی ہے اور پکھ دیں گے ہم ان کو قیامت کے دن جہنم کا عذاب بھی۔

اس آیت شریفہ میں حق تعالیٰ ان لوگوں کو جو قیامت کے قائل نہیں تکی مثالوں سے سمجھاتا ہے کہ تم اپنی ہی پیدائش کو دیکھ لو کہ کس قدر عقل کے خلاف ہے مٹی سے جہاںات اور اس سے نطفہ اور اس سے علقہ اور اس سے مضغہ اور اس سے آدمی بنتا ہے پھر تم پر کیسے کیسے انقلابات آتے ہیں کبھی لڑکے کبھی جوان کبھی بعد کمال عقل کے بے وقوف محض۔ اور زمین ہی کو دیکھ لو کہ خشک ہونے کے بعد ہمارے حکم سے کسی لہلہانے لگتی ہے اس سے سمجھ سکتے ہو کہ خدائے تعالیٰ جو ہمیشہ اس عالم میں انقلابات پیدا کیا کرتا ہے اس انقلاب اخروی پر بھی قادر ہے کہ ہر دوں کو زندہ کر کے میدان حشر میں قائم کر دے۔ اس پر بھی جو نہ مانے وہ دنیا میں ذلیل اور آخرت میں سخت عذاب میں مبتلا کیا جائیگا۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ جو فرمانا ہے یا ابھدا الناس ان کنتم فی ریب من البعث۔ سو مرزا صاحب کا شبہ اس میں داخل ہے کہ نہیں۔ انہوں نے تحریر سابق میں اپنا اعتقاد بیان کر دیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک حالت مستمرہ رہیگی اور کوئی زندہ ہو کر زمین پر نہ آئیگا۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ جن شبہات کے دفع کے لئے یہ آیت نازل ہوئی ان میں مرزا صاحب کا شبہ اور اعتقاد بھی داخل ہے۔ اب مرزا صاحب کو خدا کا شکر یہ بجالانا چاہیے کہ کس طرح مثالیں دے دے کر حق تعالیٰ نے موت کے بعد زندہ کرنے کا حال بیان فرمایا۔ اگر یہودیت کا خیال مانع ہے تو اس

کی طرف کچھ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ شیطان ایسے ہی قیاس کر کے آدم علیہ السلام کے عجب دوسے رکاتا تھا۔

خدائے تعالیٰ کے ارشاد کے بعد مسلمانوں کو چون و چرا کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب اہل انصاف خود ہی غور کریں کہ مرزا صاحب جو فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بظہور رب العالمین حاضر ہوتا ان کو بہشت سے نہیں نکالتا معاد جسمانی کا انکار ہے یا نہیں؟ اور یہ عقیدہ قرآن وحدیث کے مخالف ہے یا نہیں؟ اور اس مخالفت سے آدمی کا ایمان باقی رہ سکتا ہے یا نہیں۔ خدائے تعالیٰ اور نبی کریم ﷺ تو صاف فرما رہے ہیں کہ حشر زمین پر ہوگا اور اس کی تصریح کے ساتھ ارشاد ہے کہ اس دن زمین جھاڑ پہاڑ وغیرہ سے خالی کر دی جائیگی اور ریائیں خشک ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ مگر مرزا صاحب ایک نہیں مانتے۔ قرآن وحدیث سے مردوں کا قبروں سے نکل کے اپنے رب کی طرف جانا ثابت ہے قولہ تعالیٰ ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم یسنلون یعنی سو پھونکے جانے کے ساتھ ہی سب آدمی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ اور نیز یہ ان حشر میں کھڑے ہونا اور پسینہ کی وہ حالت اور ان کا ختنہ نہ کئے ہوئے ایسی حالت پر اٹھنا جیسے دنیا میں پیدا ہوئے تھے ثابت ہے جو صاف طور سے معاد جسمانی پر گواہی دے رہا ہے مگر مرزا صاحب اس کی تصدیق نہیں کرتے اور معرکہ حساب و میزان و پل صراط اور انہما کے اولوالعزم کی پریشانی اور بکرات و مرآت نفسی نفسی کہنا دلیل ہیں ہے اس پر کہ ا وقت کوئی جنت میں نہ ہوگا مگر مرزا صاحب اس کو رد کر کے کہتے ہیں کہ بہشت سے کوئی نہ اٹھے گا۔ دیکھ لیجئے ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ مرزا صاحب صرف مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لئے کہتے ہیں کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے اور اس سے ایک نقطہ کم نہیں ہو سکتا۔ فی الحقیقت اس نقطہ تو کم نہیں کیا مگر جڑ کے جزو نکال دیئے۔ اب یہاں ایک اور مشکل درپیش ہے کہ

مرزا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ و رسول نے فرمایا ہے وہ سب کچھ ہوگا لیکن ایسے طور پر کہ خدائے تعالیٰ کے تقدس اور تنزہ میں کوئی کمی نہ ہو۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ لوگ جنت میں بھی ہوں گے اور زمینِ محشر پر بھی۔ محشر کے مصائب اور آفات تو ابھی معلوم ہوئے اب جنت کے بھی تھوڑے احوال سن لیجئے حق تعالیٰ فرماتا ہے جنات تجری من تحتھا الانہار (وقولہ تعالیٰ) فیہا انہار من ماء غیر اسن والہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذة للشارب وانہار من عسل مصفی (وقولہ تعالیٰ) لکم فیہا فاکھة کثیرة منها تاکلون (وقولہ تعالیٰ) و فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلد الاعمین (وقولہ تعالیٰ) لہم فیہا ازواج مطہرة (وقولہ تعالیٰ) وعندہم قاصرات الطرف (وقولہ تعالیٰ) و حور عین کامثال اللؤلؤ المکون (وقولہ تعالیٰ) یحلون فیہا من اساور من ذهب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکین علی الاراک (وقولہ تعالیٰ) یطاف علیہم بصحاف من ذهب و اکواب (وقولہ تعالیٰ) و کاسا دہاقا (وقولہ تعالیٰ) لا یرون فیہا شمساً ولا زمہریرا (وقولہ تعالیٰ) فیہا سرر مرفوعة و اکواب موضوعة و نمارق مصفوفة و ذرابی مبثوثة۔ اس کے سوا اور بہت سی آیتیں ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ جنتیوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے مکانوں کے نیچے پانی اور رودھ اور شراب مٹھی شہد کی مہریں بہتی ہوں گی۔ مکانات نہایت پر تکلف جن میں بہت ہی پاکیزہ فرش بچھے ہوئے اور مسندیں لگی ہوں اور ایک طرف اونچے اونچے تخت سجے ہوئے اور بیہیاں نہایت پاکیزہ اور شرمیلیں اور حوریں نہایت حسین و خرم لباس اور اقسام کے زیوروں سے آراستہ نزدیک بیٹھی ہوئی اور خود بھی مشکل زبور پہنے ہوئے اور میوہ جات اور طرح طرح کی نعمتیں جن کا شمار نہیں غلام و خدام

اللہ و اس پر مشفق ہیں لے چلے آ رہے ہیں اور جھلکتے پیالوں کا قہیم دور پھر جس چیز کی خواہش ہو اور موجود اور ان کے سوا وہ نعمتیں جو نہ کسی کانوں نے سنی اور نہ آنکھوں نے دیکھیں ہر وقت مہیا پھر نہ اس میں آفتاب کی گرمی، نہ زمہری کی سردی، نہ کسی امر کی فکر، نہ اس سے نکلنے کا درد، نہ موت کا کھٹکا وغیرہ امور جن کو تمام اہل اسلام جانتے ہیں۔ اب دیکھئے کہ مرزا صاحب جو فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز بہشت سے کوئی نہ نکلے گا اور قیامت کے کل اصحاب پر بھی ایمان ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس روز مصائب قیامت میں بھی سب ملحق ہوں گے اور عیش و عشرت میں بھی سرگرم اور مشغول رہیں گے یہ بات کچھ کچھ میں لکھیں آتی مگر ابن حزم نے مل و قل میں لکھا ہے کہ انہیں مٹی کے چودھویں باب میں مذکور ہے کہ مسیح نے کہا کہ بچہ نہ کھانا کھاتے ہیں، نہ پانی پیتے ہیں اور میں کھانا کھاتا ہوں اور پانی بھی پیتا ہوں اس سے ظاہر ہے کہ بچہ اللہ صبح اللہ سے افضل ہیں نصاریٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ مسیح کا ناسوت کھانا پیتا تھا اور لاہوت نہ کھانا تھا، نہ پیتا تھا اسی لکھا۔

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا صاحب نے یہ مسئلہ وٹن سے نکالا ہوگا کیونکہ مرزا صاحب کو یہود و نصاریٰ کے عقائد میں ممارست کی وجہ سے بدظنوں نے اس بناء پر قائل ہوں گے کہ اہل محشر کا لاہوت جنت میں اور ناسوت مصائب میں رہیگا مگر ہمارے دین میں اس کی نظیر نہیں ملتی اس وجہ سے اہل اسلام اس قسم کے لاہوت و ناسوت کے قائل نہیں ہو سکتے۔ مرزا صاحب ہم پر یہود کے ہم خیال ہونے کا الزام لگاتے ہیں اور خود نصاریٰ کے ساتھ ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر بہشتی لوگ بہشت میں داخل شدہ تجویز کئے جائیں تو طلبی کے وقت انہیں بہشت سے نکلنا پڑے گا اور اس لبق و دق جنگل میں جہاں تخت رب العالمین بچھایا گیا ہے حاضر ہونا پڑے گا ایسا خیال تو سراسر جسمانی اور یہودیت کی سرشت سے لکھا ہوا ہے اور حق یہی ہے کہ ہم عدالت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور تخت

رب العالمین کے توکل میں یکن جہاں فی طور پر اس کا خاکہ نہیں کھینچتے تھے۔

خود ہی غور فرما لیں کہ یہ تو ہم نے نہیں کہا کہ حق و باطل میں تخت رب العالمین بیچے گا جس کا الزام ہم پر لگایا جاتا ہے البتہ ہم اس آیت شریفہ پر ایمان ضرور رکھتے ہیں۔
و یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ فسمائیہ اور اس قسم کے جتنے امور ہمارے خدا
رسول نے فرما دیئے ہیں گویہود کے بھی وہ اعتقاد ہوں ان سب کو ہم مانتے ہیں کیونکہ ہمارا
قرآن تو رات وائیں گامصدقی ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ولما جاءہم کتاب من
عند اللہ مصدق لما معہم الاۃ اور ہمارے پیارے نبی ﷺ نے یہود کے بعض اقوال
کی تصدیق بھی کی ہے چنانچہ اس حدیث شریفہ سے ظاہر ہے جو بخاری شریف میں ہے
عن عبد اللہ قال جاء خبر من الاحبار انی رسول اللہ ﷺ فقال یا محمد اننا
نجد ان اللہ یجعل السموات علی اصبع والارضین علی اصبع والشجر
علی اصبع والماء علی اصبع والنری علی اصبع وسانو الخلاق علی اصبع
فیقول انا الملک فضحک البی ﷺ حتی بدت تواجلہ تصدیقا لقول
الحبر ثم قرا رسول اللہ ﷺ وما قدروا اللہ حق قدرہ والارض جمیعاً
قبضہ یوم القیمۃ۔ یعنی ایک عالم یہود کا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ
ہماری کتاب میں یہ ہے کہ حق تعالیٰ تمام آسمانوں کا ایک اصبع پر اور زمینوں وغیرہ کو ایک ایک
اصبع پر رکھ کر فرمایا کہ میں ہی بادشاہ ہوں یہ سن کر آنحضرت ﷺ ہنسے جس سے تصدیق اس
عالم کی ہوتی تھی پھر حضرت نے یہ آیت پڑھی وما قدروا اللہ حق قدرہ والارض
جمیعاً قبضہ یوم القیمۃ۔

الحاصل ہمارے قرآن اور نبی ﷺ نے یہود کی جن جن باتوں کی تصدیق کی ان
کی تصدیق کرنے میں ہمیں کوئی عارض نہیں البتہ اس قسم کے ناسوت والاہوت کا اعتقاد قابل

ہے۔

مرزا صاحب یہ جو فرماتے ہیں کہ ہم تخت رب العالمین کا خاکہ جسمانی طور پر نہیں
کھینچتے اس کا مطلب یہاں معلوم نہیں ہوتا کہ عرش الہی کے جسمانی نہ ہونے سے معاد
جسمانی کیونکر باطل کیا جاتا ہے اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ حشر جسمانی ہو تو تنزیہ الہی میں
کمی پڑ جائیگا تو اس اعتبار سے اس عالم جسمانی میں بھی تنزیہ باقی نہ رہنا چاہیے اس لئے کہ
الہاب بھی استوی علی العرش ثبت ہے جیسے قیامت میں ہوگا چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا
ہے الروح حقن علی العرش استوی اب استوی کے معنی جو کچھ ہوں جیسے اس عالم میں
ہو ویسے ہی اس عالم میں بھی ہوگا پھر جب اس عالم میں زمین پر حشر جسمانی ہونے سے
فرق میں فرق آتا ہے تو اس عالم میں بھی عالم جسمانی زمین پر ہونے سے فرق آنا چاہیے اور
اب اس عالم میں تنزیہ میں فرق نہیں آتا تو وہاں معاد جسمانی سے فرق آنے کی کیا وجہ؟

مرزا صاحب تنزیہ کو پیش کر کے حشر و نشر کا جو انکار کرتے ہیں کس قدر بد نما اور
خلاف تدین ہے اب تک تو آیات قرآنیہ کو بیان کر کے ان میں الت پلٹ ہی کیا کرتے تھے
اس مسئلہ میں جو دیکھا کہ اگر احادیث کی تکذیب بھی کر دیں تو آیات قرآنیہ اتنی ہیں کہ ان
سے سربر ہوتا مشکل ہے اس لئے یہاں وہ طریقہ بھی چھوڑ دیا اور خود مختاری سے ایک نیا
مقیدہ گھڑ دیا جس کا کوئی اسلامی فرقہ قائل نہیں۔ گویا وہ کل آیات (نعوذ باللہ) منسوخ کر
دی گئیں۔ تمام اہل اسلام جانتے ہیں کہ کوئی بھی کلام الہی کو منسوخ کرنے کا مجاز نہیں جب
تک خود خدا کے تعالیٰ کسی آیت کو منسوخ نہ کرے پھر مرزا صاحب اس کے کیونکر مجاز ہو سکتے
ہیں۔ اس سے تو یہ ظاہر ہے کہ وہ زافروں ترقی میں نبوت مسئلہ سے بھی ترقی کا دعویٰ ہو گیا
ہے۔ اگر تمہیں کو مرزا صاحب کی تقریر سے معاد جسمانی کا انکار ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے
تذویک وہ نبی مستقل بلکہ نبی سے بھی ایک درجہ بڑھ کر ہیں اور ان کی کتاب الزلزالہ الامام

ناخ قرآن شریف قرار پا چکی ہے (نعوذ باللہ من ذلک) خدا کرے کہ ایسا نہ ہو اور حضرت خاتم النبیین ﷺ کے کلمہ گو اور پورے قرآن کے معتقد ہیں۔

مشرکین و فلاسفہ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں بڑی وجہ اس کی یہ مشاہدہ تھا کہ جب کوئی چیز فنا ہو جاتی ہے تو پھر وجود میں نہیں آتی اسی وجہ سے وہ کہتے تھے من بعدنا فکون ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا اور فلاسفہ نے قاعدہ بنا رکھا ہے کہ اعادۂ معدوم محال ہے مگر تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ خَلْقٍ نَّعِيدُهُ وَعَدَا عَلَيْنَا اَنَا كَمَا فَاَعَلْنٰی یعنی ہم نے جیسے تمہیں پہلے پیدا کیا جب تم کچھ نہ تھے ویسے ہی دوبارہ بھی پیدا کریں گے۔ کیونکہ اعادہ بہ نسبت ابتداءئے تخلیق کے بہت آسان ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کَمَا قَالَ مِّنۡ یَّحٰی الْعِظَامِ وَهٰی رَمِیۡمٌ فَلۡ یَحۡیِیۡہَا الَّذِیۡ اَنۡشَاہَا اَوَّلَ مَرۡءٍ وَهُوَ یَکۡلُ خَلۡقِ عَلَیۡہِمۡ۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا تم کہو کہ جس نے پہلے پیدا کیا تھا وہی ان کو زندہ کرے گا ہر چیز کو پیدا کرنے کا حال وہ خوب جانتا ہے۔ الحاصل جب آدمی و خدائے تعالیٰ کی قدرت پر ایمان ہو تو اس کو قیامت کے تسلیم کرنے میں ڈرا بھی ہل نہ ہوگا۔

قیامت کے باب میں کم فہم اور جاہلوں کو یہ شبہات ہوتے ہیں کہ آیات و احادیث میں جو قیامت کے احوال مذکور ہیں یا ہم متعارض ہیں مثلاً کسی آیت میں یہ ہے کہ سب فرشتے اس روز آسمانوں پر چلے جائیں گے اور کسی میں یہ ہے کہ سب زمین پر اتر آئیں گے اور کسی میں یہ ہے کہ آفتاب و ماہتاب بے نور ہو کر گر جائیں گے اور کسی میں یہ ہے کہ زمین سے ایک میل کے فاصلہ پر آفتاب آجیگا اور کسی میں یہ ہے کہ دوزخ میں دونوں ڈالے جائیں گے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم غرض کہ آیات و احادیث کو دیکھنے سے اس قسم کے بہت شبہات پیدا ہوتے

ان کو یوں دفع کرنا چاہیے کہ قیامت کا دن پچاس ہزار برس کا ہوگا جس میں مختلف اوقات میں مختلف کام ہوں گے۔ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ ایک صدی میں کیسے کیسے انقلابات پیدا ہو جاتے ہیں آدمی جب اپنے بزرگوں کے زبانی ان کے اوائل حالات سنتا ہے اور اپنے زمانے کے حالات کو دیکھتا ہے تو ایک انقلاب عظیم پاتا ہے جس سے متحیر ہو جاتا ہے۔ جب ایک صدی میں یہ کیفیت ہو تو قیامت کے پچاس ہزار برس میں کس قدر انقلابات ہونا چاہیے اسی وجہ سے ایک وقت وہ ہوگا کہ تمام فرشتے زمین کے آسمانوں پر چلے جائیں گے اس کے بعد جب آسمانوں کا کارخانہ درہم و برہم ہو جائیگا اور زمین پر شان و شوکت کے الطیار کی ضرورت ہوگی تو تمام فرشتوں کی صفوف زمین پر آراستہ کئے جائیں گے اور آفتاب کا نور زائل کر کے صرف اس کی گرمی کسی خاص مصلحت کے لحاظ سے باقی رکھی جائیگی پھر کسی وقت دوزخ میں بھی ڈال دیا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے رو برو بھی چند شبہات اس قسم کے پیش کئے گئے تھے۔ ان کا جواب جو انہوں نے دیا ہے اس سے ہمارے اس قول کی تصدیق ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے عن سعید رضی اللہ عنہ قال رجل لابن عباس رسی اللہ عنہما انی اجد فی القرآن اشیاء تختلف علی قال فلا انساب بینہم یومئذ ولا بتساءلون و اقبل بعضهم علی بعض يتساءلون ولا یکتُمون اللہ حدیثا ربنا ما کنا مشرکین فقد کتموا فی هذه الایۃ. وقال والسماء بناھا الی قوله وجاھا فذکر خلق السماء قبل خلق الارض ثم قال انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین الی طانعن فذکر فی هذه خلق الارض قبل السماء وقال وکان اللہ غفوراً رحیمًا عزیزاً حکیمًا سمیعاً بصیراً فکانہ کان ثم مضی فقال فلا انساب بینہم فی النسخۃ الاولی ثم ینسخ فی الصور فصعق من فی السموات ومن فی الارض الا من شاء اللہ فلا انساب عند

ذلك ولا يبساءلون ثم في النسخة الأخيرة قبل بعضهم على بعض
لون واما قوله ما كنا مشركين ولا يكتفون الله فان الله يغفر لأهل
الخلاص ذنوبهم وقال المشركون تعالوا نقول لم نكن مشركين فاعلم
على افواههم فتنطق ايدىهم فعند ذلك عرف ان الله لم يكتفهم حقيقا
وعنده يود الذين كفروا لايه وخلق الارض في يومين ثم خلق السماء لم
استوى الى السماء فسهو في يومين آخرين ثم دحا الارض ودحيها ان
اخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والاكمام وما بينهما في يومين
آخرين فذلك قوله دحاها وقوله خلق الارض في يومين فجعلت الارض
وما فيها من شئ في اربعة ايام وخلق السماء في يومين وكان الله غفورا
رحيما سمي نفسه ذلك وذلك قوله اي لم يزل كذلك فان الله لم يزل
شينا الا اصاب بالذي اراد فلا يختلف عليك القرآن فان كلا من عدد
الله يعني ايك شخص نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ قرآن شریف میں مجھے کچھ اختلاف
معلوم ہوتا ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے روز لوگوں میں نہ کسی تعلق ہوگا نہ ایک
دوسرے کو پوچھیں گے۔ پھر دوسری آیت میں ہے ایک دوسرے کے پاس جائیں گے اور
پوچھیں گے۔ دوسری آیت میں یہ ہے کہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپائیں گے اور دوسری آیت
میں ہے مشرک کہیں گے کہ یا اللہ ہم مشرک نہ تھے اس سے چھپانا ثابت ہے۔ اور ایک آیت
میں ہے کہ زمین آسمانوں سے پہلے پیدا ہوئی اور دوسری آیت میں ہے کہ آسمان زمین سے
پہلے پیدا ہوئے اور کان اللہ غفوراً رحیماً وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ غفور و رحیم ترشت
زمانے میں تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تخر اولی کے وقت کوئی کسی کو نہ پوچھے گا پھر
تخر آخری کے بعد ایک دوسرے کو پوچھنے لگیں گے اور جب نہائے تعالیٰ اہل اخلاص کے گن و

فرمادیا تو مشرکین آپس میں کہیں گے کہ آؤ ہم بھی کہیں ہم مشرک نہ تھے اس وقت
کے منہوں پر مہر کر دی جائیگی اور ہاتھ ان کے سب واقعات کہہ سائیں گے کہ ہم نے یہ
کام کیا تھا اس وقت یہ ثابت ہو جائیگا کہ خدائے تعالیٰ سے کوئی کچھ چھپائیں سکتا اس وقت
تخر و زو کریں گے کہ کاش ہم بھی ایمان لائے ہوتے اور حق تعالیٰ نے دودن میں زمین کو
ایسا اور پھر دودن میں آسمان بنائے اور اس کے بعد دودن میں زمین سے پانی نکالا اور
اکا اور پہاڑ اور نیلے وغیرہ بنائے اس حساب سے زمین اور اس کے متعلقات چار دن میں
سائنوں سے پہلے اور بعد بنائے گئے اور آسمان دودن میں۔ اور کان اللہ غفوراً رحیماً
ایہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانہ گزشتہ میں یہ نام اپنے رکھے اور اس کے بعد
ان صفات کے ساتھ متصف رہا جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے اور مغفرت وغیرہ کرتا
ہے یہ بیان کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ قرآن میں
اختلاف ہے سارا قرآن اللہ تعالیٰ کے پاس سے اترا ہے ممکن نہیں کہ اس میں اختلاف ہو
اگر۔

الحاصل جس طریقہ کی تعلیم تریحان القرآن ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کی اس سے
ظاہر ہے کہ ظاہری طور پر تعارض اگر معلوم ہو تو ایسے طور پر اٹھایا جائے کہ کسی آیت کی
تکذیب نہ ہو۔ اور برآیت کے معنی پورے طور پر باقی رہیں نہ یہ کہ کسی غرض سے تعارض
پیدا کر کے کلام الہی کو بدنام کریں پھر اس کو اٹھانے کے واسطے ایسی بدناماویں کریں جن
سے خواہ مخواہ دوسری آیتوں کی تکذیب ہو جائے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے درمنثور میں لکھا ہے
واخرج نصر المقدسی فی الحجۃ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال خرج رسول
الله ﷺ ومن وراء حجرة قوم يتجادلون فی القرآن فخرج محمراً وجنتاه
كانما تقطران وما فقال يا قوم لا تجادلوا بالقران فانما ضل من كان قبلکم

بعد ازاں ان الفاظ میں لکھا کہ بعضہ بعضا ولكن نزل ليصدق بعضا بعضا فما كان من محكمه فاعملوا او ما كان من مشابهه فامتنوا به۔
ابن عربی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک بار آپ ﷺ کے پیچھے چند لوگ قرآن پاک کی آیت میں جھگڑ رہے تھے کہ حضرت برآمد ہوئے غصہ سے چہرہ مبارک اس قدر سرخ تھا کہ گویا نواں بچکنے کو ہے اور فرمایا کہ تمہارے پیشتر کی اقوام اسی وجہ سے گمراہ ہوئے کہ کتاب الہی میں جھگڑنے لگے قرآن اس واسطے نہیں نازل ہوا کہ ایک آیت سے دوسری آیت کی تکذیب ہو بلکہ اس واسطے نازل ہوا کہ ایک آیت دوسری آیت کی تصدیق کرے سو جو محکم ہے اس پر عمل کرو اور جو تشابہ ہے اس کا صرف یقین کر لو۔

مرزا صاحب یقین کو نزدیک نہیں آنے دیتے بلکہ جن آیتوں کا یقین تھا ان میں نئے نئے شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو ضرور ہے کہ ہمیشہ ان شبہات سے بچاؤ مانگتے رہیں حق تعالیٰ نے ایسے ہی مواقع کے لئے مسلمانوں کو پہلے ہی تعلیم کر دی چنانچہ ارشاد ہے الذی یومسوس فی صدور الناس من الجنة والناس۔ اللہم انما نعوذ بک من هذه الوسوس والشبهات۔ اور بخاری شریف میں ہے۔ باب منہ آیات محکمات وقال مجاهد الحلال والحرام والآخر متشابہات یصدق بعضہ بعضا (کقولہ تعالیٰ) وما یضل بہ الا الفاسقین (وکقولہ جز دجہ) یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون (وکقولہ) والذین اہتدوا زادہم ہدی۔ یعنی آیات محکمات سے مراد طلال و حرام ہے و آخر متشابہات یعنی دوسری آیتیں متشابہ ہیں کہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ سوائے طلال و حرام کے کل آیت متشابہ ہیں جو ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے درمنثور میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول بروایت صحیح نقل کیا ہے قال ابن عباس رضی اللہ عنہما وان اللہ

لہ رسول شینا الا وقد اصاب بالذی اراد ولكن اکثر الناس لا یعلمون یعنی حق نازل ہوا ہے جو کچھ قرآن میں نازل کیا ہے اس کی مراد نہایت صحیح اور واقعی ہے لیکن بہت لوگ اس کو جانتے۔ غرضیکہ آیات و احادیث سے صاف ظاہر ہے کہ آیات کلام اللہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں اور اگر کسی کے سمجھ میں نہ آئے اور تعارض ظاہر معلوم ہو تو وہ اپنے فہم کا تصور ہے کلام الہی اس سے بڑی ہے مگر مرزا صاحب کو عیسویت کے دھن میں کچھ نہیں سوچتا اور غلط فہم آیت میں تعارض پیدا کر کے معاد جسمانی کی آیتوں پر جن سے قرآن بھرا ہوا ہے حملہ کر رہے ہیں اور صاف طور سے اس کا انکار ہے۔ مقصود تو یہ ہے کہ کج کار زمین پر اترنا ہر طرح سے باطل کر دیں مگر ظاہر چند آیتیں پیش کرتے ہیں کہ وہ متعارض ہیں چنانچہ ازلت الادمی میں لکھتے ہیں مسیح ابن مریم جس کی روح اٹھائی گئی بر طبق آیات کریمہ یا ابیہا النفس المظلمة ارجعی الی ربک واصیہ مرضیۃ فاذخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بہشت میں داخل ہو چکے پھر کیوں کر اس غم کدہ میں آجائیں اور جو شخص بہشت میں داخل کیا جاتا ہے پھر وہ اس سے کبھی خارج نہیں کیا جاتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منها بمخرجین واما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیہا ما ذامت السموات والارض الا ما شاء اللہ عطاء غیر مجدوذ۔ ایسا ہی قرآن شریف کے دوسرے مقامات میں بھی بہشتیوں کے ہمیشہ بہشت میں رہنے کا جا بجا ذکر ہے اور سارا قرآن شریف اس سے بھرا پڑا ہے جیسا کہ فرماتا ہے ولہم فیہا ازواج مطہرات و ہم فیہا خالدون۔ اولئک اصحاب الجنة ہم فیہا خالدون وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ مومن کوفت ہونے کے بعد بڑا توقف بہشت میں جگہ ملتی ہے جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہو رہا ہے قبیل ادخل الجنة قال بالیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اور دوسری آیت

یہ ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور تیسری آیت یہ ہے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يؤزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله اور احادیث میں تو اس قدر کا بیان ہے کہ جس کا باستیفا ذکر کرنا موجب تطویل ہوگا بلکہ خود آنحضرت ﷺ اپنا چشم دید ماجرا بیان فرماتے ہیں کہ مجھے دوسرا دکھایا گیا تو میں نے اس میں اکثر عورتیں دیکھی اور بہشت دکھایا تو اکثر ان میں فقراء تھے۔

مطلب اس کا یہ ہوا کہ ان تین آیتوں سے ثابت ہے کہ مرتے ہی آدمی جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور بہت سی آیتوں سے ثابت ہے کہ جو جنت میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس سے نہیں نکلتا۔ جس سے ثابت ہوا کہ قیامت زمین پر نہ ہوگی اور جنتی آیتیں معاد جسمانی زمین پر ہونے کی ہیں جن سے قرآن شریف بھرا ہوا ہے اور صد ہا حدیثیں جن سے ہزار ہا کتابیں بھری ہیں کوئی اعتبار اور اعتقاد کے قابل نہیں۔

اب ہر عقل سمجھ سکتا ہے کہ صد ہا آیتوں کے مقابل دو تین آیتیں مخالف معلوم ہوں تو وہ مخالفت قصور فہم کی وجہ سے سمجھی جائے گی یا واقعی؟ جس سے ان تمام آیات کثیرہ کی تکذیب کی ضرورت ہو۔ کیا مرزا صاحب کا صد ہا آیتوں پر اس غرض سے حملہ کرنا کہ بے کھکا عیسائی مولود خود بن جائیں عقلاء کو یہ سمجھنے کے لئے کافی نہیں کہ صرف دنیاوی غرض سے وہ قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں۔ اس لئے وہ اپنے کسی دعویٰ میں ہرگز صادق نہیں ہو سکتے اور نہ کسی دینی خدمت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اب ان تین آیتوں کے استدلال کا حال بھی دیکھ لیجئے یا ابتھا النفس المطمئنة سے استدلال کیا جاتا ہے کہ ارواح مرتے ہی یا توقف بہشت میں داخل ہو جاتی ہیں۔

مگر اس سے تو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا نہ اس میں موت کا ذکر ہے نہ مرتے ہی

تہ میں داخل ہونے کی تصریح بلکہ ابھی معلوم ہوا کہ یہ خطاب قیامت کے دن ہوگا جو اسی آیت سے خود ظاہر ہے کیونکہ پوری آیت شریفہ یہ ہے فیومئذ لا یعذب عذابه احدہ ولا یؤتی وثاقہ احدہ یا ابتھا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اوپر سے قیامت کا ذکر ظاہر آ رہا ہے۔ کما قال تعالیٰ اذا دکت الارض دکتا وادبہ اس سے ظاہر ہے کہ فیومئذ سے مراد قیامت ہی ہے اور اسی روز ارواح کو یہ خطاب ادخلی فی جنتی ہوگا۔ چنانچہ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیز یہ میں لکھتے ہیں۔ دوران روز پر ہول یعنی روز قیامت کہ اول پہلہ ہر بعدہ را از نیکاں و بدیاں اضطراب و فزع لاحق گردد مطیعان و نیکان را تسلی بخشد و نہاد و رسد کہ یا ابتھا النفس المطمئنة فورامام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ در مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قوله ارجعی الی ربک قال ترد الارواح یوم القیمة فی الاجساد یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ارواح کہ جو ارجعی الی ربک کا خطاب ہوگا وہ قیامت کے روز ہوگا کہ اپنے اجساد میں داخل ہو کر جنت میں حاضر ہو جائیں۔

اور اسی میں یہ روایت بھی ہے عن سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ثم یطیر الارواح فتزور ان تدخل الاجساد فهو قوله ارجعی الی ربک راضیة مرضیة یعنی سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی مطلب اس آیت شریفہ کا کہتے ہیں کہ قیامت کے روز اجساد میں ارواح کو داخل ہونے کا حکم ہوگا چنانچہ وہ ازرا کر اجساد میں داخل ہو جائیں گے اور یہ روایت بھی اس میں ہے وعن ابی صالح رحمۃ اللہ علیہ فی قوله ارجعی الی ربک قال هذا عند الموت رجوعها الی ربها خروجهما من الدنیا فاذا کان یوم القیمة قبل لہا ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یعنی ابی صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ارجعی

الہی ربک کا خطاب روح کو موت کے وقت ہوتا ہے اس کا دنیا سے ٹکڑا رب کی طرف رجوع ہونا ہے اور جب قیامت کا روز ہوگا تو ادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی کہا جائیگا۔ اور اسی درمثور میں ہے عن زید بن اسلم رضی اللہ عنہ یا ایہا النفس المطمئنة الا قال بشرت بالجنة عند الموت وعند المبعث ويوم الجمع۔ یعنی زید ابن اسلم رضی اللہ عنہ یا ایہا النفس المطمئنة کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ خوشخبری روح کو موت کے وقت اور قیامت کے روز دی جائے گی کہ جب دخول جنت کا وقت آجائیگا اس وقت داخل ہو جائے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے واما الذين سعدوا ففی الجنة یعنی جنت سعید لوگ ہیں جنت میں ہیں اس سے یہ مقصود نہیں کہ ہر سعید اذلی نزول آیت کے وقت جنت میں چلا گیا تھا جس سے حقیقی طور پر ظرفیت صادق آئے بلکہ وہ سعداء کو بشارت ہے کہ جب جنت میں داخل ہونے کا وقت آجائیگا اس وقت داخل ہو جائیں گے۔ اور تفسیر نیشاپوری میں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت ادخلی فی جسد عبدی ہے یعنی قیامت کے روز نفس مطمئنہ کو حکم ہوگا کہ میرے بندہ کے جسد میں داخل ہو جا۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے درمثور میں لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قاری عبادی پرستے تھے جس کا مطلب وہی ہے کہ جسد میں داخل ہونے کا حکم ہوگا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن شریف کی پوری آیت جو ابھی لکھی گئی اس کے سیاق سے ظاہر ہے کہ قیامت کے روز ادخلی جنتی کا خطاب ہوگا مگر مرزا صاحب پوری آیت نہیں پڑھتے اور صرف ادخلی جنتی سے استدلال کرتے ہیں اس کی مثال عجیبہ ایسی ہے کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ نماز کے پاس جانے کا حکم نہیں اور استدلال میں یہ آیت پیش کر دی کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین امنوا لا تقرہوا الصلوۃ کسی نے کہا و انتم سکارحی بھی تو اسی کے ساتھ مذکور ہے جس سے مطلب ظاہر ہے کہ نشر کی حالت میں نماز مت پڑھو اس نے جواب دیا کہ یوں

اسارا قرآن پڑا ہوا ہے مگر آخر لا تقرہوا الصلوۃ بھی تو کلام الہی ہے۔ اہل ایمان غور کریں کیا اس قسم کا استدلال کرنے والا مسلمان سمجھا جائیگا یا یہ سمجھا جائیگا کہ قرآن پر اس کو ایمان ہی نہیں کیونکہ صراحتہ جو قید مذکور ہے اس کو اپنی بات بنانے کے لئے اس نے حذف کر دیا۔

اب مرزا صاحب کو بھی دیکھ لیجئے کہ یہی کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ حق تعالیٰ پوری آیت میں قیامت کا ذکر فرماتا ہے اور مرزا صاحب اپنی بات بنانے کے لئے اس کو حذف کر کے ایک حصہ سے استدلال کرتے ہیں اور موت کے ساتھ اس کو خاص کرتے ہیں اب کیونکر کہا جائے کہ مرزا صاحب کو قرآن پر ایمان ہے۔

رسالہ ”الحق الصریح“ میں مرزا صاحب کی تحریر جو درج ہے اس سے ظاہر ہے کہ وان من اهل الكتاب الا لیؤمنن بہ قبل موته میں ایک قراءت شاذہ قبل موتہم بھی ہے جو ان کے مفیدہ عام ہے اس قراءت شاذہ پر استدلال کر کے لکھتے ہیں کہ فرض کرو کہ وہ قراءت بقول مولوی صاحب ایک ضعیف حدیث ہے مگر آخر حدیث تو ہے یہ تو ثابت نہیں ہوا کہ وہ کسی مفتری کا افتراء ہے بلکہ وہ احتمال محتمل رکھتی ہے ہی۔

مقصود کہ قراءت شاذہ بلکہ حدیث ضعیف بھی اعتماد کے قابل ہے۔ اس بناء پر ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ دو قراءتیں ایسے جلیل القدر صحابیوں کی ایک ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ترجمان القرآن ہیں اور دوسرے ابن مسعود رضی اللہ عنہ جن کی فضیلت صحابہ کے نزدیک مسلم ہے۔ گواہ عادل اس بات پر ہیں کہ ادخلی جنتی کا حکم قیامت کے روز ارواح کو اس واسطے ہوگا کہ وہ اپنے اپنے اجساد میں داخل ہو جائیں موت کے وقت اس حکم سے کوئی تعلق نہیں اور قراءت متواترہ کی تفسیر جو ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ نے کی ہے وہ بھی اسی کے مطابق ہے اور سیاق آیت سے بھی ظاہر ہے کہ قیامت کے روز ارواح کو یہ حکم ہوگا اور جنتی

آیتیں معاد جسمانی کے باب میں وارد ہیں سب کا مفاد یہ ہے کہ حشر زمین پر ہوگا اور کل اولین و آخرین انبیاء و غیر ہم کا میدان حشر میں موجود رہنا مصرح ہے (کما قال تعالیٰ) ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم (وقوله تعالیٰ) ویوم نبعت فی کل امة شهیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک علی ہولاء شہیدا، جن سے ظاہر ہے کہ اس روز کوئی بہشت میں نہ رہے گا تنہا دلائل کے بعد یہ کہنا کہ بہشتیوں کے بہشت سے نکلنے پر کوئی حدیث نہیں مرزا صاحب ہی کا کام ہے اگر مرزا صاحب کو اتنے دلائل ملتے تو معلوم نہیں کیا حشر پر پا کرتے۔ حق تعالیٰ صاف فرماتا ہے یخرجون من الاجداث کانہم جوارئ منتشرون یعنی سب مردے قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے نڈے ہیں پراگندہ اور قیامت کے روز کا نام بھی حق تعالیٰ نے یوم الخروج رکھا ہے کما قال تعالیٰ یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلک یوم الخروج انا نحن نحی ولیمیت اور معاد جسمانی پر صد ہا حدیثیں موجود ہیں جن کا تصور اس حال اور پر معلوم ہوا باوجود اس کے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ایک حدیث بھی نہیں اور اس پر مرزا صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ جھوٹ شرک کے برابر ہے اس سے عقلاء سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قول انکا دھوکا دینے کی غرض سے ہے یا نہیں۔

ازلیۃ الابدان میں عیسیٰ (علیہ السلام) کی وفات کے باب میں لکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس صرف نصوص قرآن کریم ہی ہوتیں تو فقط وہی کافی تھیں۔ اب جس حالت میں بعض حدیثیں بھی ان نصوص کے مطابق ہوں تو پھر گو پاوہ یقین نور علی نور ہے جس سے عدا انحراف ایک قسم کی بے ایمانی میں داخل ہے ہی۔

یہ بات تو ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ معلوم ہو جائے گی کہ نصوص قرآنیہ اور احادیث نبویہ اور اجماع امت عیسیٰ (علیہ السلام) کی وفات کے باب میں ہمارے مفید ہیں یا مرزا

صاحب کے۔ مگر یہاں صرف یہ بتلانا منظور ہے کہ معاد جسمانی کے باب میں مرزا صاحب صد ہا آیات و احادیث سے جو عدا انحراف کر رہے ہیں انہیں کے اقرار کے مطابق دو بے ایمانی کر رہے ہیں یا نہیں اور اصل وہ دھوکا دینا چاہتے ہیں کہ ادخلی جنتی سے جب مرتے ہی جنت میں داخل ہونا ثابت ہو جائے تو پھر عدم خروج کے دلائل بہت ہیں۔ مگر یاد رہے کہ جب تک وہ قطعی طور پر یہ ثابت نہ کریں کہ مرتے ہی آدمی جنت میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جب تک ان تمام نصوص قطعیہ کا جواب نہ دیں جن سے معاد جسمانی اور حشر کا زمین پر ہونا ثابت ہے عدم خروج کی آیتیں ان کو مفید نہیں ہو سکتیں۔ اصل مخالفت کا فضا یہ ہے کہ مرنے کے بعد بعض روحانی طور پر جنت میں داخل ہو جاتے ہیں اسی کو انہوں نے دخول حقیقی قرار دیا ہے۔ جس کے بعد خروج ممکن نہیں حالانکہ وہ دخول حشر اجساد و احیاء عظام کے بعد ہوگا جیسا کہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے اور دخول روحانی وہ واقع خروج نہیں چنانچہ آنحضرت (ﷺ) نے بار بار روحانی طور پر جنت کی سیر کی ہے جس کا حال ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ معلوم ہوگا۔ اگر مرزا صاحب یہ فرق کر دیتے کہ شہداء و غیر ہم کے ارواح جنت میں داخل اور نئے سرے سے زندہ ہو کر قبروں سے نکلیں گے۔ اس کے بعد جب داخل جنت ہوں گے تو پھر کبھی نہ نکلیں گے تو کوئی جھگڑا بھی نہ تھا۔ تمام آیات و احادیث حشر جسمانی کے مسلک رہتے اور پورے قرآن پر ایمان بھی ہو جاتا مگر عیسیٰ (علیہ السلام) کے زمین پر آنے کے خوف سے انہوں نے اس کو گوارہ نہ کیا اور اس کی کچھ پروا نہ کی کہ صد ہا آیات و احادیث کا انکار لازم آجاتا ہے اور استدلال میں بھی چال نکالی کہ ایک احتمالی پہلو نصوص قطعیہ کے مخالف ہے پیش کر کے نہایت ڈھٹائی سے کہہ دیا کہ قرآن سے ثابت ہے کہ بہشتی مرتے ہی بہشت میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر نہیں نکلتا۔

مرزا صاحب ازلیۃ الابدان میں لکھتے ہیں یا دیکھنا چاہیے کہ روحانی علوم اور

روحانی معارف صرف بذریعہ الہامات و مکاشفات ہی ملتے ہیں اور جب تک ہم وہ روشنی کا نہ پائیں تب تک ہماری انسانیت کسی حقیقی معرفت یا حقیقی کمال سے بہرہ یاب نہیں ہو سکتی صرف کوہ کی طرح یا بھیدی کے مانند ایک نجاست کو ہم حلو ا سمجھتے رہیں گے اور ہم میں ایمانی فراست نہیں آجیگی صرف لومڑی کی طرح داؤ پیچ بہت یاد ہوں گے ہی۔

اب اہل انصاف خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جس فراست سے قرآن کی صد ہا آیتوں اور حدیثوں کا ابطال ہوا اس کا نام ایمانی فراست ہو گا یا بحسب اقرار مرزا صاحب جہ ایمانی؟ اور داؤ پیچ کا بھی حال معلوم ہو گیا کہ ایک آیت کا احتمالی پہلو پیش کر کے صد ہا نصوص قطعیہ کو رد کر دیا اور پھر فرماتے ہیں کہ حق یہی ہے کہ عدالت کے دن پر ہم ایمان تو لاتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ و رسول ﷺ نے فرمایا ہے وہ سب کچھ ہو گا۔ لیکن سبحان اللہ کیا ایمان و یقین ہے یہ ایمان کا طریقہ تو مرزا صاحب نے ایسا نکالا کہ آدمی تمام دنیا کے مذاہب و ادیان کی تصدیق کر سکتا ہے مثلاً نصاریٰ سے کہہ دے کہ ہم تثلیث کو مانتے تو ہیں لیکن اور اس لیکن کے تحت میں منافیات تثلیث کو داخل کر دے۔ جتنے مشرکین تھے خدائے تعالیٰ کی خالقیت والوہیت کو یقینی طور پر مانتے تھے کما قال تعالیٰ وَلَن سألنہم من خلق السموات والارض ليقولن اللہ مگر اس کے ساتھ ما بعدہم الا لبقربونہ الی اللہ زلفی کا ”لیکن“ لگا رہتا ہے۔ اور منافق تو اس یقین کو ظاہر بھی نہیں کرتے تھے۔ اب اس کی کیفیت ان کے دل میں رہتی تھی باوجود اس کے ان کا امانا کہنا ہے کہ اگر دبا گیا اور آخر ان المنافقین فی الدربک الاسفل من النار کے مستحق ٹھہرے۔ اب اس لیکن کے مطلب پر بھی غور کر لیجئے جب یہ تصریح مرزا صاحب نے کر دی کہ ”بیشکی مرتے ہی بہشت میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر اس سے نہیں نکلتے۔ اسکے بعد اگر پوچھا جائے کہ قرآن میں تو یہ ہے کہ سب روحیں اجساد میں داخل ہو کر قیامت کے روز

لوں سے زمین پر نکلیں گے تو یہی جواب ہو گا کہ اس پر ایمان تو ہے لیکن بہشت سے نہیں نکلیں گے اور اگر کہا جائے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ اولین و آخرین اس روز سب زمین پر ہوں گے تو یہی جواب ہو گا کہ اس کا یقین تو ہے لیکن بہشت سے کوئی نہ نکلے گا اور اگر کہا جائے کہ قرآن وحدیث سے ثابت ہے کہ حشر میں ہر شخص پریشان رہے گا اور انبیاء تک نفسی طس کہیں گے تو جواب یہی ہو گا کہ یہ سچ ہے لیکن جنت کے عیش و عشرت سے کوئی نہیں نکلا جائے گا۔ غرض کہ جتنی آیات واحادیث اس باب میں وارد ہیں سب کی فوراً تصدیق کی جائے گی مگر لفظ لیکن اس کے ساتھ لگا رہے گا۔ اس کے مناسب حکایت ہے کسی مولوی صاحب نے ایک صاحب سے پوچھا جن کو سیادت کا دعویٰ تھا کہ آپ کون سے سید ہیں حسنی یا حسینی انہوں نے کہا کہ میں سید ابراہیم ہوں یعنی آنحضرت ﷺ کے خاص فرزند ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہوں۔ مولوی صاحب نے احادیث اور انساب اور تواریخ کی کتابیں پیش کیں کہ حضرت ابراہیم کا انتقال حالت طفولیت میں ہو گیا ہے سید صاحب نے یہ سن کر فرمایا وہ سب سچ ہے لیکن بندہ تو سید ابراہیم ہی ہے۔ اب ہر شخص غور کر سکتا ہے کہ باوجود اس لیکن کے یہ کہنا کہ خدا رسول نے قیامت کے باب میں جو کچھ فرمایا وہ سب کچھ ہو گا اور اس پر ہمارا یقین اور ایمان ہے کیا دھوکے کی ٹٹی نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا داؤ پیچ ہو سکتے ہیں۔ جن کو تھوڑی سی بھی فراست ہو اس کو بخوبی معلوم کر سکتے ہیں۔

ان مقامات میں جو آیات واحادیث وارد ہیں مرزا صاحب کو ایک قدم بڑھنے نہیں دیتی اور یہ وہی نقش ہے جو انہوں نے ازلاۃ الاولیاء میں عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے باب میں کھینچا ہے کہ ہمارے مخالفین کو ان تمام شواہد میں سے کوئی مدد نہیں دیتا قرآن کریم کے سامنے جاتے ہیں تو قرآن کریم کہتا ہے کہ چل دور ہو میرے خزانہ حکمت میں تیرے خیال کے لئے کوئی مزید بات نہیں پھر وہاں سے محروم ہو کر حدیثوں کی طرف آتے ہیں تو

حدیثیں کہتی ہیں کہ اے سرکش قوم یک جانی سے ہمیں دیکھ اور مومن بعض اور کافر بعض نہ ہوں تو تجھے معلوم ہو کہ میں قرآن کے مخالف نہیں ہوں۔

اسکا تصدیق تو اپنے مقام پر ان شاء اللہ تعالیٰ ہو چاہیگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے باب میں آیات و احادیث ان کو رد کرتے ہیں یا ان کے مخالفین کو مکر یہاں تو ثابت ہو گیا کہ مرزا صاحب قرآن کی جس آیت کے سامنے جاتے ہیں وہ صاف کبھی ہے کہ چل دور ہو تیرے خیالی اور اختراعی باتوں سے میں بری اور بیزار ہوں پھر وہاں سے محروم ہو کر حدیثوں کی طرف آتے ہیں تو ان کا ایک لشکر کثیر شمشیر بکف ہے کہ جتنی باتیں تیری معارض قرآن ہیں۔ واجب القتل ہیں مگر مرزا صاحب عیسویت پر عاشق دل دادہ ہیں وہ کب کسی کی مانتے ہیں ان کا عشق اس سے ظاہر ہے کہ مسیح علیہ السلام کا قیامت کے روز بھی زمین پر اترنا ناگوار ہے اگر مخصوص قطعہ کے مطابق زمین پر حشر ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں موجود ہوں تو یہ تو نہ ہوگا کہ قتل و جال وغیرہ کی ضرورت ہوگی جس سے مزاحمت کا اندیشہ ہو۔ پھر جب مرزا صاحب کا اس میں کوئی ذاتی ضرر منظور نہیں تو ناحق آیات و احادیث کثیرہ سے مخالفت پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی اگرچہ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ بطور ترقی یہ کہا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس عالم میں تو کیا قیامت کے روز بھی زمین پر نہیں اتر سکتے مگر یہ بات ضرورت سے زیادہ ہے اور اس قابل نہیں کہ اس کے لحاظ سے اتنی آیات و احادیث سے مخالفت کی جائے۔ دراصل یہ بھی اسی عشق کا ایک شعبہ ہے اور اس قسم کی صدا باہنیں ہیں جن سے صاف ظاہر ہے کہ بمصداق حدیث شریف حبک للشی یعمی ویصم عیسویت کے شوق میں ان کو نہ قرآن کریم کی مخالفت کی پروا ہے نہ حدیث شریف کی۔ جب ان کو اس درجہ کا عشق ہے تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جو امور ان کے مقصود کے مزاحم اور مانع ہوں تو ان کو کس نظر سے دیکھتے ہوں گے۔ عشق تو نا صحیح خیر خواہ کو بھی دشمن سمجھتے ہیں چہ جائیکہ مانع اور

روادہ جو مقصود کی طرف جانے سے روک دیں ان کا بس چلے تو روکنے والوں کو بلا تاہل قتل ان کو ڈالیں۔ جیسا محمد بن تو مرث نے کیا تھا جس کا حال اسی کتاب میں معلوم ہوا۔ اب غور کیا جائے کہ مرزا صاحب کی اس عاشقانہ رفتار میں جگہ جگہ آیات و احادیث جو مزاحمت کر رہی ہیں کس قدر ان کے دل آزار اور ناگوار خاطر ہوں گی جب شی تو وہ بے باکانہ حملے پر حملے کئے جاتے ہیں نہ کسی آیت کو وہ چھوڑتے ہیں نہ حدیث کو۔ انا ولا غیر ہی کے نشے میں سرشار ہیں اور ہر معرکہ میں زبان آوری کے جوہر دکھاتے اور دشمنوں کو تہ تیغ کرتے و نئے مقصود کی طرف بڑھے جا رہے ہیں۔ اس وقت مرزا صاحب کا کوئی دشمن سوا آیات و احادیث کے نظر نہیں آتا جو انہیں بائیں طرف سے ان پر حملہ آور ہو اگر اہل اسلام مخالفت کر رہے ہیں تو وہ وکالت ہے۔ کیونکہ مرزا صاحب کے مسیح بن جانے سے نہ ان کے کسی منصب پر اثر پڑتا ہے نہ کوئی نقصان ہے۔

اس مشاہدہ سے ثابت ہے کہ مرزا صاحب نے جو خواب دیکھا تھا کہ ایک لمبی قوم جس کی نوک آسمان تک پہنچی ہے ان کے ہاتھ میں ہے اور دانے بائیں چلا رہے ہیں اور ہزار ہا دشمن اس سے مارے جا رہے ہیں۔ اس کی تعبیر یہی ہے کہ ہزار ہا آیات و احادیث کا خون کریں گے جس کا وقوع ہو گیا اور غرض تو یہی صاحب نے جو حسن ظن سے تعبیر دی تھی اس کو مشاہدہ غلط ثابت کر رہا ہے اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ خواب کی تعبیر میں اکثر غلطی ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ خود مرزا صاحب ازلا الایام میں لکھتے ہیں جو وحی یا کشف خواب کے ذریعہ کسی نبی کو آوے اس کی تعبیر کرنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے نہی۔

جب بقول مرزا صاحب ایسے قابل وثوق خواب میں غلطی ہو جو نبی نے دیکھا ہو اور بذریعہ وحی ہو تو دوسرے خواب اور ان کی تعبیر کس حساب و شمار میں۔ یہ بات بھی لائق توجہ ہے کہ جو تعبیر ہم نے بیان کی ہے اس پر ایک بہت بڑا قریب یہ ہے کہ

مرزا صاحب کی تلوار کی نوک آسمان تک پہنچی ہے جس سے اشارہ ہے کہ آسمانی کتاب اور آسمانی نبوت کے مکاشفات اور اخبار پر اسی تلوار سے حملہ ہوگا واللہ اعلم بالصواب۔ جب اس روایا کی تعبیر بحسب مشاہدہ اور قرینہ قویہ یہ ثابت ہوئی تو مرزا صاحب کا یہ قول کہ ازالۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ حدیثوں میں یہ بات بوضاحت لکھی گئی ہے کہ مسیح موعود اس وقت دنیا میں آئیگا کہ جب علم قرآن زمین پر سے اٹھ جائیگا، جہل شیعوں پا جائے گا۔ یہ وہی زمانہ ہے جس کی طرف ایک حدیث میں یہ اشارہ ہے لو کان الایمان معلقاً بالکرم لنالہ وجہل من فارس یہ وہی زمانہ ہے جو اس عاجز پرکشٹی خود پر ظاہر ہوا تھا۔

یعنی اس وقت علم قرآن کو خود نے ثریا سے لایا ہے روایات مذکورہ کے خلاف ہے اس لئے کہ تلوار کی نوک آسمان اور ثریا تک پہنچنے کا مطلب تو یہی ہے کہ اگر قرآن ثریا پر بھی جائے تو اس تلوار سے اس کا کام ویرانہ کر دیا جائے گا۔ کیونکہ تلوار کی نوک سے تلوار بنی کا کام لیا جاتا ہے۔

جب ابہامات وغیرہ سے ظاہر ہو گیا کہ قرآن وحدیث کو وہ تہ تیغ کر رہے ہیں اور یہ اصول قرار دیا ہے کہ تفسیر وحدیث و آثار صحابہ وغیرہ کوئی قابل اعتبار نہیں اور اس پر قرآن کے معارف دانی کا دعویٰ ہے تو جو معارف مرزا صاحب ایجاد کرتے ہیں وہ ضرور ایسے ہوں گے کہ نہ کسی مسلمان نے ان کو سنا ہوگا، نہ ان کے آباء واجداد نے۔ سو ایسے معارف سننے والے بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جن کو دین بطور وراثت باپ دادا سے پہنچے نہ ہو کیونکہ جہاں دین نیا ہو تو دین دار بھی نئے ہی ہوں گے نبی ﷺ نے اس قسم کے معارف بیان کرنے والوں کی نسبت صاف فرمادیا ہے کہ ان کو جھوٹے اور دجال سمجھو چنانچہ امام سیوطی رحمہ اللہ علیہ درمنثور میں لکھتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ علیہ وغیرہ سے روایت کی ہے عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ قال سیکون فی امتی دجالون کذابون یمانونکم ببدع

والحدیث بما لم تسمعوا انتم ولا ابائکم فایاکم وایاہم لا یفتنونکم یعنی ابائی ﷺ نے میری امت میں بہت سے دجال جھوٹے ہوں گے جو مسلمانوں کے لئے ایسی نفی غبی باتیں پیش کریں گے کہ نہ انہوں نے سنی، نہ ان کے باپ دادا نے ایسے لوگوں سے بچتے رہو کہیں وہ وقت میں شذال دیں گی۔

مرزا صاحب کی کاروائیاں اور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہر دو پیش نظر ہیں۔ اہل انان قوموں کی توجہ کریں تو قیاس سے صحیح نتیجہ نکال لے سکتے ہیں کہ وہ کیسے شخص ہیں کیا اب بھی مسلمانوں کو مرزا صاحب کے معاملہ میں کوئی شک کا موقع اور غدر باقی ہے۔ اب حدیث کو دیکھئے کہ امام سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے اسکو روایت کی ہے جن کی جلالت شان یہ ہے کہ مرزا صاحب خود ازالۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ امام شعرانی صاحب نے ان لوگوں کے نام لگائے ہیں جن میں سے ایک امام محدث جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ بھی ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ورق جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ کا دستخطی ان کے صحابی شیخ عبدالقادر شافعی سے پاس پایا جو کسی شخص کے نام تھا جس نے ان سے بادشاہ وقت کے پاس سفارش کی درخواست کی تھی سو امام صاحب نے اس کے جواب میں لکھا تھا کہ میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں صحیح احادیث کے لئے جن کو محدثین ضعیف کہتے ہیں حاضر ہوا کرتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت تک پہنچتے (۵) دفعہ حالت بیداری میں حاضر خدمت ہو چکا ہوں اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ میں بادشاہ وقت کے پاس جانے کے سبب سے اس حضوری سے رک جاؤں گا تو قلعہ میں جاتا اور تمہاری سفارش کرتا۔ چونکہ مرزا صاحب نے بلا جرح واعتراف بطیب خاطر اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ اسلئے ہم حتی الوسع امام سیوطی رحمہ اللہ علیہ کی کتابوں سے احادیث نقل کیا کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کو ان کے مان لینے میں تاثر نہ ہو اور جس کتاب سے حدیث مذکورہ بالا کو امام سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے وہ امام احمد رحمہ اللہ علیہ کی مسند ہے جن

کی شاگردی پر اکابر محدثین کو ناز ہے اور خود مرزا صاحب ضرورتاً الامام میں حدیث سے منہ پھرتے ہیں۔ چنانچہ از لفظ الامام میں فرماتے ہیں۔ صرف الہام کے ذریعہ ایک مسلمان اس حدیث سے منہ پھرتا ہے کہ ابن مریم سے اس جگہ درحقیقت ابن مریم مراد نہیں ہے تب بھی حدیث اس کے آپ لوگوں کو یہ دعویٰ نہیں پہنچتا کہ ابن مریم سے مراد درحقیقت ابن مریم ہی ہے بلکہ مکاشفات میں استعارات غالب ہوتے ہیں اور حقیقت سے پھیرنے کے لئے الہام الہی قرینہ قویہ کا کام دے سکتا ہے اور آپ حسن ظن کے مامور ہیں اہل۔

دیکھ لیجئے ابتداء اسلام سے آج تک کسی نے کہا نہ سنا کہ عیسیٰ علیہ السلام مرکز زمین میں دفن ہو گئے اور ان کا ہم نام یا مثیل پیدا ہو کر یادیوں کا جواب دے گا اور یادی لوگ ہی ہاں ہیں۔ اسی طرح قیامت کا جنت میں ہونا وغیرہ ایسے امور جو مرزا صاحب نے کہے ہیں کہ کسی مسلمان نے نہیں سنے اور آیات واحادیث میں کھلے الفاظوں میں موجود ہے کہ قیامت زمین پر ہوگی اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قیامت زمین پر آئیں گے ایسے موقع میں مرزا صاحب پر حسن ظن کیا جائے یا نبی ﷺ کے حکم کی تعمیل کی جائے کہ جو شخص نبی نہیں بنائے وہ دجال و کذاب سمجھا جائے۔ ہمارے کہنے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں۔ ہر شخص اپنے معتقد علیہ کی بات کو خود مان لے گا وما علینا الا البلاغ۔

اگر مرزا صاحب کے مختصرات پر حسن ظن ضرور ہے تو ابو منصور کے کشف مذکور کے الہامات کیوں قابل حسن ظن نہ ہوں آخر اس کا بھی دعویٰ الہام ہی سے تھا کہ حرمات علیکم السبت والدم ولحم الخنزیر کے معنی یہ نہیں جو ظاہر الفاظ سے معلوم ہوتے ہیں بلکہ بزرگوں کے نام تھے جن کی حرمت و تعظیم کی ضرورت تھی اس وجہ سے مردار اور خون اور گوشت خنزیر وغیرہ کی حرمت ثابت نہیں علیٰ ہذا القیاس جتنے مدعیان الہام گزردے ہیں سب کا یہی دعویٰ تھا کہ ہمارے الہام حجت ہیں اور اسی قسم کے دلائل انہوں نے بھی قائم کئے ہوں گے کہ کلام خدا و رسول کو پھیرنے کے لئے الہام الہی قرینہ قویہ کا کام دے سکتا ہے اور

کی حدیث سے منہ پھرتے ہیں۔ چنانچہ از لفظ الامام میں فرماتے ہیں۔ صرف الہام کے ذریعہ ایک مسلمان اس حدیث سے منہ پھرتا ہے کہ ابن مریم سے اس جگہ درحقیقت ابن مریم مراد نہیں ہے تب بھی حدیث اس کے آپ لوگوں کو یہ دعویٰ نہیں پہنچتا کہ ابن مریم سے مراد درحقیقت ابن مریم ہی ہے بلکہ مکاشفات میں استعارات غالب ہوتے ہیں اور حقیقت سے پھیرنے کے لئے الہام الہی قرینہ قویہ کا کام دے سکتا ہے اور آپ حسن ظن کے مامور ہیں اہل۔

اس کے بعد اپنے امام الوقت ہونے کی تقریر کر کے یہ نتیجہ نکالا کہ جو مجھے امام ہونے والا ہے وہ اس شقاوت میں گرفتار ہوگا جس سے کوئی بدی اور بدعتی باہر نہیں رہے گا۔ فاسق و کافر ہوگا۔ اب دیکھئے کہ مستد موصوف کو بقول مرزا صاحب کس وجہ پر قوت ہے۔ اس کی حدیث پر عمل نہ کرنے والا فاسق بلکہ کافر ہو جاتا ہے پھر اسی کتاب کی وہ حدیث واجب العمل کیوں نہ ہو جس سے نبی غیر معروف باتیں بنانے والے دجال و کذاب ثابت ہوتے ہیں۔

من مات بغیر امام کی حدیث میں چونکہ مرزا صاحب کا نام نہیں ہے اس لئے اس سے خاص مرزا صاحب کا امام نہ ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ بخلاف اس کے جو شخص ایسی نئی باتیں بیان کرے جو مسلمانوں نے اور ان کے آباء اجداد نے نہیں سنی اس کو دجال و کذاب وقتہ پر داڑ بھٹا کہیں اقرار مرزا صاحب صراحتاً اس حدیث سے لازم اور واجب ہے خدا کرے مرزا صاحب ایسی نئی باتیں بنانا چھوڑ دیں اور مسلمانوں کے معتقد علیہ بن جائیں۔

یہاں یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ حدیث شریف تو صراحتاً آواز بند کہہ رہی ہے کہ نئی باتیں بنانے والا دجال و کذاب ہے اور مرزا صاحب کی تقریر سے مستفاد ہے کہ نصوح کہے ہی صراحت سے وارد ہوں مگر مرزا صاحب کے قول کے مقابلے میں وہ سب ترک کر

آپ حسن ظن کے مامور ہیں۔ انہی وجوہات سے ہزاروں ان کے بھی پیچ ہو گئے تھے مگر درحقیقت وہ جھوٹے تھے جن کے کذاب و دجال ہونے کے قائل غالباً مرزا صاحب بھی ہوں گے۔ اب ان صد ہا تجربوں کے بعد بھی اگر مرزا صاحب کے الہاموں پر حسن ظن کیا جائے تو یہ قول صادق آجائے گا من جوہ الصجوب حلت بد الندامة مگر یہ ندامت قیامت کے روز خدا و رسول کے رو برو کچھ مفید نہ ہوگی۔

غرض کہ مرزا صاحب نے جو کہا تھا کہ آدمی مرتے ہی جنت میں چلا جاتا ہے اور استدلال میں یہ آیت پیش کی تھی ادخلی جنتی سواں کا حال معلوم ہو گیا کہ اس آیت کو اس سے کوئی تعلق نہیں بلکہ سیاق آیت سے ظاہر ہے کہ قیامت کے روز یہ ارشاد ہوگا جس پر دوسری آیات بھی ماضی ہیں اور اگر موت کے وقت کہا بھی جاتا ہو تو بھور بشارت ہے کہ وقت پر داخل ہو جائے۔

اور اس آیت شریفہ سے یہی استدلال کرتے ہیں تو نہ تعالیٰ قبل ادخل الجنة قال باليت قومي يعلمون O بما غفرت لي ربي وجعلني من المكرمين O یہ ایک شخص واقعہ ہے جس کو حق تعالیٰ نے وجاء من القصي المدينة رجل يسعى (الي قوله تعالیٰ) قبل ادخل الجنة میں ذکر فرمایا ہے ما حصل اس کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اہل اللہ کی طرف اپنے حواریوں سے تین شخصوں کو بھیجا تھا کہ ان کو توحید کی دعوت کریں انہوں نے ان سب کو رد کیا اس اثنا میں ایک بزرگ جن کا نام حبیب تھا وہ بھی آئے اور اس قوم کو نصیحت کر کے اپنے ایمان ظاہر کیا انہوں نے ان کو بھی شہید کر دیا حق تعالیٰ اس بزرگ کا حال بیان فرماتا ہے۔ قبل ادخل الجنة قال باليت قومي يعلمون O بما غفرت لي ربي وجعلني من المكرمين O یعنی اس شخص سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو اس نے کہا کاش میری قوم جانتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور عزت دی۔ اس واقعہ

مرزا صاحب استدلال کرتے ہیں کہ مرتے ہی جنتی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس میں صرف اسی قدر ہے کہ اس شخص سے کہا گیا تھا کہ جنت میں داخل ہو جائیے تو نہیں کہا گیا ابھی داخل ہو جا اگر فی الحقیقت ان کے داخل ہو جانے کا حال بیان کرنا مقصود ہوتا تو ادخلناہ فی الجنة ارشاد ہوتا یعنی ہم نے اس کو جنت میں داخل کر دیا کیونکہ یہاں اس بزرگ کی جاں بازی کے معاوضہ میں اپنے کمال فضل کا حال بیان کرنا مقصود ہے۔ فن بداعت میں بداعت کے معنی یہ لکھتے ہیں کہ کلام مقتضائے حال کے مطابق ہو کما قال فی التلخیص البلاغة فی الکلام مطابقة لمقتضى الحال مع فصاحة اب دیکھئے کہ اگر وہ ایک بزرگ داخل جنت ہو گئے ہوتے مقتضائے حال لفظ ادخلناہ تھا نہ قبل ادخل الجنة اور جب قبل ادخل ارشاد ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ صرف بشارت مقصود تھی ورنہ کلام مطابق مقتضائے حال نہ ہوگا حالانکہ کلام الہی میں یہ بات محال ہے اگر کہا جائے کہ حق تعالیٰ کا فرمانا بھی دخول جنت کے لئے کافی ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ لفظ قبل ادخل سے دو احتمال پیدا ہوتے ہیں ایک فوراً داخل ہو جانا دوسرا وقت معین پر جنت قیامت کے روز داخل ہونے کی بشارت اس صورت میں دو احتمال لینا جو مخالف قرآن سے ہرگز جائز نہیں۔ پھر ایہ احتمال پہلو اختیار کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی صاف ارشاد ہو چکا کہ ہم نے اس کو جنت میں داخل کر دیا جس سے کوئی احتمال ہی باقی نہ رہتا اور اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو وہ دخول روحانی تھا جو عارضی طور پر ہوا کرتا ہے۔ غرض کہ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ مرتے ہی ہر شخص جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر اس سے نہیں نکلتا۔

اور یہ آیت شریفہ بھی استدلال میں پیش کرتے ہیں ولا تحسبن الذين قتلوا فی سبيل الله امواتاً بل احياء عند ربهم يحيى شهيدون وممروہ مستمعون واللہ کے پاس زندہ ہیں۔

اس میں تو جنت کا نام بھی نہیں رہا اللہ کے پاس زندہ رہنا سوا اس میں جنت کی خصوصیت۔ دیکھ لیجئے فرشتے زندہ ہیں اور جنت میں نہیں ہیں اور کہا جائے کہ فرشتے آسمانوں میں ہیں اور جنت میں بھی وہ ہیں جس سے یہ لازم آتا کہ کل آسمانی فرشتے جنت میں ہیں تو پھر یہ کہنا کہ جنت میں داخل شدہ فرشتے نہیں ہو سکتا صحیح نہیں اس لئے کہ فرشتے زمین پر بہادرات سے رہتے ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِي مَوْجِدٍ مِّنْ مَّيْمَنٍ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ان فرشتوں کے ساتھ اترا آئیں۔ غرض کہ زندگی کے واسطے جنت کی ضرورت نہیں اگر قبر ہی میں نہ اس طور پر زندہ رہیں تو احیاء عند ربہم جب بھی صادق بیگا اور قرب کے لئے نہ آسمانوں کی ضرورت ہے نہ جنت کی۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے نَحْنُ اقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (وَقَوْلُهُ تَعَالَى) فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُمُومَ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ اقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تَبْصُرُونَ یعنی جب روح حق کو پہنچ جاتی ہے اور تم دیکھتے رہتے ہو اور ہم تم سے زیادہ تر نزدیک اس کے رہتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے اس سے ظاہر ہے کہ عندک مضمون ہر وقت صادق ہے۔

اس میں گمراہ نہیں کہ شہداء کو خاص طور پر قرب ہے مگر اس سے ثابت یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ کے لئے وہ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں کیونکہ اس قسم کا داخل ہونا حدیث کے ہوگا جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَسَيُقْبَلُ الَّذِينَ اتَّقَوْا رِبْهَمُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا حَتَّى إِذَا جَاءُوَهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ تَرى جو لوگ مقل ہیں ان کے رُوم و رگروہ جنت کی طرف جائیں گے۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچیں گے اور دروازے کھولے جائیں گے تو دربان کہیں گے سلام ہے تم پر خوش رہو اور داخل ہو و رہو ہمیشہ اسی میں رہو۔ اگر کہا جائے کہ اس آیت میں تو قیامت کا ذکر نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ اس میں موت کا بھی ذکر نہیں ہے ظاہر آیت سے صرف اسی قدر معلوم

آیت کہ مقل لوگ جنت میں داخل ہوں گے مگر نبی ﷺ نے تصریح فرمادی ہے کہ قیامت کے روز وہ داخل جنت ہوں گے۔ چنانچہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے درمنثور میں لکھا ہے۔ اسراج النسائی والحاکم وابن حبان عن ابی ہریرۃ وابی سعید رضی اللہ عنہما ان النبی ﷺ قال ما من عبد بصلی الصلوات الخمس وبصوم رمضان (مخرج الترمذی) ویحسب الکفاثر النسیع الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يوم القيامة یعنی فرمایا نبی ﷺ نے کہ جو شخص پانچ وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزوں کے اور نیکو کاروں سے بچے تو قیامت کے روز اس کے واسطے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اسی۔

اب نور کیا جائے کہ اگر وہ لوگ جنت میں داخل شدہ نہ ہو چکے جائیں تو قرآن و حدیث کے مطابق پھر دوبارہ ان کو اس روز جنت میں داخل ہونا پڑے گا اور وہ کس قدر طاف عقل ہے کیونکہ عقلاء ہوتے ہیں۔ تحصیل حاصل محال ہے۔

الحاصل آپ شریفہ سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ شہداء قیامت سے پہلے جنت میں داخل ہو جاتے ہیں البتہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شہداء کی ارواح جنت میں داخل ہو جاتی ہیں۔

چونکہ مرزا صاحب کی نارت ہے کہ جو اعاذیت ان کے مقصود کے منفر ہوتی ہیں ان کو نظر انداز کیا کرتے ہیں چنانچہ حشر اجماع کے باب میں عقلی حدیثیں وارد ہیں سب کو نظر انداز کر دیں اور ایک کا بھی جواب نہ دیا اسی طرح ہم کو بھی اس مقدمہ میں احادیث سے تعرض کرنے کی ضرورت نہ تھی مگر اپنے ہم مشربوں کے خیال سے ان احادیث کا بھی مطلب بیان کر دیتے ہیں جو اس باب میں وارد ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دخول جنت روحانی طور پر بھی ہوا کرتا ہے جیسے کہ متعدد احادیث سے ثابت ہے جملہ ان کے ایک یہ ہے جو

بخاری و مسلم اور مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ میں ہے عن انس رضی اللہ عنہ و جابر رضی اللہ عنہما قالا قال رسول اللہ ﷺ دخلت الجنة فاذا انا بقصر من ذهب فقلت لمن هذا القصر قالوا الشاب من قریش فقلت انی انا هو قلت ومن هو قالوا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما فلو لا علمت من غیرک لدخلته یعنی فرمایا نبی ﷺ نے کہ میں جنت میں داخل ہوا دیکھا کہ ایک محل سونے کا بنا ہوا ہے میں نے پوچھا کس کا محل ہے تو انہوں نے کہا ایک جوان قریشی کا ہے میں نے خیال کیا کہ شاید وہ میرا ہوگا مگر پھر پوچھا کہ وہ کون شخص ہے کہا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما اگر تمہاری غیرت کا خیال نہ ہوتا تو میں اس محل میں چلا جاتا مگر۔

اور ایک حدیث یہ بھی ہے جو بخاری میں مذکور ہے عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ بینا انا اسیر فی الجنة اذا بنہر حافتہ قباب الدر المجوف قلت ما هذا یا جبرئیل قال هذا الکواثر الذی اعطاک ربک فاذا طیبہ او طیبہ مسک اذفر شک ھدبہ (رواہ بخاری و ترمذی و ابن ماجہ) یعنی فرمایا نبی ﷺ نے ایک بار میں جنت میں سیر کر رہا تھا ایک شہر پر جا نکلا جس کے کنارے ٹھوس مٹی کے قہرے تھے میں نے جبرئیل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہی کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ ﷺ کو دیا ہے دیکھا تو اس کا بکچڑ مشک اؤفر ہے مگر۔

اگرچہ ان حدیثوں میں خواب کی تصریح نہیں ممکن ہے کہ شب معراج حالت بیداری میں تشریف لے گئے ہوں مگر علی سبیل استزلال دخول روحانی میں تو کلام ہی نہیں جس سے یہ ثابت ہے کہ دخول روحانی مانع خروج نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح شہداء بھی روحانی طور پر جنت میں داخل ہوا کرتے ہیں چنانچہ اس روایت سے ظاہر ہے جس کو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے درمنثور میں مسند امام احمد ابن حنبل اور ابوداؤد اور مستدرک و غیرہ سے نقل کیا ہے

خرج احمد و ابوداؤد والحاکم وغیرہم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ ﷺ لما اصیب اخوانکم باحد جعل اللہ ارواحہم فی احواف طیر خضر ترد انہار الجنة وتاکل ثمارھا وتاوی الی قنادیل من ذهب معنقۃ فی ظل العرش الحدید یعنی نبی ﷺ نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے بھائی شہداء احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں میں رکھا وہ جنت کے درختوں پر جاتے ہیں اور میوے کھاتے ہیں اور سونے کی قنادیل میں رہتے ہیں جو عرش کے سایہ میں لگی ہوئی ہیں مگر۔

شہداء کا روحانی اور عارضی طور پر جنت میں جانا اس سے بخوبی ثابت ہے کہ ان کی روہیں پرندوں میں رکھی گئیں اور مقام ان کا تقدیل قرار دیا گیا نہ حور و غلمان سے ان کو تعلق ہے نہ تخت و تاج سے کام نہ لباس و زیور سے آرائش نہ ان کے لئے فرش و فرشہ۔ حالانکہ یہ امور جنتیوں کے لئے لازم ہیں جس کا حال ابھی معلوم ہوا صرف پرندوں کی طرح کھانی پینے میں اور خاص قسم کا تقریب بھی حاصل ہے مگر وہ خصوصیات جو وقت پر ہونے والی ہیں کہاں! جس دنوں کے بعد ہمیشہ رہنا ہوگا وہ دخول جسمانی ہے جس کی نسبت اس آیت شریفہ میں اشارہ ہے کما خلقناکم اول خلق نعیدہ یعنی جس طرح ہم نے پہلے تمہیں پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے اور ظاہر ہے کہ دخول روحانی میں یہ بات نہیں

ہے اور بخاری شریف میں یہ روایت ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خطب النبی ﷺ فقال انکم محشورون الی اللہ عزوجل عرۃ غزلۃ کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین یعنی خطبہ میں فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ تم لوگوں کا حشر خدا نے عزوجل کی طرف ہوگا برہنہ اور بے خستہ یعنی ابتدائے پیدائش کے مطابق چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح پھر اما دو کریں گے یعنی پہلی

حالت پر دوبارہ پیدا کر دیں گے یہ وعدہ ہم پر لازم ہے جس کو ہم پورا کرنے والے ہیں اسی۔ اسی اعادہ کے بعد فاد خلوہا خالدین کہا جائیگا جس کا حال ابھی معلوم ہوا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شہداء جب ہمیشہ رہنے کے واسطے جنت میں دوبارہ داخل ہوں گے تو پرندوں کی شکل پر نہ رہیں گے بلکہ بمصدق ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم شکل انسانی میں ہوں گے جو احسن صورہ ہے۔

یہاں یہ بھی یاد رہے کہ ہر دخول جسمانی مجن مانع خروج نہیں چنانچہ معراج شریف کا واقعہ اسلامی دنیا میں مشن آفتاب روشن اور اعلان کر رہا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم ﷺ عالم بیداری میں جسم الطہر کے ساتھ جنتوں میں تشریف لے گئے تھے اور الہیں تشریف لے گئے کو کوئی چیز مانع نہ ہو سکی۔ اگر کوئی منصف مزاج دیدہ عقل کو سرمہ بصیرت بخش شریعت غرا سے منور کر کے دیکھے تو معلوم ہو کہ یہ دونوں گھر یعنی دار الدنیا اور دار الجنان ایک ہی خالق کے مخلوق ہیں جس کو جب تک جہاں چاہے رکھے اور جس کو چاہے ایک گھر سے دوسرے گھر میں لے جائے مختار ہے اور عادت اللہ بھی جاری ہو چکی ہے کہ بحسب ضرورت مردے زندہ ہو چکے ہیں جس پر کئی آیات بیانات متفق اللفظ والمعنی گواہی دے رہے ہیں جس کا حال ان شاء اللہ تعالیٰ معلوم ہوگا اور یہ بھی ثابت ہے کہ خود آنحضرت ﷺ نے جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا کما ذکر السیوطی رحمۃ اللہ علیہ فی کنز العمال عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ اعرفت جعفری فی رفقة من الملائكة یبشرون اهل بیتہ بالمطر وعن البراء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ ان اللہ قد جعل لجعفر جناحین مضرجین بالدم بطیر بہما مع الملائكة اس کے بعد یہ بات ہر صاحب فہم کی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اگر بتوں مرزا صاحب علی رضی اللہ عنہ کی وفات تھوڑی دیر کے لئے تسلیہ کر بھی لی جائے تو

بحسب وعدہ خدا و رسول ان کا زندہ ہو کر اپنی خدمت بجالانے کے واسطے چند روز کے لئے آجانا کوئی بڑی بات ہے۔ اگر مرزا صاحب اپنی عیسویت کے خیال کو ملحد و رکھ کر خدائے تعالیٰ کی قدرت اور ایقانے عہد اور نبی کریم ﷺ کے بھر صادق ہونے پر غور فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر آنا کسی حالت میں مستبعد اور خلاف عقل نہیں۔

غرض کہ یہ بات بدلائل ثابت ہو چکی ہے کہ دخول جنت دو قسم پر ہے ایک روحانی اور قبل حشر اجساد دوسرا جسمانی اور بعد حشر اجساد۔ پہلا مانع خروج نہیں مگر مرزا صاحب نے اس کے خلاف میں دوسرے اقسام کا اختراع کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جنت اور دوزخ تین درجوں پر منقسم ہے پہلا درجہ قبر کا... دوسرا درجہ حشر اجساد کے بعد اور جنت عظمیٰ یا جہنم کبریٰ میں داخل ہونے سے پہلے حاصل ہوتا ہے اور بعد تحقق جسد کامل قونی میں ایک اسی درجہ کی تیزی پیدا ہوتی ہے... تیسرا درجہ یوم الحساب کے بعد آتی۔

اس تقریر میں مرزا صاحب حشر اجساد کا نام جو لے رہے ہیں اس میں بڑی دور اندیشی سے کام لیا جا رہا ہے۔ کیونکہ اگر اس کا نام بھی نہ لیں تو لوگ بالکل کا فر بنا دیں گے۔ مگر اس زمانہ میں ایسی احتیاط کی ضرورت نہیں ایسے بزرگوار لوگ جو کچھ فرما دیتے ہیں وہ بات چل ہی جاتی ہے اور کسی قسم کے شبہ تک نوبت ہی نہیں آتی آخر اس حدیث شریف کا صادق ہونا بھی ضرور ہے عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ ان من اشراط الساعة ان یرفع العلم ویظہر الجہل یعنی بخاری مسلم اور مستدام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ماجہ میں روایت ہے کہ فرمایا نبی ﷺ نے کہ قیامت کی علامتوں سے ایک یہ ہے کہ علم اٹھ جائیگا اور جہل ظاہر ہوگا اسی۔

اگرچہ علم کے اٹھ جانے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں مگر مشاہدہ جو ہو رہا ہے اس کے لحاظ سے یہ معنی بھی صادق آتے ہیں کہ جب قرآن کے اصلی معنی لوگوں کے خیال سے

حالت پر دوبارہ پیدا کریں گے یہ وعدہ ہم پر لازم ہے جس کو ہم پورا کرنے والے ہیں اسی۔
اسی اعادہ کے بعد فادہ خلوہا خالدين کہا جائیگا جس کا حال ابھی معلوم ہوا اور
اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شہداء جب ہمیشہ رہنے کے واسطے جنت میں دوبارہ داخل ہوں
گے تو پرندوں کی شکل پر نہ رہیں گے بلکہ بمصداق ولقد خلقنا الانسان فی احسن
تقویم شکل انسانی میں ہوں گے جو احسن صور ہے۔

یہاں یہ بھی یاد رہے کہ ہر دخول جسمانی بھی مانع خروج نہیں چنانچہ معراج
شریف کا واقعہ اسلامی دنیا میں مثل آفتاب روشن اور اعلانِ کرم ہے کہ ہمارے پیارے
نبی کریم ﷺ عالم بیداری میں جسم اطہر کے ساتھ جنتوں میں تشریف لے گئے تھے اور واپس
تشریف لانے کو کوئی چیز مانع نہ ہو سکی۔ اگر کوئی منصف مزاج دیدہ عقل کو سرمہ بصیرت بخش
شریعتِ غراسے منور کر کے دیکھے تو معلوم ہو کہ یہ دونوں گھر یعنی دار الدنیا اور دار الجنان
ایک ہی خالق کے مخلوق ہیں جس کو جب تک جہاں چاہے رکھے اور جس کو چاہے ایک گھر
سے دوسرے گھر میں لے جائے مختار ہے اور عادت اللہ بھی جاری ہو چکی ہے کہ حسب
ضرورت مردے زندہ ہو چکے ہیں جس پر کئی آیات و بیانات متفق اللفظ والمعنی گواہی دے
رہے ہیں جس کا حال ان شاء اللہ تعالیٰ معلوم ہوگا اور یہ بھی ثابت ہے کہ خود آنحضرت
ﷺ نے جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھ کر کہا
السیوطی رحمۃ اللہ علیہ فی کنز العمال عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ
تعرفت جعفرًا فی رفقة من الملائكة یبشرون اهل بيته بالمطر وعن البراء
رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ ان الله قد جعل لجعفر جناحين مضرجين
بالدم يطير بهما مع الملائكة اس کے بعد یہ بات ہر صاحبِ فہم کی سمجھ میں آ سکتی ہے
کہ اگر بقول مرزا صاحب عیسیٰ رضی اللہ عنہ کی وفات تھوڑی دیر کے لئے تسلیم کر لی جاتی ہے تو

بحسب وعدہ خدا و رسول ان کا زندہ ہو کر اپنی خدمت بجالانے کے واسطے چند روز کے لئے
آجائے گا کوئی بڑی بات ہے۔ اگر مرزا صاحب اپنی عیسویت کے خیال کو طبع و رکھ کر خدائے
تعالیٰ کی قدرت اور ایقانے عہد اور نبی کریم ﷺ کے بظہر صادق ہونے پر غور فرمائیں تو معلوم
ہوگا کہ عیسیٰ رضی اللہ عنہ کا زمین پر آنے کی حالت میں مستقبل اور خلاف عقل نہیں۔

غرض کہ یہ بات بدلائل ثابت ہو چکی ہے کہ دخول جنت دو قسم پر ہے ایک روحانی
اور قبل حشر اجساد دوسرا جسمانی اور بعد حشر اجساد۔ پہلا مانع خروج نہیں مگر مرزا صاحب نے
اس کے خلاف میں دوسرے اقسام کا اختراع کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جنت اور دوزخ
تین درجوں پر منقسم ہے پہلا درجہ قبر کا۔ دوسرا درجہ حشر اجساد کے بعد اور جنت عظمیٰ یا جہنم
کبریٰ میں داخل ہونے سے پہلے حاصل ہوتا ہے اور بعد تعقیق جسد کمال قویٰ میں ایک اعلیٰ
درجہ کی تیزی پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا درجہ یوم الحساب کے بعد بھی۔

اس تقریر میں مرزا صاحب حشر اجساد کا نام جو لے رہے ہیں اس میں بڑی دور
اندیشی سے کام لیا جا رہا ہے۔ کیونکہ اگر اس کا نام بھی نہ لیں تو لوگ بالکل کا فر بنا دیں گے۔
مگر اس زمانہ میں ایسی احتیاط کی ضرورت نہیں ایسے بزرگوار لوگ جو کچھ فرمادیتے ہیں وہ
بات چل ہی جاتی ہے اور کسی قسم کے شبہ تک توبت ہی نہیں آتی آخر اس حدیث شریف کا
صادق ہونا بھی ضرور ہے عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ ان من اشراط
الساعة ان يرفع العلم ويظهر الجهل یعنی بخاری مسلم اور مستد امام احمد رحمہ اللہ علیہ
اور ابن ماجہ میں روایت ہے کہ فرمایا نبی ﷺ نے کہ قیامت کی علامتوں سے ایک یہ ہے کہ علم
اٹھ جائیگا اور جہل ظاہر ہوگا بھی۔

اگرچہ علم کے اٹھ جانے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں مگر مشاہدہ جو ہو رہا ہے اس کے
نماظ سے یہ معنی بھی صادق آتے ہیں کہ جب قرآن کے صلی معنی لوگوں کے خیال سے

جاتے رہیں گے تو جو حقیقی اور واقعی علم ہے وہ بے شک اٹھ جائیگا مثلاً قیامت کا علم وہی ہے جو آیات و احادیث سے ثابت ہے کہ مردے زندہ ہو کر قبروں سے زمین پر آجائیں گے پھر جب یہ علم جاتا رہے اور اس کی جگہ یزید بن نضیم ہو کہ مردے اندر ہی اندر سوراخ کی راہ سے جنت میں گھس جائیں گے جیسا کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں تو علم کے اٹھنے میں اور جہل مرکب ظاہر ہونے میں کیا شک ہے۔ ہر چند یہ پر آشوب و فتن زمانہ ایسا ہی ہے مگر ایمان والوں کو بفضلہ تعالیٰ کچھ خطرہ نہیں چنانچہ حدیث شریف ہے عن علیؓ قال قال رسول اللہ ﷺ لا تکرھوا الفتنۃ فی الآخر الزمان فھما ینیر المصطفیین (رواہ ابوالیم کذا فی کتب الرجال) یعنی آخر زمانہ والوں کو نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ کسی فتنہ کو نہ سمجھو وہ صرف منافقوں کو تباہ کرے گا بھی۔

یعنی جہل مرکب کے گڑھوں میں گر کے تباہ اور ہلاک ہوں گے غرض کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو کچھ حق تعالیٰ نے اور ہمارے نبی کریم ﷺ نے ظاہر طور پر فرما دیا ہے اسی پر مضبوط ایمان رکھیں اور جان سے زیادہ تر عزیز سمجھیں پھر کسی فتنہ گر کے فتنے سے کچھ خوف نہیں۔

مرزا صاحب کا مذہب ابھی معلوم ہوا کہ آدمی مرتے ہی جنت میں داخل ہو جاتا ہے پھر تخت رب العالمین بھی اتر آئے تو وہ حصار جنت سے حساب و کتاب کے واسطے باہر نہ نکلے گا اس صورت میں جو تحریر فرماتے ہیں کہ حشر اجساد کے بعد اور جنت عظمیٰ میں داخل ہونے کے پہلے تعلق اجساد کا متوسط درجہ قرار دیا گیا ہے تو یہ ترقی معکوس سمجھ نہیں آتی البتہ پہلے درجہ جو قبر قرار دیا ہے اس کو مجازاً جنت تسلیم کر سکتے ہیں کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا و عشبا و یوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون اشد العذاب یعنی دکھاتے ہیں ان کو صبح و شام دوزخ کی آگ اور قیامت کے روز کہا جائیگا کہ

فرعون کے لوگوں کو داخل کر دو سخت عذاب میں۔ اور بخاری شریف میں ہے عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ ﷺ اذا مات احدکم فانه یعرض علیہ مقعده بالنغدة والعشی فان کان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان کان من اهل النار فمن اهل النار۔ یعنی جب کوئی مر جاتا ہے تو خواہ وہ جنتی ہو یا دوزخی اس کا مقام صبح و شام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ یہ آیت وحدیث اس بات پر دلیل قطعی ہے کہ ہر شخص اپنی ہی قبر میں رہتا ہے اور وہیں اپنا مقام دیکھا کیا کرتا ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ قبر جنت کا کوئی درجہ نہیں بلکہ اس سے خارج ہے ہاں اگر اس لحاظ سے کہ جنت وہاں سے نظر آتی ہے اس کو جنت کہیں تو مجازاً ممکن ہے مگر پچاس ہزار برس کا قیامت کا دن جس میں انبیاء بھی انفسی نفسی پکارتیں گے اس کو جنت کا ایک درجہ وہ بھی متوسط قرار دینا سخت حیرت انگیز ہے، نہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، نہ حدیث بلکہ دونوں اعلان کے ساتھ اس کی تکذیب کر رہے ہیں جیسا کہ ابھی معلوم ہوا۔ اس آیت شریفہ سے وہ تقریر اور بھی مستند ہو گئی جس میں بیان کیا گیا تھا کہ دخول جنت و دوزخ قیامت پر منحصر ہے اور مرزا صاحب کی اس تقریر کی بھی حقیقت کھل گئی جواز الہ الامام میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص ایمان اور عمل کی ادنیٰ حالت میں فوت ہوتا ہے تو تھوڑی سی سوراخ بہشت کی طرف اس کے لئے نکالی جاتی ہے۔۔۔۔۔ پھر لوگوں کی دعاؤں وغیرہ سے وہ سوراخ بڑھ کر ایک وسیع دروازہ ہو جاتا ہے جس سے وہ بہشت میں چلا جاتا ہے اس سے ثابت ہے کہ بہشت میں داخل ہونے کے لئے ایسے زبردست اسباب موجود ہیں کہ قریباً تمام مومنین یوم الحساب سے پہلے اس میں پورے طور پر داخل ہو جائیں گے اور یوم الحساب ان کو بہشت سے خارج نہ کرے گا بھی ملخصاً۔

یہ امر پوشیدہ نہیں کہ روح ایسی لطیف چیز ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے سوراخ سے بھی دو نکل جاتی ہے چنانچہ رحم کا منہ باوجود کہ نہایت تنگی سے بند ہو جاتا ہے جس کی تصریح

طب جدید میں کی گئی ہے مگر روح اس سے بھی نکل کر جنین میں داخل ہوتی جاتی ہے۔ پھر اس سوراخ سے نکل جانا جو قبر سے بہشت کی طرف اسی کے واسطے نکالا جاتا ہے کیا مشکل۔ اس کے نکلنے کے لئے نہ بڑے دروازے کی ضرورت ہے، نہ اس قدر مہلت درکار ہے کہ سو مہم یا چھ مہم مانتی برسی وغیرہ میں جو دعائیں اور کار خیر ہوتے ہیں بتدریج اس سوراخ کو بڑا بڑا کر وسیع کر دیں جس سے وہ نکل کر جنت میں داخل ہو سکے کیونکہ بقول مرزا صاحب روح تو مرتے ہی جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ازلۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں ہر ایک مومن جو فوت ہوتا ہے اس کی روح خدائے تعالیٰ کے طرف اٹھائی جاتی ہے اور بہشت میں داخل کی جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہنا النفس المطمئنة الیہ بطاہر مرزا صاحب کے ان دونوں کلاموں میں تعارض سا معلوم ہوتا ہے کہ روح مرتے ہی جنت میں داخل ہو جاتی ہے اور لوگوں کی دعا وغیرہ سے سوراخ کشادہ ہونے کے بعد ایمان دار جنت میں چلا جاتا ہے مگر اس کے جواب کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا کہ روح تو مرتے ہی جنت میں پہنچ جاتی ہے اور ہمیشہ رہنے کے لئے جنت میں داخل ہونا جو احیائے جسم پر موقوف ہے جیسا کہ قولہ تعالیٰ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییہا الذی انشاہا اول مرة سے ثابت ہے سو اس کے لئے مہلت درکار ہے جس میں دروازہ اتنا وسیع ہو کہ لاش اس سے نکل جائے چنانچہ مرتے ہی داخل ہونے کے باب میں تصریح کرتے ہیں کہ روح داخل ہوتی ہے اور مہلت اور وسعت باب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ شخص ایماندار داخل ہوتا ہے اس تقریر سے تعارض تو دفع ہو گیا لیکن اس پر ایک نیا شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ شخص جنت میں داخل ہونے کو جاتا ہے اور جنت آسمان پر ہے جیسے مرزا صاحب ازلۃ الاولیاء میں تحریر فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہونے کے بعد ان کی روح آسمان کی طرف اٹھائی گئی۔ اور ہر مومن کی بھی اٹھائی جاتی ہے اور بہشت میں داخل کی جاتی ہے۔

اور نیز جنتوں کا آسمان پر ہونا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے تو ضرور تھا کہ مردے آسمانوں پر جاتے ہوئے دکھائی دیتے کیونکہ یہ دخول اس وجہ سے جسمانی ہے کہ روح تو مرتے ہی جنت میں داخل ہو جاتی ہے اور اس دخول کے لئے دعاؤں وغیرہ کا انتظار رہتا ہے جس سے سوراخ اس قابل ہو کہ لاش اس سے نکل جائے اس صورت میں ضرور تھا کہ مردے قبروں سے نکلتے ہوئے نظر آتے شاید اس کا یہ جواب دیا جائیگا کہ وہ اس طرف سے اٹھیں جاتے بلکہ زمین کے اندر ہی اندر سوراخ کر کے دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں تو اس کے ماننے میں بھی نامل ہے کیونکہ ایسا سوراخ جس سے مردہ جاسکے کسی قبر میں دیکھا نہیں گیا اگرچہ یہ ممکن ہے کہ مردہ نکلتے ہی دوسرے گاہ پائ دی جاتی ہو لیکن اس کے ماننے کے بعد بھی ایک اور دشواری درپیش ہے کہ جغرافیہ سے ثابت ہے کہ اگر ہندوستان کی زمین میں سوراخ پار کر دیا جائے تو وہ امریکہ کے کسی حصہ میں نکلے گا پھر اگر ہندوستان کے مردے اس سوراخ کی راہ سے اس طرف زمین پر نکل کر آسمان کی طرف جائیں تو امریکہ والوں کی اذیت و دشمنی میں ضرور پیش ہوتی کہ ہندوستان کے صد ہا بلکہ ہزار ہا مردے ہر روز چلے آتے ہیں کوئی کفن پہنا ہوا ہے کوئی برہمنہ ہیبت ناک۔ کسی کے گھر میں نکلتے ہیں کسی کی رازعت وغیرہ میں غرض علاوہ خوف و دہشت کے مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ اب تک کوئی اس قسم کی شکایت کسی اخبار میں دیکھی نہیں گئی یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے مرزا صاحب ہی کی تحقیق سے استفادہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے ازلۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ”عیسیٰ علیہ السلام اپنے وطن گلیل میں مر گئے۔“ اور رسالۃ الہدیٰ میں لکھتے ہیں کہ ”اس کی قبر کشمیر میں ہے۔“ اور اس کو اپنے کشف اور گوہروں سے ثابت کیا ہے اگر سوراخ کی راہ سے مردے دوسری طرف سے نہ نکلتے تو عیسیٰ علیہ السلام گلیل میں بیت المقدس کے پاس مر کر کشمیر میں کیوں آتے اہل اسلام بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں بلکہ کل ادیان سماویہ میں

قیامت کا مسئلہ کیسا اہم بالشان ہے جس میں صد ہا آیات و احادیث وارد ہیں جن سے ظاہر ہے کہ جس طرح توحید و رسالت پر ایمان ضروری ہے قیامت کے وقوع پر بھی ضروری ہے اور کسی مسلمان کو ابتدا سے آج تک اس میں خلاف نہیں مگر مرزا صاحب نے صرف اتنی بات طعنے کے لئے کہ ”عیسیٰ علیہ السلام اس عالم میں تو کیا قیامت میں بھی زمین پر نہیں آسکتے“ ایسے مشہور و معروف اور ضروری مسئلہ کا انکار ہی کر دیا پھر جن مسائل میں چند آیات و احادیث وارد ہوں ان کے اصل معنی سے انکار کر دینا کون سی بڑی بات ہے۔ اگر مرزا صاحب کو ذرا بھی خوف خدا اور قیامت کے دن کا خیال ہو تو قرآن وحدیث کے معنی اپنے دل سے تراش کر لکھنے پر ان کے ہاتھ یاری نہ دیتے کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے فویل للذین یکسبون الکتاب بایديهم ثم یقولون هذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنًا قليلاً فویل لهم مما کتبت ایدیهم وویل لهم مما یکسبون۔ اونی تامل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ جو بات هذا من عند اللہ کہنے میں ہے وہی بات کسی آیت کا مضمون خلاف مقصود الٰہی بیان کرنے میں ہے۔ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی کہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے احل اللہ لکم المیتة والدم ولحم الخنزیر سو جس طرح یہ شخص طہ اور بے دین سمجھا جائیگا اسی طرح وہ شخص بھی سمجھا جائیگا جو آپ شریفہ حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر سے یہ مراد بیان کرے کہ میتہ و دم اور لحم خنزیر عرب میں معزز لوگ تھے اس میں تعظیم و حرمت کرنے کا اس میں حکم ہے مردار وغیرہ کی حرمت سے اس کو کوئی تعلق نہیں۔ مرزا صاحب کی غرض جس آیت سے متعلق ہوتی ہے اس کے معنی میں اس قسم کی تحریف کرنے سے ذرا بھی خوف نہیں کرتے مثلاً قول تعالیٰ احی الموتی باذن اللہ کے معنی یہ بتاتے ہیں کہ مسمرینم کی وجہ سے قرب اموات شخص کو حرکت ہو جاتی تھی اور عزیز

ہم نے اس کے لیے سو برس تک خدائے تعالیٰ نے ان کو سزا دیا تھا۔ اسی طرح بیسیوں آیات و ہدایت کے معنی انہوں نے بدل ڈالے۔ اسی پر قیاس کیا جائے کہ جب ایک ضعیف اور عوام غرض کے مقابلہ میں انہوں نے قیامت کا انکار کر دیا تو جس سے بہت بڑی بڑی باتیں ان کی متعلق ہوں گی اس کا کیا حال ہوگا۔ اسی وجہ سے احیائے اموات کے بارہ میں آیات و ہدایت وارد ہیں ان کی تحریف معنی میں بہت زور لگایا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تسلیم کرنے کے بعد بھی یہ احتمال لگا ہوا ہے کہ ممکن ہے کہ خدائے تعالیٰ ان کو زندہ کر کے زمین پر بھیجے اسی وجہ سے ازلۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ اس بات کے ثابت ہونے کے بعد درحقیقت حضرت مسیح ابن مریم اسرائیلی نبی فوت ہو گیا ہے ہر ایک مسلمان کو ماننا پڑے گا کہ فوت شدہ نبی ہرگز دنیا میں دوبارہ نہیں آسکتا کیونکہ قرآن وحدیث دونوں بالاتفاق ہیں اس بات پر شاہد ہیں کہ جو شخص مر گیا پھر دنیا میں ہرگز نہیں آجیگا۔ اور قرآن کریم انہم لا یعون کہہ کر ہمیشہ کے لئے ان کو رخصت کرتا ہے۔

مرزا صاحب کے مخالف کی بھی کوئی حد ہے بھلا قرآن وحدیث نے کب گواہی دی تھی کہ مراہوا آدمی دنیا میں ہرگز نہیں آئیگا۔ ان کو ضرور تھا کہ کوئی اتفاقی گواہی پیش کر سکتے۔ باوجودیکہ ان کی عادت ہے کہ اپنی احتیاج کا موقع بھی ملتا ہے تو سابق وسباق کو حذف کر کے کوئی آیت یا حدیث استدلال میں پیش کر دیا کرتے ہیں جیسے فاداعلمی جنسی دہرہ میں معلوم ہوا مگر اس دعویٰ پر انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی اس سے ظاہر ہے کہ کوئی ایسی دلیل بھی ان کو نہیں ملی اب سو اس کے کہ جرات سے کام لیں کوئی تدبیر نہ تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ جرات سے بھی بہت کام چل جاتے ہیں جیسے پیش گوئیوں میں کجہ دیتے ہیں۔ اگر فلاں کا منہ ہو تو میرا منہ کالا کیا جائے، گھٹے میں رسا ڈالا جائے وغیرہ و حالانکہ نہ کام ہوتا ہے، نہ منہ کالا ہوتا ہے کوئی پہلو نکال کر عمر بھر بحث کرتے رہتے ہیں جیسے کیا انتہم

کے رجوع الی الحق وغیرہ میں آپ نے دیکھ لیا اسی طرح یہاں بھی جرات سے کام لے کر کہہ دیا کہ قرآن وحدیث باللاق شد ہیں کہ مرا ہوا دنیا میں ہرگز آ نہیں سکتا۔ حالانکہ قرآن شریف کے متعدد مقاموں میں یعنی الموتی واحیاءہم وغیرہ الفاظ صراحتاً مذکور ہیں جن کا حال ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ معلوم ہوگا۔

اب ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جب خود خدائے تعالیٰ احیائے اموات کا ذکر قرآن میں فرمادے اور اس کے مقابلہ میں کوئی کہے کہ وہ ہو نہیں سکتا تو مسلمان اس کی تکذ یہ کرے گا یا (اعوذ باللہ) قرآن شریف پر کسی قسم کا الزام لگانے کا؟ رہا یہ کہ مرزا صاحب اس باب میں تاویلات سے کام لیتے ہیں کہ احیاء سے مراد مثلاً مسریزی حرکت ہے اور موت سے مراد نیند ہے جیسا کہ عزیر علیہ السلام کے قصہ میں فرماتے ہیں کہ فاماتہ اللہ ممانۃ عام سے مراد نیند فتنی ہے سو یہ بات دوسری ہے کہ قرآن کو ماننا منظور نہیں اور جو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم انہم لا یرجعون کہہ کر ان کو ہمیشہ کے لئے رخصت کر رہا ہے۔ سو مرزا صاحب نے اس استدلال میں بھی وہی طریقہ اختیار کیا جو یا ایہا الذین امنوا لا تقربوا الصلوات میں کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ اس آیہ شریفہ سے انہوں نے وہ حصہ حذف کر دیا جو ان کو منظر قیامت پوری آیت یہ ہے فمن یعمل من الصالحات وهو مو من فلا کفر ان لسعیدہ واما لہ کتابون وحوام علی قریۃ اہلکئہا انہم لا یرجعون یعنی جو شخص نیک کام کرے اور ایمان رکھتا ہو تو اس کی کوشش اکارت ہونے والی نہیں اور ہم اس کے نیک اعمال سب نکھتے جاتے ہیں اور جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا تو ممکن نہیں کہ لوگ قیامت کو ہماری حضوری میں لوٹ کر نہ آئیں۔ اس آیت کے کئی معنی ہیں اگر پہلی آیت سے اس کا رد ہوا ہو تو یہ مطلب ہوگا کہ اعمال صالحہ ہم کسی کے ضائع نہ کریں گے ان کے اعمال ہم کبھی نہ کھتے ہیں اگر وہ مر بھی جائیں تو ہمارے پاس ان کا آنا ضرور ہے اس روز ان کو ان اعمال کا بدلہ دیا

جائے گا۔ اور اگر پہلی آیت سے ربط نہ ہو تو یہ معنی ہوں گے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ ہمارے قبضہ سے باہر نہیں جاسکتی ممکن نہیں کہ وہ لوگ ہماری طرف رجوع نہ کریں۔ مطلب یہ کہ ان کی ہلاکی رستگاری کا باعث نہیں ہمارے پاس وہ ضرور آئیں گے اور ان پر الزام (محال) ہے کہ نہ آئیں پھر اس روز ان کے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ اب دیکھئے کہ مطلب تو یہ تھا کہ خدا کی طرف ان کا رجوع نہ کرنا حرام اور محال ہے اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ دنیا کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ اگر لایرجعون سے مراد دنیا کی طرف رجوع نہ کرنا ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کی طرف ان کا رجوع نہ کرنا حرام اور محال ہے یعنی ضرور رجوع کریں گے اس سے تو مرزا صاحب کا مقصود ہی فوت ہو گیا اور بجائے نہ آنے کے آنا ضروری ٹھہرا اور اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ لایرجعون سے مراد ان کا دنیا میں نہ آنا ہے تو ان سے بھی کوئی حرج نہیں اس لئے کہ یہ کس نے کہا کہ فوت شدہ دنیا میں آیا کرتے ہیں ان میں یہ طاقت کہاں کہ پھر لوٹ کر آجائیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ خدا جس کو چاہے دوبارہ دنیا میں ضرور آئیگا کیونکہ خدائے تعالیٰ کے ارادہ کے خلاف کوئی چیز ظہور میں نہیں آسکتی، مرزا صاحب اس کے قائل نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ کی قدرت کا انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا اس کے نزدیک قیامت میں زندہ کرنا اور قیامت کے پیشتر کسی کو زندہ کرنا ایک حال ہے اور جب حق تعالیٰ نے متعدد مقام میں قرآن شریف میں خبر دی ہے کہ ہم نے ہاتھوں کو اس عالم میں زندہ کیا جس کا حال ان شاء اللہ تعالیٰ معلوم ہوگا تو ہم اس کا ہرگز انکار نہیں کر سکتے مگر مرزا صاحب داؤ پیچ کر کے اس کا انکار کرتے ہیں اور احیائے موتی کو محال سمجھتے ہیں جس سے ان پر یہ بات صادق آتی ہے جواز الیہ الا وہام میں خود فرماتے ہیں ہم کو اس کی طرح یا بھٹیڑی کے مانند ایک نجاست کو حلوا سمجھتے رہیں گے اور ہم میں ایمانی لہ است نہیں آئیگی صرف لومزی کی طرح داؤ پیچ یاد ہوں گے۔

غور کرنے سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ دنیا کا انتظام چونکہ ایک نطق پر رکھا گیا ہے جو ہمیشہ جاری ہے اس لئے ایک بڑا فرقہ دہریہ اس بات کا قائل ہو گیا کہ عالم کا کام بطور خود جاری ہے اس کے لئے خالق کی کوئی ضرورت نہیں چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا يَهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرُ یعنی کفار کہتے ہیں کہ ہماری تو یہی دنیا کی زندگی ہے اور اس ہم نہیں مرتے اور جیتے ہیں اور زمانہ ہم کو ایک خاص وقت تک زندہ رکھ کر مارتا ہے حق تعالیٰ نے ان کے خیالات فاسدہ کو رفع کرنے کے لئے انبیاء کو بھیجا چنانچہ جب انہوں نے معجزے اور خوارق عادات دیکھے اور چشم خود دیکھ لیا کہ عادت مستمرہ کے خلاف بھی ایسے کام ممکن طور پر ہوتے ہیں جن کو عقل محال سمجھتی ہے تو ان کو یقین ہو گیا کہ کوئی زبردست قدرت والا بھی ہے کہ ایسے مستحکم عاقلی کارخانہ کو درہم برہم کر کے محال کو واقع کر دکھاتا ہے اس بناء پر بحسب توفیق وہ خالق عالم کے قائل ہو گئے اور نہایت کی بھی تصدیق کی اور جن کی طبیعتوں پر تعصب غالب تھا وہ اس دوت سے محروم رہے الی ص حق تعالیٰ نے عادت مستمرہ کے خلاف بھی کام کئے جس سے اس کی قدرت اور خالقیت پورے طور پر ذہن نشین ہو گئی اگر خدا نے عادت مستمرہ کے خلاف کوئی کام کر کے نہ دکھاتا تو دہریہ کو قائل کرنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ اس لئے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ افدک کی حرکات سے طبائع میں امتزاجات پیدا ہوتے ہیں جن کے خاص خاص طور پر واقع ہونے سے حیات اور موت کا وقوع ہوتا ہے اس میں خالق کے فعل کی کوئی ضرورت نہیں اگر احيائے اموات کے جیسے خوارق عادات کا وقوع نہ ہوتا تو صرف باتوں سے وہ خالق کا مالک اور اپنے آپ کو اس کی بندگی اور عبودیت میں دے کر عمر بھر کی آزادیوں سے دست بردار ہو جاتا کبھی گوارا نہ کرتے ان کے بعد جو ان کے خلف اور قدم بقدم ان کے پیرو تھے اس قسم کی جتنی باتیں قرآن میں ہیں سب کی تصدیق انہوں نے کی اور جن طبیعتوں میں انحراف آگیا

وہ اس کے ماننے میں حیلے کرنے لگے چنانچہ مرزا صاحب اس موقع میں یہ تعارض کا حیلہ پیش کرتے ہیں کہ اگر مردوں کا زندہ ہونا مان لیا جائے تو انہم لایو جعون کے مخالف ہو گا۔ اولیٰ قائل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے ان آیات میں کوئی تعارض نہیں اس لئے کہ انہیں لایو جعون ارشاد ہے اس سے آدمی کی بے بسی ثابت کرنا منظور ہے کہ جب ہم اس کو مار ڈالتے ہیں تو اس میں یہ قدرت نہیں کہ اپنی زائل شدہ حیات کو پھر حاصل کر سکے بلکہ انارے قبضہ قدرت سے وہ نکل نہیں سکتا اور جہاں یہ ارشاد ہے کہ ہم نے مردوں کو زندہ کیا اس سے بھی کامل درجہ کی قدرت کا اظہار مقصود ہے کہ جو تمہاری عقلوں میں محال و کفائی دیتا ہے اس کو ہم نے واقع کر دکھایا۔ اب دیکھئے کہ دونوں آیتوں کے مضمون میں کس قدر توافق ہے حاصل مطلب ان کا یہی ہوا کہ ہم ہر طرح قادر ہیں نہ کوئی زندہ ہماری قدرت سے خارج ہو سکتا ہے نہ مردہ زندہ کو جب ہم مردہ کر دیتے ہیں تو وہ زندہ نہیں ہو سکتا اور جب مردہ کو زندہ کرتے ہیں تو وہ انکار اور سرتابی نہیں کر سکتا۔

مرزا صاحب جو تعارض پیدا کر رہے ہیں اگر اسی کا نام تعارض ہو تو اس قسم کا تعارض بہت سی آیتوں میں پیدا ہو جائے گا مثلاً حق تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم ا الذرئہم ام لم تذرہم لایؤمنون جس کا مطلب یہ ہے کہ کفار ایمان نہ لائیں گے حالانکہ ہزار ہا کفار اس آیت کے نزول کے بعد ایمان لائے اور لاتے جا رہے ہیں دیکھئے انہم لایو جعون میں جو بات ہے وہی انہم لایؤمنون میں بھی ہے اگر انہم لایو جعون سے رجوع اموات غیر ممکن ثابت ہوتا ہے تو انہم لایؤمنون سے بھی کفار کا ایمان نا غیر ممکن ہو جائیگا مگر جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ بمصدیق یہودی عن یشاء الہی صراط المستقیم کے حق تعالیٰ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لاتا ہے اسی وجہ سے کفار ایمان لاتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ جس مردہ کو چاہتا ہے زندہ کر

سکتا ہے جس کے وقوع پر بحی المونی وغیرہ آیات گواہ صادق ہیں۔

اصل یہ ہے کہ اکثر محاورات قرآنیہ وغیرہ میں عام طور پر کوئی بات کہی جاتی ہے بلحاظ قرآن اس کی تخصیص پیش نظر رہا کرتی ہے اس کی نظیریں قرآن شریف میں بکثرت موجود ہیں ایک وہی آیت ہے جو ابھی مذکور ہوئی اور ایک آیت یہ ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَسْبَحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ یعنی فرشتے اللہ کی تسبیح اور حمد کیا کرتے ہیں اور زمین میں رہنے والوں کے گناہوں کی مغفرت اور معافی مانگا کرتے ہیں اگر اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ تمام اہل زمین کے حتیٰ کہ مشرکین کے لئے بھی استغفار کیا کرتے ہیں تو یہ صحیح نہیں۔ اگر وہ ایسا کرتے تو حق تعالیٰ ان کو منع فرما دیتا جیسا کہ مسلمانوں کو منع فرما دیا کما قال تعالیٰ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ يَعْزِي بَنِي ۖ وَمُؤْمِنِينَ كُذِّبُوا اور مسلمانوں کو زبیر نہیں کہ مشرکین کی مغفرت کی دعا مانگیں اس سے ظاہر ہے کہ فرشتے صرف مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کیا کرتے ہیں ورنہ صحابہ رضی اللہ عنہم ضرور عرض کرتے کہ جب فرشتوں کو مشرکین کی مغفرت مانگنے کی اجازت ہے تو ہمیں بطریق اولیٰ اس کی اجازت ہونی چاہیے اس لئے کہ ہم پر تو بہت سے مشرکوں کی قربات کا حق بھی ہے حالانکہ یہ درخواست کبھی پیش نہ ہوئی اس سے ثابت ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے من فی الارض سے عام اہل زمین نہیں سمجھا بلکہ بقرینہ آیہ شریفہ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا اس کی تخصیص مسلمانوں ہی کے ساتھ کی۔ اس طرح انہم لایرجعون سے مراد اہل مردے نہیں بلکہ جن مردوں کا زندہ ہونا دوسری آیتوں سے ثابت ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہیں جیسے من فی الارض سے مشرکین مستثنیٰ ہیں۔

حق طرح یہ آئے شریفہ ہے بینی اسرائیل اذکروا نعمتی الی انعمت

وَاللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ لِيْ رَافِقٌ يَّهْتَفِىْ بِيْ بِمَا كُنْتُ اَعْمٰى عَنْهُ اَوْ يَّخْبُرُ بِيْ مَا كُنْتُ اَعْمٰى عَنْهُ اَوْ يَّكُوْنَ لِيْ رَافِقٌ يَّهْتَفِىْ بِيْ بِمَا كُنْتُ اَعْمٰى عَنْهُ اَوْ يَّخْبُرُ بِيْ مَا كُنْتُ اَعْمٰى عَنْهُ

اسی طرح یہ آیت شریفہ ہے قال فخذ اربعة من الطير فصبرهن اليك ثم
جعل علي كل جبل منهن جزء۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ پرندوں کو گلوے گلوے
کر کے پہاڑوں پر رکھ دو جس کی نسبت آیت شریفہ میں علی کل جبل مذکور ہے۔ یہ بات
سناہر ہے کہ کل جبل میں تمام روئے زمین کے پہاڑ شامل ہیں مگر بقرہ عقیل کل جبل سے
مراد چند مخصوص پہاڑ تھے اسی طرح بقرہ عقیل لا یوجعون سے مراد وہی مروے ہیں جن کا
زندہ ہونا مشیت الہی میں نہیں اسلئے کہ جب خدائے تعالیٰ نے چند مروے کے زندہ کر نیکا
حال بیان فرمایا اور عقل بھی اس قدرت الہی کو جائز رکھتی ہے تو عقل کو ایسی دیتی ہے کہ جس
مروج خدائے تعالیٰ نے خبر دی ہے بیشک وہ مروے زندہ ہوئے تھے اس لئے لا یوجعون
کے حکم سے وہ خارج ہیں۔

اسی طرح یہ آیہ شریفہ ہے ویدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين یعنی انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا پھر مٹی کی ٹچوڑ سے یعنی مٹی سے جو ایک حقیر پانی ہے ان کی نسل چلائی۔ اسی طرح خلقناکم من نواب ثم من نطفة جس سے ظاہر ہے کہ کُل انسان نطفہ سے پیدا ہوئے۔ حالانکہ اس سے عسی (عسی) مشتق ہیں جس پر یہ آیہ شریفہ دار ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل ادم خلقہ من

تراب لم قال له کن فیکون یعنی مثال عیسی (علیہ السلام) کی آدم (علیہ السلام) کی سی ہے کہ ان کو مٹی سے بنایا گیا پھر کن سے پیدا ہو گئے جس طرح اس آیت شریفہ کی وجہ سے عیسی (علیہ السلام) آیت خلق الانسان من سلالة کے حکم میں داخل نہیں اور نطفہ سے ان کی تخلیق نہیں سمجھی جاتی اسی طرح وہ مردے جو زندہ کئے گئے لایہ جعون کے حکم میں شریک نہیں اور حق تعالیٰ فرماتا ہے لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب الیم یعنی لوگ خوش ہوتے ہیں اپنے کئے پر اور چاہتے ہیں کہ تعریف ہوں گے پر سو نہ جاؤ کہ وہ عذاب سے خلاصی پائیں گے بلکہ ان کو عذاب دردناک ہوگا۔ بخاری شریف میں ہے کہ مروان نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پچھوایا کہ اگر یہی بات ہو تو ہم سب معذب ہوں گے۔ اس لئے کہ یہ صفت ہم سب میں موجود ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا وما لکم ولله انما دعا النبی ﷺ یهودا فسألهم عن شیء فکتموه اياه واخبروه بغيره فاروه ان قد استحمدوا اليه بما اخبروه عنه فیما سألهم وفرحوا بما اتوا من کتمانهم (اللہ عز وجل) یعنی تم لوگوں کو اس سے کیا تعلق اس سے مراد یہود ہیں جن سے حضرت ﷺ نے کچھ پوچھا تھا انہوں نے اصل معاملہ چھپا کر کوئی اور بات بتادی اور اسی پر خوش ہو کر اپنی تعریف چاہی اس سے ظاہر ہے کہ المدین عام ہے مگر مراد اس سے چند مخصوص لوگ تھے۔

الحاصل اس کے نظائر بیشتر ہیں کہ دوسری آیتوں وغیرہ سے حکم عام کی تخصیص ہوا کرتی ہے یہاں تک کہ یہ مشہور ہے وان من عام الاخص منه البعض انب ائ اصناف غور فرمائیں کہ جب انہم لایہ جعون کا حکم ان کے زندہ شدہ مردوں پر شامل ہی نہیں تو تعارض کیسا؟ اس سے ظاہر ہے کہ مرزا صاحب زبردستی تعارض پیدا کر کے اپنا مطلب نکالنا چاہتے ہیں اور اگر ہر تعارض کے لحاظ سے تاویل کی ضرورت ہے تو صرف

لایہ جعون میں تاویل کیوں نہیں کی جاتی جو کسی طرح بے موقع نہیں بلکہ بحسب محاورات قرآنیہ شائع و ذائع ہے جس کا حل معلوم ہوا کہ خود خدائے تعالیٰ کو یہ تاویل منظور ہے پھر ایسی تاویل کو چھوڑ کر بدلتا ہوئیں کرنا جن کے سننے سے مسلمانوں کے رونقے کھڑے ہو جاتے ہیں اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدائے تعالیٰ کا کلام بگاڑا جاتا ہے کس قدر ایمان سے دور ہے۔ اس تقریر سے ان استدلالوں کا جواب بھی ہو گیا جو مرزا صاحب کی جانب سے پیش ہوتے ہیں کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وکم اهلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لایہ جعون (وقوله تعالیٰ) فلا یستطیعون توصیة ولا الی اہلہم یرجعون کیونکہ زندہ شدہ مردے خود بخود رجوع نہیں کر سکتے بلکہ حق تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور اگر مطلق رجوع مراد لی جائے تو دوسری آیتوں کی شہادت سے وہ لایہ جعون میں داخل ہی نہیں اور جس طرح فہم لایہ متون سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ کوئی کافر ایمان لایا ہی نہیں اسی طرح لایہ جعون سے بھی یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ کوئی مردہ زندہ ہوا ہی نہیں۔

اور اس آیت شریفہ سے جو استدلال کیا جاتا ہے انکم یوم القیمة تبعون کہ اس وعدہ میں کبھی تشکیک نہ ہوگا معلوم نہیں یہ کس بنا پر ہے یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ قیامت میں مردے نہ اٹھیں گے البتہ مرزا صاحب اس کے قائل ہیں کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ مردے سوراخ کی راہ سے جنت میں گھس جاتے ہیں اور پھر نہیں نکل سکتے جس سے ظاہر ہے کہ بعث وشرکی ضرورت ہی نہیں۔

شاید ان حضرات نے ہمارا مذہب یہ سمجھا ہے کہ زندہ شدہ مردوں کو کبھی موت نہیں جس سے یہ لازم آئے کہ ان کے بعث کی ضرورت نہیں دراصل ہمارا مذہب یہ نہیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب مردوں کو حق تعالیٰ نے زندہ کیا اس سے صرف قدرت نہائی مقصود تھی پھر جب تک چاہا ان کو زندہ رکھا اور مثل دوسروں کے وہ بھی مر گئے اور قیامت میں سب کے

ساتھ ان کا بھی مشر ہوگا اور یوم القینمہ تبعثون کے حکم میں شریک ہو جائیں گے۔

اس استدلال میں لطف خاص یہ ہے کہ انکم یوم القینمہ تبعثون میں مخاطبوں کی تخصیص ہے اور اس سے استدلال یہ ہو رہا ہے کہ گزشتہ بعض افراد قبل قیامت زندہ نہیں کئے گئے۔ گو خدائے تعالیٰ نے ان کی زندگی کی خبر دی ہے۔

اور اس حدیث شریف سے یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ بعد شہادت جابر رضی اللہ عنہ نے حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ پھر دنیا میں رجوع کرنے کی اجازت ہوتے دوبارہ درجہ شہادت حاصل کریں اس پر ارشاد ہوا کہ الی قضیت انہم لا یرجعون اور ایک روایت میں ہے قد سبق القول منی انہم لا یرجعون یعنی میں پہلے فیصلہ کر چکا ہوں کہ وہ لوگ نہ لوٹیں گے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک حق تعالیٰ نے یہی قاعدہ اس عالم میں مقرر فرمایا ہے کہ کوئی مرنا زندہ نہیں ہوتا اور یہی عادیۃ اللہ اور سۃ اللہ ہے جس کی نسبت ارشاد ہے ولن تجد لسنة اللہ تبدیلا ولن تجد لسنة اللہ تحویلا مگر یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی مصلحت سے عادت کو کبھی بدل دینا ممکن ہے یا نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں بہت سے واقعات بیان کئے ہیں جن سے ثابت ہے کہ اکثر عادتوں کے خلاف بھی کیا ہے مثلاً تمام روئے زمین پر وقت واحد میں ایب طوفان ہو جانا کہ کل پہاڑ تک غرق ہو جائیں بالکل خلاف عادت ہے اور نوح علیہ السلام کے وقت ایسا ہی ہوا کہ طوفان سے کل آدمی اور حیوان مر گئے۔ عادۃ آگ ہر چیز کو جلا دیتی ہے مگر ابراہیم علیہ السلام پر سرد ہو گئی لاکھی سانپ بن جانا اور اس کے مارنے سے دریا پھٹ کر اس میں راستے ہو جانا اور ایک مار سے پتھر میں بارہ چشمے جاری ہو جانا خلاف عادت ہے مگر موسیٰ علیہ السلام سے وہ سب وقوع میں آئے۔ چھٹی کے پیٹ میں آدمی کا زندہ رہنا خلاف عادت ہے مگر پولس علیہ السلام اس میں ایسے

رہے جیسے کوئی گھر میں رہتا ہے۔ بغیر مرد کے عورت کو اولاد ہونا محال سمجھا جاتا ہے حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسی ہی ہوئی۔

چاند کا شق ہو جانا خلاف عقل و خلاف عادت ہے باوجود اس کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واقع کر دکھایا جس کے مرزا صاحب بھی قائل ہیں ان کے سوا صداہا خوارق عادت قرآن وحدیث سے ثابت ہیں جن سے ظاہر ہے کہ خدائے تعالیٰ کسی خاص مصلحت سے عادت کے خلاف بھی کرتا ہے اور یہ بھی ضرور نہیں کہ ہر کسی کی درخواست پر عادت بدل دیا کرے۔

چونکہ جابر رضی اللہ عنہ کی درخواست میں کوئی عمومی مصلحت نہ تھی بلکہ تلذذ کی وجہ سے انکا ذاتی شوق تھا کہ زندہ ہو کر پھر راہ خدا میں شہید ہوں اگر یہ درخواست منظور ہو جاتی تو ہر شہید یہی تمنا کرتا اور خلاف عادت اللہ عادت ہو جاتی جس سے اعلیٰ درجہ کا خارق عادت عادت امور میں داخل ہو جانے کا ختم اندیشہ تھا اور اس سے بڑا مقصود فوت ہو جانا کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ولن تجد لسنة اللہ تحویلا نحوہ بغرض کہ مصلحت الہی مقتضی نہ ہوئی کہ وہ زندہ کئے جائیں اس لئے صاف جواب مل گیا کہ یہ امر عادت اور قانون فطرت کے خلاف ہے اس لئے یہ درخواست منظور نہیں ہو سکتی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خدائے تعالیٰ کو خرق عادت پر قدرت نہیں یا کبھی نہیں۔ کیا اس کی مثل یوں سمجھنا چاہیے کہ بادشاہ مقتدر اپنے ملک میں کوئی دستور مقرر کر دے تو کسی کو یہ حق نہیں کہ اس دستور کے خلاف درخواست کرے مگر اس سے یہ لازم نہیں کہ کیسی ہی خاص مصلحت اور ضرورت ہو بادشاہ خلاف قانون نہ کرے گا بلکہ عند الضرورت اپنے شاہی اقتدار سے کسی فقرہ کے خلاف عمل کرنے انب سمجھا جائیگا اور کسی کو پوچھنے کا حق نہ ہوگا کہ خلاف قانون کیوں کیا گیا۔

الحاصل جابر رضی اللہ عنہ کی درخواست منظور نہ ہونے سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ

خدا نے تعالیٰ نے بطور خرق عادت کسی مردہ کو زندہ کیا ہی نہیں خصوصاً ایسی حالت میں کہ خود اپنے کلام پاک میں خبر دے رہا ہے کہ کئی مردوں کو ہم نے زندہ کیا۔

ایک قادیانی صاحب نے القوس العجیب میں لکھا ہے کہ اگر ان چاروں مقاموں میں یعنی فامانہ اللہ مائلا عام ثم بعثہ وغیرہ میں حقیقی احيائے موتی مراد ہوتا تو خدا نے عظیم اموات کے ترکہ کی تقسیم کے احکام تفصیلاً نہ فرماتا اور عورتوں کو شوہر کے مرنے پر عدت اور خانہ نشینی کی ہدایت نہ فرماتا بلکہ نکاح ثانی کا حکم نہ بھیجتا بلکہ یوں حکم کرتا کہ خبردار میت کے مال کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ ہم اس کو قریب میں واپس کرنے والے ہیں اور عورتوں کو نکاح کی ہدایت نہ فرماتا کہ زہار غیر سے نکاح نہ کر لینا معترب ہم تمہارے خاندانوں کو تمہاری طرف لوٹانے والے ہیں اور اس قسم کی بہت سی تفریعات و لوازم لکھے جن کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے تعالیٰ نے احيائے اموات کی خبریں جو قرآن شریف میں دی ہیں کہ عزیر علیہ السلام وغیرہ کو ہم نے زندہ کیا تھا اگر ان کا یقین کر لیا جائے تو یہ کہنا پڑے گا کہ اب نہ کسی کا ماں متروکہ بعد موت تقسیم ہو سکے نہ عورتوں کو نکاح ثانی کی اجازت ملے کیونکہ عزیر علیہ السلام زندہ ہوئے تھے۔ اگر یہ استدلال صحیح ہو جائے تو بڑی دقتیں لاحق ہوں گی جن میں سے ایک یہ ہے کہ موت سے پہلے موت کا سامنا ہو جائیگا اس لئے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اهلکما القرون الاولى یعنی پہلے زمانے والوں کو ہم نے ہلاک کیا اس لئے اب نہ کسی کو کھانا سوچئے نہ پینا نہ نکاح وغیرہ۔ اسلئے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور یہ بھی کہنا پڑے گا کہ آگ سرد ہے اس لئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے حق میں سرد ہو گئی تھی مگر کوئی تھوکتا اس قسم کے استدلال کو جائز نہ رکھے گا اس لئے کہ گزشتہ کا خاص کوئی واقعہ بیان کرے اس کو مقتضی نہیں کہ ہر وقت اس قسم کے واقعات ہوا کریں خصوصاً ایسے واقعات کا جن کا خارق عادت ہونا مسلم ہے کوئی مسلمان اس کا قائل نہیں کہ حق تعالیٰ کی عادت ہے کہ ہر مردہ

وزندہ کیا کرتا ہے غرض کہ احيائے اموات کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے تقسیم میراث وغیرہ کی اجازت ہے اگرچہ کہ اس میں بھی شک نہیں کہ حق تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اب بھی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے مگر ہمارے دین میں احتمال پر واقعی آثار مرتب نہیں ہو سکتے اسی وجہ سے گو ہر وقت آدمی کو موت کا احتمال لگا ہوا ہے مگر اس احتمال پر یہ حکم نہیں ہو سکتا کہ اس کا مال ترکہ میں تقسیم کر دیا جائے یا اس کی عورت عدت میں بیٹھے اور نکاح ثانی کر لے۔ غرض کہ جب تک آدمی نہ مرے نہ اس کا مال ترکہ ہو سکتا ہے نہ اس کی عورت بیوہ۔ اسی طرح جب تک مردہ زندہ نہ ہو نہ اس کے مال سے ورثاء محروم ہوں گے نہ اس کی عورت عدت و نکاح سے ممنوع۔

مرزا صاحب جو کہتے ہیں کہ کوئی مردہ اس عالم میں زندہ نہیں ہو سکتا موعلا و اس کے کہ قرآن شریف کی کئی آیتیں اس دعویٰ کی تکذیب کر رہی ہیں احادیث اور واقعات سے بھی اس کا رد ہو رہا ہے چنانچہ ان روایات سے ظاہر ہے۔ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے مواہب لدنیہ ج ۲ میں اور ملا علی قاری نے شرح شفاے قاضی عیاض رحمہ اللہ میں دلائل نقلی سے نقل کی ہے۔ ان النبی ﷺ دعا رجلاً الى الاسلام فقال لا اؤمن بك حتى تحيى لى ابنتى فقال النبی ﷺ ارنى قبرها فاراه اياه فقال النبی ﷺ بافلانة فقال لبيك وسعد بك فقال ﷺ انحبين ان ترجعي فقال لا والله يا رسول الله ﷺ انى وجدت الله خيراً لى من ابوى ووجدت الاخرة خيراً من الدنيا. یعنی نبی ﷺ نے ایک شخص کو دعوت اسلام کی اس نے کہا کہ جب تک میری لڑکی کو آپ زندہ نہ کرو گے میں ایمان نہ لاؤنگا آپ نے فرمایا اس کی قبر کہاں ہے اس نے قبر رکھادی حضرت ﷺ نے اس لڑکی کا نام لے کر پکارا اس نے جواب دیا حضرت ﷺ نے فرمایا کیا تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ پھر دنیا میں لوٹے اس نے قسم کھا کر کہا کہ یا رسول

اللہ میں یہ نہیں چاہتی میں نے خدا کو اپنے ماں باپ اور آخرت کو دنیا سے بہتر پایا۔

روى ابن عدی وابن ابی الدنیا والبیہقی وابو نعیم عن انس رضی اللہ عنہ قال کنا فی الصفة عند رسول اللہ ﷺ فأتته عجوز عیما مهاجرة معها ابن لها قد بلغ فلم یلبث ان اصابه وباء المدينة فمرض ایاماً ثم قبض فغمضه رسول اللہ ﷺ وامره ای انسا بهجازه فلما ارونا ان تغله قال یا انس انت امه فاعلمه فاعلمتها فجاءت حتی جلست عند قدمیه فاحللت بهما لم قالت انی اسلمت الیک طوعاً وغلط الاوثان زهداً وهاجرت الیک رغبة اللہم لا تسعت عبدة الاوثان ولا تحملنی فی هذه المصیبة مالا طاقه لی بحمله فواللہ ما انقضی کلامها حتی حرک قدمیه والقی الثوب عن وجهه وطعم وطعمنا معه وعاش حتی قبض النبی ﷺ وھلکت امه (المراد فی شرح المصاب) یعنی انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کے حضور میں حاضر تھے کہ ایک نابینا بڑھیا ہجرت کر کے اپنے جواں فرزند کے ساتھ حاضر خدمت ہوئیں تھوڑے دن نہیں گزرے تھے کہ ان کا لڑکا وبا سے بیمار ہوا اور چند روز میں انتقال کر گیا حضرت نے اس کی آنکھیں بند کر کے انس رضی اللہ عنہ کو اس کی تجبیز و تکفین کا حکم دیا جب ہم نے اس کے غسل کا ارادہ کیا تو حضرت نے کہا کہ اس کی ماں کو خبر کرو چنانچہ سنتے ہی وہ آئیں اور اپنے لڑکے کے پیروں کے پاس بیٹھ کر اس کے دونوں قدم پکڑے اور کہنے لگیں یا اللہ میں خوشی سے اسلام لائی تھی اور بے رغبتی سے بتوں کو چھوڑ دیا تھا اور کمال رغبت سے تیری طرف ہجرت کی تھی یا اللہ ایسا مت کر کہ بت پرست دشمن ہمیں اور اس مصیبت میں وہ بار مجھ پر مت ڈال جس کے اٹھانے کی مجھ میں طاقت نہیں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہنوز یہ کلام پورا نہیں ہوا تھا کہ اس لڑکے نے پاؤں ہائے اور کپڑا منہ سے ہٹا دیا اور ہمارے ساتھ اس

نے کھانا کھایا اور حضرت کی وفات کے بعد تک زندہ رہا اور اس اثناء میں اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔

درمنثور میں امام سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے و اخرج ابن ابی الدنیا فی کتاب من عاش بعد الموت عن معاویہ بن قرة قال سالت بنو اسرائیل عیسیٰ فقالوا ان سام بن نوح دفن ہنا قریباً فادع اللہ بیعتہ لنا فہتف بالخروج اسمط یعنی بنی اسرائیل نے عیسیٰ ﷺ سے درخواست کی کہ سام بن نوح کی قبر یہاں سے قریب ہے ان کے زندہ ہونے کی دعا کیجئے آپ نے ان کو پکارا اور وہ قبر سے نکل آئے اس حالت میں کہ وہ مویہ تھے یہاں ایک بات اور بھی معلوم ہوئی ہے کہ ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو مرنے کے بعد زندہ ہوئے۔

اور یہ روایت بھی درمنثور میں ہے و اخرج السحق بن بشر وابن عساکر من طرفی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کانت البھود یجتمعون الی عیسیٰ (الی ان قال) فمر ذات یوم بامرأة قاعدة عند قبر وھی تبکی فسالها فقالت کانت ابنہ لی ولم یکن لی ولد غیرہا فضنی عیسیٰ رکعتین ثم نادى بافلانة قومی باذن الرحمن فاخرجی فاحرک القبر ثم نادى الثانية فانصدع القبر ثم نادى الثالثة فخرجت وھی تنفض راسها من التراب (الحدیث) یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک روز عیسیٰ ﷺ کا گزرا ایک عورت پر ہوا جو قبر کے پاس بیٹھی روتی تھی آپ نے حال دریافت فرمایا اس نے کہا کہ میری ایک ہی لڑکی تھی جس کے سوا میری کوئی اولاد نہیں وہ مر گئی آپ نے دو رکعت نماز پڑھ کر اس کو پکارا کہ خدا کے حکم سے کھڑی ہو جا اور نگل آ۔ اس کے ساتھ اس کی قبر کو حرکت ہوئی پھر دوسرے بار پکارا جس سے

قبر شریع ہوئی پھر تیسرے درجے کے پکارنے پر وہ لڑکی سر سے مٹی جھٹکتی ہوئی نکل آئی۔

اور یہ روایت بھی درمنثور میں ہے جس کی تخریج ابن جریر اور ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کی ہے یہ روایت طولانی ہے ماحصل اسکا یہ ہے کہ ایک شاہزادہ مر گیا تھا اس کے باپ نے عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ زندہ کیا جائے آپ نے دعا کی اور وہ زندہ ہو گیا۔ اور یہ روایت بھی درمنثور میں ہے وَاخْرَجَ اَحْمَدُ فِي الرَّهْدِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ قَالَ كَانَ عَيْسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ اِذَا سَوَّحَ رَسْلَهُ يَحْيَىٰ الْمَوْئِي يَقُولُ لَهُمْ قُولُوا كَذَا قُولُوا كَذَا فَاِذَا وَجَلْتُمْ فَشَعْبُورَةً وَدَمْعَةٌ فَادْعُوا عِنْدَ ذَلِكَ يَجِيءُ عَيْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَنَّهُ رُسُلُكُمْ (حواریوں) کو بھیجتے تو ان کو ٹہروں کو زندہ کرنے کی تدبیر بتاتا دیتے کہ یہ کلمات کہہ کر اور جب جسم پر روکنے کھڑے ہو جائیں اور شک بیٹے لگیں تو اس وقت دعا کرو۔

اور یہ روایت بھی درمنثور میں ہے وَاخْرَجَ اَحْمَدُ فِي الرَّهْدِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ انْطَلَقَ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَرْوُرُ اِحْصَا لَهٗ فَاَسْتَقْبَلَهُ اِنْسَانٌ فَقَالَ اِنَّ اِخْطَاكَ قَدْ مَاتَ فَرَجِعْ فَسَمِعْتَ بِنَاتِ اَخِيهِ بِرَجُوعِهِ عَنْهُمْ فَاتَيْنِ فَقُلْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَجُوعُكَ عِنَّا اَشَدُّ عَلَيْنَا مِنْ مَوْتِ اَبِنَا قَالَ فَاَنْطَلَقْنِ فَاَرْبَبْنِي قَبْرَهُ فَاَنْطَلَقْنِ حَتّٰى اَرَيْنَهُ قَبْرَهُ قَالَ قَصُودُ بَنِي فَخْرٍ (الدرر) عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ اپنے خالہ زاد بھائی کی ملاقات کو گئے ایک شخص نے کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا آپ نے لوٹنا چاہا آپ کی بھٹیوں کو جب یہ کیفیت معلوم ہوئی تو کہنے لگیں کہ آپ کا واپس جانا ہمارے باپ کے انتقال سے زیادہ ہم پر شاق ہے فرمایا آپ نے، باپ کی قبر دکھاؤ وہ ساتھ ہوئیں اور قبر کی نشاندہی کی آپ نے صاحب قبر کو پکارا چنچہ و قبر سے نکل آئے۔

بہیہ الاسرار میں شیخ نور الدین عیسیٰ اللخمی نے لکھا ہے کہ شیخ ابو بکر شریعتی رحمہ اللہ ایک

درا کیلئے بیٹھے ہوئے تھے سو سے زیادہ پرندے وہاں اتر آئے شیخ کو ان کی آوازوں سے انگوٹھیں ہونٹیں اور غصے سے ان کی طرف دیکھا فوراً سب مر گئے شیخ کو ان کی حالت پر رحم آیا اور کہا الہی میرا مقصود یہ تھا فوراً زندہ ہو کر اڑ گئے۔

اور اسی میں لکھا ہے کہ ایک روز چھپچھپ میں سات شخصوں نے بہت سے پرندوں کا انکار کیا مگر سب مردار ہو گئے تھے شیخ عثمان بطحی رحمہ اللہ علیہ نے ان سے کہا اس لشکار سے تمہیں کیا فائدہ نہ خود کھا سکتے ہو نہ کسی کو کھا سکتے ہو ان لوگوں نے کہا کیوں؟ فرمایا اس لئے کہ وہ سب مردار ہیں کسی نے بطور استہزاء کہا کہ اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو زندہ کر دیجئے آپ نے کہا بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْرِ اَللّٰهُمَّ احْيِيْهَا يَا مَحْيِ الْعِظَامِ وَهِيَ رَمِيْمٌ یہ کہتے ہی وہ سب زندہ ہو کر اڑ گئے۔

اور اسی میں ہے ایک بار شیخ احمد رفاعی رحمہ اللہ تشریف رکھے تھے ایک شخص نے آکر کہا میری خواہش یہ ہے کہ یہ مرغابیاں جو اتر رہی ہیں ان میں سے ایک اور دو روٹیاں اور ٹھنڈا پانی میرے رو برو ہو آپ نے قبول کیا چنچہ وہ سب چیزیں فراہم ہو گئیں جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو آپ نے اس مرغابی کی ہڈی لے کر کہا اذھبی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ کہتے ہی وہ زندہ ہو کر اڑ گئی۔

اور اسی میں ہے کہ ایک عورت نے اپنے لڑکے کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی خدمت میں دیا آپ نے اس کو مجاہدہ اور سلوک میں مشغول فرمایا ایک روز وہ عورت لڑکی اور دیکھا کہ حضرت کے رو برو مرغ کا گوشت ہے اور اپنے لڑکے کے رو برو سوکھی جو کی روٹی یہ اس کو ناگوار ہوا حضرت نے اس مرغ کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اٹھ اللہ کے رحم سے وہ فوراً زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا پھر اس عورت سے فرمایا کہ جب تیرے لڑکے میں یہ بات پیدا ہوگی اس وقت وہ مرغ کھا سکتا ہے۔

اور اسی میں شیخ عی بن جیتی رحمۃ اللہ علیہ کے حال میں لکھا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک شخص قتل ہوا تھا اور قاتل کا نام معلوم نہ ہونے کی وجہ سے قریب تھا کہ دو گاؤں کے لوگوں میں کشت و خون ہو شیخ رحمۃ اللہ علیہ ہاں چلے گئے اور مقتول کے سر کے بال پکڑ کر پوچھا کہ تجھے کس نے قتل کیا وہ اٹھ بیٹھا اور شیخ کی طرف دیکھ کر باواژہ بند فصیح زبان سے کہا کہ فلاں شخص نے مجھے قتل کیا چنانچہ سب نے سنا اور اسی کے قول پر فیصلہ ہو گیا۔

اور اسی میں لکھا ہے کہ ایک بار شیخ سید احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ دریائے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ اس وقت مچھلی کا گوشت کھانے کو بی چاہتا ہے یہ کہتے ہی اقسام کی مچھلیاں کنارے پر آگئیں اور کثرت سے شکار ہوا اور کڑاہیوں میں تلی گئیں جب سب کھانے سے فارغ ہوئے اور چند قتلے باقی رہ گئے اس بار پر کہ کسی کا سر ہے تو کسی کی دماغیہ وہاں وقت ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت شیخ مستکن کی کیا صفت ہے فرمایا کہ تمام خلق میں اس کو عام تصرف دیا جائے اس نے کہا اس کی علامت کیا ہے فرمایا اگر وہ ان مچھلیوں سے کہہ دے کہ چلی جائیں تو وہ چلی جائیں پھر ان قتلوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا اے مچھلیو! اللہ کے حکم سے تم اٹھو اور چلی جاؤ یہ کہتے ہی وہ سب زندہ ہو گئیں اور دریا میں کود پڑیں۔

یہ روایتیں بیحد الاسرار میں ہیں چونکہ اس کے مصنف شیخ نور الدین عی رحمۃ اللہ علیہ محدثین سے ہیں اس لئے ہر روایت کو بطور حدیث سند متصل بیان کیا۔ فقہ المبین صفحہ ۱۱ میں فیما يتعلق بترایق المحبین میں صاحب بیحد الاسرار کے حال میں لکھا ہے قال الامام الذهبي المشهور الذي هو من اعظم علماء الحديث و اکابرهم الذي يقال عنه انه محك الرجال و معيارهم العارف باحوال رجال الحديث و الرواية في كتابه طبقات المفربين في ترجمة مصنف البيهجة

عاصمہ علی بن یوسف بن جریر اللخمی المشنطونی الامام الاوحد المصری نور الدین شیخ القراء بالذیاز المصرية ابو الحسن تصدر للاقراء التدريس بالجامع الازهر وقد حضرت مجلس اقراءه و استالست بسمة و اسكونه و دیکھے امام ذہبی جیسے شخص مصنف بیحد الاسرار کو الامام الاوحد یعنی امام بیگانہ روزگار کہتے ہیں اور اس کی مجلس کی حضور کی کو باعث فخر سمجھتے ہیں تو وہ کس درجہ کے معتد علیہ شخص ہوں گے۔

اور نیز فتح المبین صفحہ ۱۱۵ میں محمد بن محمد الجوزی صاحب حسن حصین کا قول نقل کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کتاب بیحد الاسرار میں نے مصر میں کامل پڑھی اور شیخ عبدالقادر جو اکابر مشائخین مصر سے تھے ان سے اس کی اجازت لی۔ اس سے بیحد الاسرار کی جلالت شان معلوم ہوتی ہے کہ محدثین اس کو سابقاً سبقاً پڑھا کرتے تھے ورمش صحیح ستہ کے اس کی بھی اجازت لیا کرتے تھے۔ جب نقاد حدیث نے اس کتاب کے مصنف کو امام اوحد کہہ دیا اور محدثین کے درس و تدريس میں وہ کتاب رہی تو اب کس کی مجال ہے کہ اس کی روایتوں میں حرج و مرج کر سکے۔

امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے روض الریاحین صفحہ ۱۹۳ میں لکھا ہے کہ شععی رحمۃ اللہ علیہ کا چشم دید واقعہ ہے کہ ایک جماعت یمن سے جہاد کے لئے آئی ان میں سے ایک شخص کا گدھ حامر کیا ہر چند رفتہ رفتہ ان کی سواری کے لئے اپنے گدھے پیش کئے مگر انہوں نے قبول نہ کیا اور وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھی اور دعا کہہ کر الہی تیری راہ میں تیری رضا مندی کے لئے میں جہاد کے واسطے نکلا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمام مردوں کو کبروں سے اٹھ بیگا۔ الہی میں تجھ سے یہ طلب کرتا ہوں کہ میرے گدھے کو زندہ کر دے یہ بہرگز گدھے کو مارا وکول نہ جھٹکا ہوا فوراً کھڑا ہو گیا وہ اس پر سوار ہوئے اور اپنے رفقاء سے

جاملے۔

اور اسی کے صفحہ ۲۰۹ میں لکھا ہے کہ ایک روز چند پرندے ہریانہ میں مفرغ رہے، ایک کے دستہ خوان پر لڑنے لگے آپ نے ان سے کہا کہ اگر چاہو وہب زندہ ہو کر آگئے۔
مقامی حدیث میں مذکور ہے کہ علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کرامت معجزہ کے درجے کو پہنچ سکتی ہے یا نہیں؟ اور ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اہل سنت و جماعت کے کل فرقے یعنی فقہاء اصولیین اور محدثین وغیرہم سب کرامت کے وجود کے قائل ہیں مگر ان کے قائل نہیں۔ پھر اہل سنت کے داخل احادیث سے بیان کئے اور لکھا کہ کرامت اور معجزے میں کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ معجزہ دہلی نبوت کی تصدیق کے لئے ہے اور کرامت ولی سے صادر ہوتی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے نہیں سکتا کیونکہ یہ دعویٰ کرتے ہی واپس واپس کی سلب ہو جائے گی اور وہ کافر ہو جائے گا اس کے بعد کئی واقعات احیائے اموات کے بیان کئے جو بطور کرامت اویاۃ اللہ سے صادر ہوئے ہیں۔ چنانچہ چند واقعات کا ترجمہ بیان کیا جاتا ہے۔

ایک یہ کہ عبداللہ تستری رحمہ اللہ علیہ جنہا کے لئے چارے شے دستہ میں ان کی سواری کو گھوڑا مر گیا انہوں نے دعا کی کہ ابھی یہ گھوڑا مجھے اس وقت تک عاریت دے کہ میں اپنی بستی تستر کو پہنچ جاؤں اسی وقت گھوڑا کھڑا ہو گیا اور اس سفر میں پوری رفاقت دی اور جب تستر کو پہنچے تو خود گھوڑا تستر ہی وہ مر گیا۔

اور ایک اعرابی کے اونٹ کے زندہ ہونے کا واقعہ بھی اسی قسم کا نقل کیا ہے اور لکھا ہے عن سهل التستري انه قال ذاكر الله على الحقيقة لوهم ان يحيى الموتى بفعل سبل تستري كسبته في حقيقى طور پر جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرے اور وہ مردہ کو زندہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔

اور لکھا ہے کہ شیخ اہل ابو الفیض رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بلی چلی ہوئی تھی خادم نے اس کو مار ڈالا اور جب شیخ نے اس کا حال کئی روز کے بعد پوچھا تو اپنی لاعلمی ظاہر کی شیخ نے حسب عادت بلی کو پکارا تو فوراً زندہ ہو کر آگئی۔

اور لکھا ہے کہ شیخ ابو یوسف دہلوی رحمہ اللہ علیہ کے کسی مرید کا انتقال ہوا جس سے اس کے قرابت وارضائیت مغموم تھے آپ وہاں تشریف لے گئے اور فہم باذن اللہ تعالیٰ اس سے کہا فوراً وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ایک مدت تک زندہ رہا۔

نکات: اس صفحہ ۲۰۸ میں مولانا جامی رحمہ اللہ علیہ نے عین القضاۃ دہلوی کے حال میں لکھا ہے کہ آپ سے اسی درجہ کے خوارق عادات مثل احیاء و اموات ظہور میں آئے چنانچہ ایک روز سماع کی مجلس میں ابو سعید ترمذی رحمہ اللہ علیہ نے ایک بیت پڑھی جس پر آپ کو وجد ہوا ابو سعید نے کہا کہ مجھے مرنے کی آرزو آتی ہے۔ آپ نے کہا مگر جاؤ وہ فوراً بے ہوش ہو کر گرے اور مر گئے مفتی شہر بھی اس مجلس میں حاضر تھے پوچھا کہ آپ نے زندہ ہو کر مار ڈالا کیا مردہ کو بھی زندہ کر سکتے ہو؟ کون مر رہا ہے؟ کیا فقیہ محمود آپ نے کہا کہ انہی فقیہ محمود کو زندہ کر دے اسی ساعت وہ زندہ ہو گئے۔

یہ چند واقعات جو دو چار کتابوں سے لکھے گئے ہیں ان کو مشتے نمونہ از خردارے سمجھنا چاہیے اگر تمام کتب سیر و تواریخ وغیرہ سے تلاش کئے جائیں تو اور بہت واقعات مل سکتے ہیں اور یہ تو ابھی معلوم ہوا کہ ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ علیہ جو اکابر محدثین سے ہیں انہوں نے ایک کتاب مشتمل زندہ شدہ مردوں کے حال میں لکھی ہے اس سے ان کا یہی مقصود تھا کہ احیائے اموات کا ذکر قرآن شریف میں جو کئی جگہ واقع ہے مختلف اوقات اور متعدد مقامات میں اس کا وقوع معلوم ہونے سے کوئی استہزاء باقی نہ رہے۔ حق تعالیٰ ان علماء کی سعی مشکور فرمادے کہ ہم آخری زمانے والے مسلمانوں کے ایمان کو مستحکم کرنے کی غرض سے کیسی کیسی

مخلّص گوارا کر کے ایک ذخیرہ معصومات کا ہمارے لئے فراہم کر دیا جس کی شکرگزاری ہم واجب ہے۔

ان تمام واقعات کو دیکھنے سے ظاہر ہے کہ حدیث شریف میں جو وارد ہے علماء اہل بیت کا نبیاء بنی السرایل اس سے بھی مراد نہیں کہ صرف زبانی وعظ و نصیحت علماء کا کام ہے بلکہ مقتضائے کمال ہے کہ جس طرح انبیاء نے احیائے اموات وغیرہ کا خوارق عادت سے کام لیا تھا سید الانبیاء و المرسلین علیہ السلام کی امت اس باب میں بھی ان سے پیچھے نہ رہے چنانچہ علماء باللہ جس اللہ سرور نے اس کو بھی کر دکھایا۔

ہمیں اس کا یقین ہے کہ یہ تو کیا اگر کئی جزان واقعات کے پیش کئے جائیں تو بھی مرزا صاحب اور ان کے پیرو ایک نہ مانیں گے اور جس طرح مرزا حیرت دہلوی صاحب کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے واقعہ شہادت کی روایت اور تواثر کا انکار ہے ہمارے مرزا صاحب بھی انکار ہی فرماتے رہیں گے اسلئے یہاں ہمارا رویہ سخن مرزا صاحب کی طرف نہیں ہے بلکہ ہم ان حضرات کو توجہ داتے ہیں کہ جو فقہاء اور محدثین اور اولیاء اللہ کیساتھ حسن سخن رکھتے ہیں ورنہ مخالفین اہل سنت و جماعت کے دہرو ان حضرات کے اقوال پیش کرنا ایسا ہے جیسے پادریوں کے مقابلہ میں قرآن و حدیث کو پیش کرنا جس سے سوائے نتیجہ اوقات کے کوئی فائدہ متصور نہیں۔

معترکہ اور ان کے ہم خیال لوگوں کو اصل کرامت ہی کا انکار ہے اور ہونا بھی چاہیے اس لئے کہ ماوردیانیہ مثلاً اگر خدا و خاں و حسن و جمال اور جملہ الوان و انوار کا انکار نہ کرے تو کیا کرے اسکی عقل میں صلاحیت ہی نہیں کہ ان چیزوں کا تصور کر سکے۔ اسی صریح معترکہ نے دیکھ کر آخر ہم بھی مسلمان ہیں اور کبھی کرامت کی صورت بھی نہ دیکھی اس لئے ان کی عقلوں نے اصل کرامت ہی کا انکار کر دیا نہیوں نے یہ نہیں خیال کیا کہ اس میں اپنا ہی

سورہ ہے کرامت کا مدار تو کمال ایمان پر ہے اور وہاں نفس ایمان میں کلام ہے۔ کیا یہ انسانے ایمان ہے کہ کھلی کھلی آیات و احادیث کو اپنی سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے نہ مان کر ان میں اقسام کی تاویل میں کی جائیں۔ کرامت کا درجہ تو فقط ایمان لانے سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ جب تک ایسی حالت نہ پیدا ہو جس سے خالق کی خوشنودی کے مستحق ہوں پھر ایسا "عظیم الشان درجہ بغیر تمام آیات و احادیث پر ایمان لانے کے کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے۔

الحاصل جس طرح معترکہ کے انکار کرامت سے اہل سنت و جماعت کرامت کا انکار نہیں کر سکتے اسی طرح مرزا صاحب کے انکار احیائے اموات سے وہ لوگ اس کا انکار نہیں کر سکتے معترکہ کو تو صرف قیاس ہی نے روکا تھا اس میں ان کی کوئی ذاتی غرض نہ تھی مرزا صاحب کی ذاتی غرض بھی اس انکار سے متعلق ہے ایسے موقع میں ان کی بات کیونکر قابل اعتبار ہو سکے۔

حق تعالیٰ نے عزیر یا ارمیا علیہما السلام کے مر کے زندہ ہونے کا واقعہ جو قرآن شریف میں بیان فرمایا ہے مرزا صاحب اس کی نسبت ازلیہ و ابام میں نکلتے ہیں قصہ عزیر وغیرہ جو قرآن میں ہے اس بات کے مخالف نہیں کیونکہ لغت میں موت بمعنی نوم و غشی بھی آیا ہے و لہذا قاصدوں۔ اور جو عزیر کے قصہ میں ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کا ذکر ہے وہ حقیقت میں ایک الگ بیان ہے جس میں یہ بتانا منظور ہے کہ رحم میں خدائے تعالیٰ ایک مردہ کو زندہ کرتا ہے اور اس کی ہڈیوں پر گوشت چڑھاتا ہے اور پھر اس میں جان ڈالتا ہے ماسوا اس کے کسی آیت یا حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ عزیر دوبارہ زندہ ہو کر پھر بھی فوت ہوا پس اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ عزیر کی زندگی دوم و نیوی نہیں تھی ورنہ اس کے بعد ضرور اس کی موت کا ذکر ہوتا۔ یہ قصہ قرآن شریف میں اس طرح مذکور ہے قوله تعالیٰ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروہا قال الہی یرحمنی ہذہ اللہ بعد موتہا فامانہ اللہ

مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر الي طعامةك وشرابك لم يتسنه وانظر الي حمارك ولنجعلك اية للناس وانظر الي العظام كيف نشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شئ قدير حاصل مضمون اس آیت شریفہ جو احادیث سے ثابت ہے جن کو ابن جریر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے درمنثور میں اور دوسرے مفسرین نے ذکر کیا ہے یہ ہے اور سیاق و سباق سے بھی ظاہر ہے کہ جب بیت المقدس میں بنی اسرائیل کے نوخیز اور نئے خیال کے لوگ خدا ورسوں سے بے خوف ہو گئے اور فتن و فساد سے زیادہ ہو گیا اور میا لطمہ پر وقتی ہوئی کہ اب یہ بستی غارت اور ویران کر دی جائیگی۔ ہر چند انہوں نے لوگوں کو بہت کچھ سمجھایا اور وعظ و نصیحت کی مگر جب ایمان ہی نہ ہوا تو کیا اثر ہو سکتا ہے۔ غرض کہ کسی نے نہ مانا آخر بخت نصر نے اس پر چڑھائی کی اور قتل عام کر کے اسکو ایسا تباہ کیا کہ تمام مکانات و عمارات منہدم کر دیئے جس سے پوری بستی ایک توڑ خاک مثل پہاڑ نظر آئی اور میا لطمہ وہاں سے چوتے ہوئے بھی کسی پہاڑ کے کنارے کھڑے ہو گئے اور کمال افسوس سے کہا کہ اب یہ بستی کہاں آج رہ سکتی ہے۔

کما قال تعالیٰ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انی یحییٰ ہذہ اللہ بعد موتہا اور ایک روایت میں ہے کہ عزیر علیہ السلام کا اس پر گزر ہوا اور انہوں نے یہ کلمہ کہا۔ بہر حال خدائے تعالیٰ کو منظور ہوا کہ نبی وقت کا استہزاء دفع کر دے۔ ملک الموت کا حکم ہوا کہ ان کی روح قبض کر لیں۔ چنانچہ روح قبض کر لی گئی جس کی خبر حق تعالیٰ قرآن شریف میں دیتا ہے کہ فاما تذکرہ اللہ اور ان کا لا شہ وہیں پڑا رہا یہاں تک کہ جب ستر برس گزرے تو کسی بادشاہ کو حکم ہوا کہ بیت المقدس کو پھر آباد کرے چنانچہ تیس سال میں وہ بالکل آباد ہو گیا اس وقت چونکہ پورے سو برس ان کی موت سے گزرے تھے حق تعالیٰ

نے ان کو زندہ کیا کما قال تعالیٰ فاما تذکرہ اللہ مائة عام ثم بعثه اور زندہ ایسے طور پر کئے گئے کہ جو خدا ان کے دل میں تھا اسکا جواب ساتھ ہی ہو جائے یعنی ابتداء آنکھیں بنائی گئی اور پیچھے پہل جس پر نظر پڑی وہ بیت المقدس تھا جس کی آبادی بحال گئی تھی دیکھا کہ اس کی اب یہ حالت ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ خوش نما اور خوش منظر ہے کیونکہ کل عمارتیں جدید بنی ہوئی تھیں جن میں نام کو کبھی نہ تھی۔ جب انہوں نے اپنے سوال کا جواب عمی طور پر پایا تو ارشاد ہوا کہ اب بتاؤ کہ تم یہاں کتنے روز رہے کما قال تعالیٰ قال کم لبثت کہا ایک روز یا اس سے بھی کم تو تعالیٰ قال لبثت يوما او بعض يوم اس لئے کہ اس عالم سے غائب ہونے کا وقت صبح کا تھا اور اب غروب کا وقت ہے فرمایا یہ نہیں بلکہ سو برس گزر چکے ہیں قول تعالیٰ قال بل لبثت مائة عام اب غور کرو کیا ممکن ہے کہ اتنی مدت کھانے پینے کی چیزیں از قسم فواکہ محفوظ رہ سکیں دیکھو یہ چیزیں بلا تغیر تمہارے سامنے رکھی ہیں اور گدھا بھی جہاں خود موجود ہے۔ یہ وہی اشیاء ہیں جو تمہارے ساتھ تھیں کما قال تعالیٰ فانظر الي طعامةك وشرابك لم يتسنه وانظر الي حمارك اس سے ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس طرح خدائے تعالیٰ خراب کو آباد اور درست کرتا ہے۔ اسی طرح جس چیز کو چاہتا ہے خرابی سے محفوظ بھی رکھ سکتا ہے اسکے بعد ارشاد ہوا کہ ان کا رونا ہیوں سے ہمارا مقصود یہ تھا کہ تمہارے خدا کا جواب مع شیخ زندہ ہو جائے اور یہ بھی غرض تھی کہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانی بتائیں کما قال تعالیٰ ولنجعلک ایۃ للناس چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب وہ اپنے گھر گئے تو پوتے بوزھے تھے اور ان کی وہی عمر تھی جو انتقال کے وقت تھی چنانچہ درمنثور میں ہے وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما فکان کما قال اللہ ولنجعلک ایۃ للناس لینی اسرائیل و ذالک اندہ یجلس مع بنی بنیہ وہم شبوخ وهو شاب لانه کان مات وهو ابن اربعین سنة فبعث اللہ شابا

کھینچنے کا مشہور ہونا کہ وہاں تو چالیس برس کے اور پچھتے سو سو برس کے یہاں تک کہ یہ تختہ قابل یاد رکھنے کے ہے کہ بیت المقدس خرابی کے بعد از سر نو آباد ہوا جس کو نیا شہر یا اعتبار تعمیر کر کے کہہ سکتے ہیں اور فواکہ میں خرابی اور تغیر آیا ہی نہ تھا بلکہ وجود ان کا بعد از سابق مستمر رہا اور عزیر علیہ السلام کا وجود نہ مثل فواکہ مستمر رہا نہ بیت المقدس وجود سابق و لاحق میں ایسی مغایرت ہوئی جس سے نئے عزیر کہا نہیں بلکہ وجود سابق کے ساتھ وجود لاحق ایسا متصل کیا گیا ہے کہ گویا وجود سابق ہی مستمر ہے اسی وجہ سے ان کے پوتوں نے اپنا وادائے تسلیم کر لیا۔ غرضیکہ عزیر علیہ السلام کو ویران شہر کے آباد ہونے کا ہی میں کلام تھا ان تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر قابل استبعاد بلکہ بحال چیزوں کا مشہور کر دیا کیونکہ عقل ہرگز جائز نہیں رکھتی کہ مید و بغیر تغیر کے سو سال تک محفوظ رہے یا انباد و معدوم کا ہو سکے۔ اس کے بعد معدوم کو موجود کرنے کا طریقہ دکھلایا گیا پنانچہ ارشاد ہوا و انظر الی العظام کیف تنشئھا ثم نکسوھا لحما یعنی اپنی ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ کیسی جمع ہو رہی ہیں اور کس طرح ہم ان پر گوشت پہناتے ہیں جب انہوں نے تمام واقعات چشم خود دیکھ لئے اور اچھی طرح ان پر یہ امر خاطر ہو گیا کما قال تعالیٰ فلما تبین لہ بے اختیار کہہ اٹھے کہ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدير یعنی میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے ویران بستی کا آباد کرنا تو کیا معدوم کو دوبارہ موجود کر سکتا ہے۔ وغیرہ تک۔

یہ شخص ان احادیث کا ہے جو اس باب میں بکثرت وارد ہیں اور جن کا نقل کرنا موجب تصویب ہے درمشتور میں یہ روایت بھی ہے اخراج عبد ابن حمید وابن المنذر وابن ابی حاتم والحاکم وصححه والبیہقی فی شعب الایمان عن علی بن ابی طالب علیہ السلام فی قوله تعالیٰ او کالذی مر علی قریۃ (النہ ان قال)

فاماتہ اللہ مائۃ عام ثم بعث فاول ما خلق اللہ منہ عیناہ فجعل ینظر الی عظامہ (الحدیث) و اخراج اسحق بن بشر وابن عساکر من طرق عن ابن عباس رضی اللہ عنہما و کعب والحسن و وہب فقال الی یحییٰ ہذہ اللہ بعد موتہا فلم بشک ان اللہ یحییہا ولكن قالہا تعجبا فبعث اللہ ملک الموت فقبض روحہ فاماتہ اللہ مائۃ عام (حدیث)۔ ما حصل ان روایتوں کا یہ ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ اور ابن عباس اور کعب اور حسن اور وہب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ نبی مظلوم مر گئے تھے جن کی روح ملک الموت نے قبض کی اور پہلے ان کی آنکھوں میں جان آئی جن سے وہ بوسیدہ ہڈیوں کو دیکھ رہے تھے یہی دور وادائیں مسلمانوں کے لئے کافی ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ اکابر صحابہ و تابعین جب ان کی حقیقی موت کے بعد زندہ ہونے کے قائل ہیں اور صراحت قرآن شریف میں بھی ان کی موت کا ذکر موجود ہے تو اب مرزا صاحب کا مجرد بیان کہ ان کی موت ثابت نہیں اور وہ بھی ایسا کہ جس سے اپنی ذاتی منفعت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس قابل نہیں کہ کوئی مسلمان اس کی طرف توجہ کرے۔

مرزا صاحب کی جہاں غرض متعلق ہوتی ہے تو فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف بھی اعتبار کے قابل ہے کیونکہ اس کا موضوع ہونا تو ثابت نہیں۔ جیسا کہ اسی کتاب میں معلوم ہوا۔ اور ازالۃ الاہام میں لکھتے ہیں کہ جو حدیث قرن شریف کے مخالف نہیں بلکہ اس کے بیان کو اور بھی بڑھ سے بیان کرتی ہے وہ بشرطیکہ جرح سے خالی ہو قبول کرنے کے لائق ہے اب دیکھئے کہ یہ حدیثیں تو ضعیف بھی نہیں بلکہ خود محدثین نے صحت کی تصریح کی ہے اور ان میں کسی محدث نے جرح بھی نہیں کی اور قرآن کو اور بھی بڑھ سے بیان کر رہی ہیں کہ ملک الموت نے ان کی روح قبض کی اور زندہ ہونے کے وقت پہلے آنکھیں بتائی گئیں تو بقول مرزا صاحب وہ بھی قابل قبول ہیں جس سے یقیناً ثابت ہو گیا کہ موت یہاں نوم و فشی کے

معنی میں نہیں ہے اور جب حدیث اور آیت قرآنی سے اس عالم میں موت کے بعد زندہ ہونا ثابت ہو گیا تو لاہور جہوں سے مرزا صاحب نے جو مطلب نکالا تھا کہ کوئی مرد و زور نہیں ہو سکتا وہ غلط ہو گیا۔

اور وہ بات صادق آگئی جو خود مرزا صاحب از لہ الامام میں تحریر فرماتے ہیں اور باعث اس کے کہ ان لوگوں (کے یعنی نیچروں) کے دلوں میں قال اللہ اور قال الرسول کی عظمت باقی نہیں رہی اس لئے جو بات ان کی اپنی سمجھ سے بالاتر ہو اس کو محالات اور مستحالات میں داخل کر لیتے ہیں قانون قدرت بے شک حق اور باطل کے آزمانے کیلئے ایک آلہ ہے مگر ہر ایک قسم کی آزمائش کا اسی پر مدد نہیں۔۔۔۔۔ اس فلسفی قانون قدرت سے ذرا اوپر چڑھ کر ایک اور قانون قدرت بھی ہے جو نہایت دقیق اور غامض اور باعث وقت و غموض مولیٰ نظروں سے چھپا ہوا ہے جو عارفوں ہی پر کھلتا ہے۔ مسلمانوں کی بد قسمتی سے یہ فرقہ بھی اسلام میں پیدا ہو گیا جس کا قدموں بدن الحاد کے میدانوں میں آگے ہی آگے چل رہا ہے مرزا صاحب نیچروں کی چنگل سے مسلمانوں کو اس وجہ سے نکال رہے ہیں کہ وہ مرزا صاحب کی عیسویت کو نہیں مانتے چنانچہ اسی تقریر کی ابتداء میں لکھتے ہیں کہ حاس کے نیچری جن کے دلوں میں کچھ بھی عظمت قال اللہ اور قال الرسول کی باقی نہیں رہی یہ بے اصل خیال پیش کرتے ہیں کہ جو مسیح ابن مریم کے آنے کی خبریں صحیح میں موجود ہیں یہ تمام خبریں ہی غلط ہیں شاید ان کا ایسی باتوں سے مطلب یہ ہے کہ تا اس عاجز کے اس دعویٰ کی تحقیق کر کے اس کو باطل ٹھہرایا جائے۔ اس موقع پر تو ماشاء اللہ مرزا صاحب نے حدیثوں کی خوب ہی طرفداری کی مگر جب کوئی حدیث ان کے مخالف ہوتی ہے (اور ہمیشہ یہی ہوا کرتا ہے) تو خواہ وہ بخاری کی حدیث ہو یا مسلم کی، صاف فرما دیتے ہیں کہ حدیث اگر صحیح بھی ہو تو مفید ظن ہے والظن لا یغنی عن الحق شیعنا یعنی حدیث سے کوئی بات ثابت

ہو سکتی۔ اور مرزا صاحب کی توجہ حدیث کی طرف ایسی ہوتی ہے جیسے انتہم صاحب کے ہونے پھرنے کا نام انہوں نے رجوع الی الحق رکھ دیا تھا اب بچا رہے نادان مسلمان اگر ان کے پیچھے سے لکھ بھی تو مرزا صاحب کے پیچھے میں گرفتار رہیں اور مجبوراً ان کو یہی کہنا پڑا کہ کوئی حدیث قابل اعتبار اور زبان حال کہہ رہے ہیں ”چودیدم عاقبت خود گرگ وری“ مگر اس سے کیا ہوتا ہے۔ یہی بات اگر سمجھ کے کہتے تو اس کے نتائج ہی کچھ اور ہوتے۔

مرزا صاحب نے اگرچہ احوال قائم کر دیا ہے کہ موت کے معنی لغت میں نوم و غشی کے ہیں مگر وہ موت ہی کے قائل معصوم ہوتے ہیں چنانچہ از لہ الامام میں لکھتے ہیں اگر ان آیات کو ان کے ظہری معنی پر محمول کیا جائے تو صرف یہ ثابت ہوگا کہ خدا تعالیٰ کی کرشمہ قدرت نے ایک لمحہ کے لئے عزیر علیہ السلام کو زندہ کر کے دکھا دیا تاکہ اپنی قدرت پر اس کو یقین دلائے مگر ان کے مرید صاحب نے تو موت کا انکار ہی کر دیا چنانچہ بقول العجیب میں لکھا ہے کہ یہ ایک خواب تھی جو اللہ نے نبی کو دکھائی تھی۔ ان کو خیال پیدا ہوا کہ ہڈیوں کا یہ کھمر زندہ کر سکتا ہے تب اللہ نے ان کی تسلی کے لئے ان پر خواب طاری کی اور خواب میں ان ہڈیوں وغیرہ اور غیر آباد زمین کو سوساں کے اندر آباد ہوتے ہوئے دکھایا پھر جب وہ خواب سے بیدار ہوئے تو اللہ نے پوچھا کہ تم اس حالت میں کتنی دیر رہے انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن اللہ نے کہا تو تو سوساں تک اس تھارہ کو دیکھتا رہا۔ پھر جب ان کو تر وید پیدا ہوا کہ کیا میں سوساں تک سوئے پایا تب اللہ نے ان کے رفع شک کے لئے فرمایا کہ وہ بات تو خواب کی یعنی علم مثال کے سوساں تھے کیونکہ تم اپنے کھنے اور پینے کی چیز کو دیکھو اس پر کوئی سال نہیں گزرے اپنے گدھے کو دیکھو کھڑا ہوا ہے۔ حاصل اس کا یہ ہوا کہ مرزا صاحب نے ناحق اقرار کر لیا کہ وہ ایک لمحہ کے لئے مرے تھے دراصل وہ مرے ہی

نہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو فاماۃ اللہ فرمایا ہے وہ بھی کچھ ایسی ہی بات ہے دراصل اللہ تعالیٰ نے سو برس پہلے سے رہے بلکہ صرف تین چار پہر سوتے رہے اور سو برس تک خواب رہا۔ کئے یہ فاماۃ اللہ مائۃ عام کا مطلب ہوا پھر جب خدا نے ان سے پوچھا کہ لبثت اس کا مطلب یہ کہ کتنی دیر تک خواب دیکھا کئے؟ پھر انہوں نے دیکھا تو سو برس مگر کہہ دیا کہ ایک روز۔ خدا نے کہا نہیں بل لبثت مائۃ عام یعنی تم سو برس تک خواب دیکھا کئے اس پر بھی ان کو اعتبار نہ آیا اور نہ یہ بات یاد آئی کہ سو برس خواب دیکھا کئے آخر خدا کو یہ بات ثابت کرنے کی ضرورت ہوئی کہ وہ واقعہ ایک ہی روز کا تھا اس لئے ان کے کھانے پینے کی چیزیں گندھے ہو کر دکھانے کی ضرورت ہوئی اور انہوں نے جو خود اقرار کیا تھا کہ ابھی ایک دن بھی نہیں گزرا وہ قابل اظہار نہ ہوا۔

یہ جو مضمون قرآن شریف کا بیان کیا گیا ہے کیا کوئی غبی یا ذی عبادت قرآن سے نکال سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور نہ یہ مضمون کسی تفسیر میں ہے نہ حدیث میں۔ اسی کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں جس کی نسبت مرزا صاحب نے بھی کفر والحادی فتویٰ دیدیا ہے۔

دینی فراموشی سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ جب مرزا صاحب کو دینی فصاحت اور بلاغت اور اعجاز بیانی ہے تو مرزا صاحب کے کلام میں اور کلام الہی میں ضرور فصاحت اور بلاغت کا موازنہ ہوگا اور یہ بات ثابت کر دی جائیگی کہ خدا کا کلام تو ایسا ہوا کرتا ہے کہ مقصود کچھ ہے تو الفاظ بچھ ہیں اور مرزا صاحب کے کلام میں اس قسم کی رکاوٹ ثابت نہ ہو سکے گی۔ اور ان کی بھی خصوصیت کیا ہر ایک ادنیٰ ملٹی جو کچھ لکھتا ہے اپنا فی الضمیر الفاظ میں پورا بیان کر دیتا ہے جس سے اسکو دیکھنے والا مقصود اس ملٹی کا سمجھ جاتا ہے پھر اس کا والد نہ پر جو کچھ قریب اور آثار مرتب ہوں گے وہ نتائج بیان نہیں۔

القول العجیب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اکثر تفسیر میں فاماۃ اللہ کے معنی یہی تھے

اس فاماۃ اللہ یعنی اللہ نے اسکو سزا دیہ دیکھو معاملہ وغیرہ۔ ہم نے معاملہ کو دیکھا اس کی ہارت یہ ہے فالنقی اللہ علیہ النوم فلما نام نزع اللہ منه الروح مائۃ عام فلما طلت المائۃ احی اللہ منه عینہ وسانر جسدہ ثم احیا جسدہ وهو ینظر الہ یعنی خدا نے تعالیٰ نے ان پر نیند غالب کر دی جب وہ سو رہے تو ان کی روح قبض کر لی گئی۔ پھر جب سو برس پورے گزرے تو اللہ نے پہلے ان کی آنکھیں زندہ کیں پھر تمام جسم کو زندہ کیا جس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اگر صاحب معاملہ نے فاماۃ اللہ کے معنی فاماۃ لیا ہے تو فلما نام نزع اللہ منه الروح مائۃ عام میں نزع روح کس لفظ سے نکالا جائیگا۔

شاید نزع روح سے معمولی نفقت بھی گئی مگر وہ بھی صاحب قول عجیب کے مقصود کے خلاف ہے کیونکہ سو برس کی نیند کے وہ قائل نہیں۔ پھر آنکھوں اور جسم کا زندہ کرنا کیسا۔ موت تو آئی نہ تھی شاید یہاں یہ کہہ جائے گا کہ پہلے آنکھیں بیدار ہوئیں اس کے بعد جسم بیدار ہوا جس کو وہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے مگر اس میں بھی یہ بات قابل توجہ ہے کہ آنکھوں سے جسم کی بیداری کیونکر نظر آئی اگر جسم کی بیداری سے مراد حرکت ہے تو یہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ نیند میں بھی جسم کی حرکت باقی رہتی ہے جو کروت بدلنے سے ظاہر ہے اور اگر جس مراد ہے تو وہ آنکھوں سے محسوس نہیں اس لئے کہ ہر عضو کا جس جدا ہے الی اصل صاحب معاملہ کا یہ مذہب ہرگز درست نہیں ہو سکتا کہ عزیر علیہ السلام ایک روز سوتے رہے البتہ انہوں نے ایک نئی بات بتلائی کہ نزع روح حالت بیداری میں نہیں ہوا بلکہ نیند کی حالت میں ہوا تھا۔

اس مقام میں ہم صاحب قول عجیب پر یہ الزام ہرگز نہیں لگا سکتے کہ انہوں نے عالم کا مطلب سمجھا نہیں بلکہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان کو صرف قرآن کی تحریف منظور ہے اس لئے النقی اللہ علیہ النوم کو اماۃ اللہ کے معنی قرار دے کر نزع اللہ روح وغیرہ کو

قصداً ترک کر دیا جس سے مسلمانوں کو دھوکا دینا مقصود ہے کیا ان کاروائیوں کے بعد اس حسن ظن کیا جائے گا کہ ان حضرات کو کلام الہی پر ایمان ہے کیا وہ تمام باتیں جو مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ تفسیر بالرائے کفر والی ہے اور جھوٹ کہنا شرک ہے وغیرہ وغیرہ صدق والی سے کہی گئی ہوں گی ان کاروائیوں سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ وہ بھی ایک حکمت عملی ہے جس پر ان کی امت بھی عمل پیرا ہے۔

اب مرزا صاحب کی پیش بندیاں کو دیکھئے کہ قرآن کی تحریف کے واسطے کیا طریقہ نکالا احادیث و تفاسیر کو پہلے ہی ساقط الاعتبار کر دیا پھر جب مطلق الغنان ہو گئے تو کون روکنے والا ہے مجاز کا دروازہ کھلا ہوا ہے آدمی کو گدھا اور گدھے کو آدمی مجاز کہہ سکتا ہیں پھر موت کو نیند اور نیند کو موت کہہ دینا کون سی بڑی بات ہے۔ جتنے نبوت کا دعویٰ کرنے والے گزرے ہیں سب کا یہی طریقہ رہا ہے کہ قرآن کی تحریف کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ اسی کتاب میں معلوم ہوا کہ قرآن ہی سے استدلال کر کے بعضوں نے مردار اور خون اور خنزیر کو مباح کر دیا تھا۔ اگر آخری زمانہ والے مسلمان مرزا صاحب کے اس طریقہ کو جائز رکھیں تو بس دین کا خاتمہ ہو گیا جب آدمی کے معنی گدھا اور گدھے کے معنی آدمی بخود آہو سکتے ہیں تو کونسا لفظ ایسا ہوگا جس کے مجازی معنی اپنے مقصود کے موافق نہ لے سکیں۔

یہ بات قابل یاد رکھنے کے ہے کہ کسی لفظ کے مجازی معنی لینا تو درست ہے مگر شرعاً عام طور پر اس کی اجازت ہے نہ لفظ نہ عرفاً نہ عقلاً۔ کہ جہاں چاہیں حقیقی معنی چھوڑ کے مجازی معنی لیا کریں بلکہ اس کے لئے شرط یہ ہے کہ حقیقی معنی وہاں نہ بن سکتے ہوں اور معنی جوڑی پر کوئی قرینہ بھی موجود ہو۔ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے شیر دیکھا تو اس سے یہی سمجھا جائیگا کہ اسی شیر دیکھا کیونکہ مجازی معنی پر کوئی قرینہ نہیں اور اگر یہ کہے کہ میں نے ایک شیر دیکھا جو ہندو چارہ پاتا تھا تو ہندو چلانے کے قرینے سے جو ان مرد سمجھا

ہے گا کیونکہ اصلی شیر میں ہندو سر کرنے کی صلاحیت نہیں۔ چونکہ الفاظ حقیقی اور مجازی اس میں برابر مستعمل ہوا کرتے ہیں اور حقیقی اور مجازی معنی کا اشتباہ ہمیشہ فہم مضامین میں علی انداز ہو چکا باعث تھاپنے کا براہل لغت نے اس کا ہندوستان یہ کر دیا کہ ہر لفظ کے حقیقی معنی کی تصریح کر دی جس سے معلوم ہو گیا کہ اس معنی کے سوائے جس معنی میں وہ لفظ مستعمل ہو مجاز ہوگا اور اس کے لئے قرینے کی ضرورت ہوگی تاکہ کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ کسی لفظ کو مجازی معنی میں مستعمل ہوتے دیکھ کر جہاں چاہے وہی معنی مراد لے۔ اب دیکھئے علامہ بشری نے اساس البیان میں موت کے حقیقی معنی وہی لکھے ہیں جو مشہور ہیں اس کے بعد لکھا "ومن المجاز" "احیای اللہ البلاد المیتة و اخذتہ الموت الغشی و مات فوق الرجل اذا استقل فی نومہ اور اس کے سوائے بہت سے مجازی استعمال لفظ موت کے بیان کئے اور لسان العرب میں لکھا ہے الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور سمي النوم موتاً لانه نزول معه العقل والحرکة تمشیلاً و تشبیہاً لا حقیقاً حاصل مطلب یہ ہوا کہ نیند کو موت جو کہیں کہتے ہیں تو وہ بطور تشبیہ و تمثیل کے ہوتا ہے حقیقی معنی اس کے وہ نہیں۔

الحمد للہ کہ اکابر اہل لغت کی تصریح سے یہ بات ثابت ہوئی کہ موت کے حقیقی معنی وہی ہیں جس کو ہر شخص جانتا ہے اور بے ہوشی اور نیند کے معنی میں جو یہ لفظ مستعمل ہے وہ بطور مجاز ہے اسی وجہ سے اگر مات فلاں کہا جائے تو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ مر گیا اور ہوشی یا نیند کے معنی میں مستعمل ہو تو اسی کے لئے قرینہ حالیہ یا مقالیہ کی ضرورت ہوگی جو علامت مجاز ہے۔ اب دیکھئے کہ مرزا صاحب موت کے حقیقی معنی بے ہوشی اور نیند کے جو کہتے ہیں جیسا کہ ازالتہ الامہام میں لکھتے ہیں کہ امانت کے حقیقی معنی صرف مارنا اور موت دینا نہیں بلکہ سلامانہ اور بے ہوش کرنا بھی اس میں داخل ہے اہل لغت کی تصریح سے ثابت ہوا کہ غلط ہے۔

استیلاء وقت عقله وتنبؤہ الی ان لام وقال الزجاج فی قوله قل یتولواکم ملک الموت قال هو من توفیة العدد ناولہ ان یقبض ارواحکم اجمعین فلا یقبض واحد منکم الا مصل اس سے یہ ثابت ہے کہ توفی کے حقیقی معنی استعمال اس استیلاء کے ہیں کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ توفی کے حقیقی معنی موت کے ہیں اس صورت میں باعینسی انہی متوفیک کا مطلب یہ ہوا کہ اسے عینی ہر چند کہ کفار تم کو قتل کرنا چاہتے ہیں مگر یہ نہ ہوگا ہم تمہاری عمر کاٹ کر دیں گے اور تم کو اپنی طرف اٹھالیں گے چنانچہ ایسا ہی ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کی عمر روانہ کی جس کی ظاہری تدبیر یہ ہوتی کہ ان کے دشمنوں میں سے ان کو آسمان کی طرف اٹھالیا اور قیامت کے قریب تک زندہ رہیں گے جیسا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے یہ مطلب آیت شریفہ کا توفی کے حقیقی معنی لینے پر تھا۔ اور اگر مجازی معنی لے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم تمہیں سدا کے پابے ہوش کر کے اٹھائیں گے اور توفی کے معنی سماتے کے تو خود کلام الہی سے ثابت ہیں بہر حال متوفیک کے حقیقی معنی میں یا مجازی دونوں صورتوں میں وہ معنی اچھی طرح بن جاتے ہیں جو مسلمانوں میں ابتداء سے اب تک متعارف و مشہور ہیں اور جن کی تصدیق صدہا احادیث و آثار سے پوری ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ عینسی سے مایوس ہو کر مرزا صاحب ہی پر فطرت کرنی جائے گو عقلی باتیں آپ میں پائی جاتی ہیں شان عیسویت کے سراسر خلاف اور مضرت ہیں۔

اب دیکھتے کہ مرزا صاحب نے موت اور توفی کے معنی میں لغت کی طرف رجوع کیا تو اکابر اہل لغت نے ان کی نکتہ یب کردی پھر قرآن کی طرف رخ کیا تو خدا نے تعالیٰ کے کلام قدیم سے صاف ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا اور احادیث کے تو وہ اسی وجہ سے دشمن ہیں کہ رہیں ہمیشہ ان کی تکفیر و تفسیق وغیرہ کرتی ہیں۔

اہل انصاف اسی مقام میں اچھی طرح غور کریں کہ مرزا صاحب نے خیال کیا تھا

کہ عینسی ^۱ کی موت باعینسی انہی متوفیک سے تو گویا ثابت ہوگئی اور دوبارہ زندہ نہ ہونے کا احتمال جو علامتہ اللہ مائة عام سے ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ مثل عزیر علیہ السلام کے دو پھر زندہ ہو جائیں اس کے باطل کرنے کی غرض سے اس آیت شریفہ کے معنی میں تحریف و تصرف کیا۔ مگر بفضلہ تعالیٰ انہی کی تقریر سے ثابت ہو گیا کہ عینسی علیہ السلام کی موت ثابت نہیں اس لئے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر جو استدلال میں پیش کرتے ہیں کہ متوفیک کی تفسیر انہوں نے مصیبت کی ہے۔ اس سے ان کی موت ثابت نہیں جیسا کہ علامتہ اللہ سے عزیر علیہ السلام کی موت بقول مرزا صاحب ثابت نہیں۔ اور اگر عینسی کی موت ثابت کرنے کی غرض سے مصیبت جو تفسیر متوفیک میں واقع ہے اس سے حقیقی موت مراد لیں تو علامتہ اللہ سے عزیر علیہ السلام کی حقیقی موت ثابت ہوگی جس سے ان کا وہ مطلب فوت ہو جائے گا کہ کوئی شخص اس عالم میں دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ علامتہ اللہ مائة عام ثم بعثہ سے عزیر علیہ السلام کا دوبارہ زندہ ہونا ثابت ہے بہر حال ان دونوں دعویوں میں سے ایک دعویٰ ان کا ضرور باطل ہو گیا اس کے بعد احیاء کے موتی سے متعلق کل آیتوں میں جو اوہ تحریفیں کر رہے ہیں جیسا کہ ازلت الادبام میں لکھتے ہیں کہ تمام قرآن میں جو احیاء کے موتی کے متعلق آیات ہیں جن میں یہ مذکور ہے کہ فلاں قوم یہ شخص کو مارنے کے بعد زندہ کیا گیا ان میں صرف امات کا لفظ ہے توفی کا لفظ نہیں اس میں یہی بعید ہے کہ توفی کے حقیقی معنی وفات دینے اور روح قبض کرنے کے ہیں لیکن امات کے حقیقی معنی صرف مارنا اور موت دینا ہی نہیں بلکہ سلانا اور بے ہوش کرنا بھی اس میں داخل ہے اس سے ان کو کچھ فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ غضب الہی کا اتحقاق حاصل ہو۔

آیت واقدا حیئے موتی قرآن شریف میں یہ مذکور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شخص مارا گیا جس کا قاتل معصوم نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مجروح سے مقتول زندہ ہوا

اور اپنے قائم کا نام بتا دیا یہ واقعہ سورہ بقرہ میں آیا ہے شریفہ واذ قتلتم نفساً فادعواہم
میں مذکور ہے جس میں حق تعالیٰ اپنی قدرت کا انداز موعی اللہ کے معجزے کا حال خاص
فرماتا ہے مگر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہ وقت قدرت خدا تھی، نہ معجزہ بلکہ ایک معمولی بات تھی
کہ مسمریزم کے عمل سے اس مردہ کو حرکت ہو گئی تھی (معاذ اللہ)۔ مرزا صاحب کو یہودیہ
کے دعویٰ نے کہاں تک پہنچا دیا۔ قرآن کی تکذیب کی، خدا کی قدرت کا انکار کیا، انبیاء و
ساحر قرار دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کمال و وجہ کے یقین کی تعریف احادیث میں وارد ہے کہ یقین
کی وجہ سے وہ پانی پر چلتے تھے مسیح موعود میں کم از کم ایمان تو ہونا چاہیے مگر یہاں تو ایمان ہی
نہ اور کا مضمون صاف آ رہا ہے۔ اب بھلا مرزا صاحب کو اہل ایمان مسیح موعود کس طرح
تصور کریں۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر اور مرزا صاحب کے شبہات جو شتر لکھتے چکے ہیں۔ انہوں
کی حاجت نہیں۔

اور ایک واقعہ احیائے موتی کا آیا شریفہ واذ قال ابراهيم رب انی کيفی
فعی الموتی میں مذکور ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے وقوع میں آیا۔ مرزا صاحب نے اس کو
بھی مسمریزم کہہ کرنا دیا جس کا حال جو شتر مذکور ہوا۔

اور حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ احیائے اموات کی
مقاموں میں بیان فرمایا ہے اور ان کے احیائے اموات کے واقعات احادیث سے ابھی
معلوم ہوئے۔ مگر مرزا صاحب کی رائے ہے کہ نہ کوئی واقعہ صحیح ہے، نہ خدا تعالیٰ کا خبر دینا۔
چنانچہ فرماتے ہیں کہ دراصل وہ قریب الموت آدمی کی روح میں مسمریزم کے عمل سے چند
منٹ کے لئے گرمی پہنچا دیتے تھے جس کا مطلب یہ ہوا کہ (نعوذ باللہ) عیسیٰ علیہ السلام ایک
معمولی جادوگر تھے جو مسمریزم میں مشائی حاصل کر کے قریب الموت پیروں کو مسمریزم
سے حرکت دیتے جس سے وہ جادو کا دینا مقصود تھا کہ ہم مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں اور حق

تعالیٰ ان کی بڑائی کی غرض سے اصل واقعہ چھپا کر اس قائل غرث کاروائی یعنی عمل مسمریزم
کو ایسے الفاظ میں بیان کیا کہ ہر شخص یہ سمجھے کہ سچ سچ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے اور اس
دعوے کو باذن اللہ کہہ کر اور بھی مضطرب کر دیا کہ جب خدا کے حکم و اجازت سے یہ کام کرتے
تھے تو مسلمان یہی سمجھیں کہ فی الواقع وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ کیا اب اس کے بعد
بھی کوئی درجہ باقی ہے جس کا انتظار ہے۔ مسمریزم کی ایسا کو ابھی پورے سو برس نہیں
گزرے اگر مرزا صاحب اس صدی کے پہلے ہوتے تو جن آیتوں میں احیائے اموات کو
مسمریزی تحریک قرار دیتے ہیں اس وقت اسکی طرف تو خیال منتقل ہونا محال تھا اور احیائے
اموات کے بھی قائل نہیں۔ معلوم نہیں اس وقت ان آیتوں کے کیا معنی بیان فرماتے۔ اہل
رائے سمجھ سکتے ہیں کہ جب احیائے اموات بھی نہ ہو اور نہ قیامت حیات یعنی مسمریزی حرکت
کا احتمال قائم ہو تو بجز اس کے کہ ان آیتوں کا سرے سے انکار ہی کیا جاتا اور کوئی صورت نہ
تھی۔ مسمر صاحب کا احسان سمجھنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے اس کھلے انکار کی نوبت نہ آئی۔

اور حق تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم ائوف
حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس
ولكن اكثر الناس لا يشكرون یعنی کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ایک بار ہزاروں آدمی موت
سے ڈر کر اپنے گھروں سے نکل گئے تھے اللہ نے ان کو کہا کہ تم سب مر جاؤ گے تو وہ سب مر
گئے پھر ان کو زندہ کیا اللہ کا لوگوں پر بڑا فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ مرزا
صاحب یہاں بھی وہی نیند یا بے ہوشی، موت سے مراد لیتے ہیں کیونکہ ابھی معلوم ہوا کہ
انہوں نے نہ م قاعدہ ایسے موقعوں کے لئے بنا دیا ہے کہ جہاں موت کا لفظ آجائے اس کے
معنی بے ہوشی یا نیند کے لئے جائیں۔ مرزا صاحب کی رائے پر اس آیت کے یہ معنی ہوئے
کہ ہزار ہا آدمی نیند کے ڈر سے بھاگے سو حق تعالیٰ نے ان سب کو کہا کہ سو رہو۔ پھر جب

سورہ تہان کو جنگا دیا اللہ کو لوگوں پر بڑا فضل ہے۔ معلوم نہیں کہ نیند ایسی کیا مصیبت کی چیز تھی کہ جس کے دور سے ہزاروں آدمی گھر بار چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پھر خدا تعالیٰ نے سب کو سلا دیا پھر جنگا دیا۔ نیند تو سہ ضروریہ میں ہے اور عاؤۃ اللہ جاری ہے کہ ہر رات آدمی سوتا ہے پھر بیدار بھی ہو جاتا ہے گو یہ سب حق تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتا ہے مگر یہ کوئی نئی بات نہیں جس کا بیان اس اہتمام سے فرماتا ہے فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لدو فصل على الناس جس کو تھوڑی بھی عقل ایمان کے ساتھ ہو کیا اس آیت کے یہی معنی سمجھے گا جو مرزا صاحب بتلاتے ہیں کیا یہ حق تعالیٰ کی شان کی بات ہے کہ قرآن میں ایسا واقعہ بیان فرمادے کہ نیند سے یا موت سے بھاگے دوڑوں کو سلا دیا پھر ان کو جنگا دیا اور بڑا ہی فضل کیا۔ جب مرزا صاحب نے خدا تعالیٰ کے کلام مجرّفہ کو کوریک اور مکمل بنانے کی کچھ پرواہ نہ کی تو اب کون سی بات ان کے لئے دشوار ہے۔ یہ تو مرزا صاحب کی تفسیر بالرائے تھی۔ اب اصل تفسیر سنئے امام سیوطی رحمہ اللہ نے درمنثور میں اس آیت کی شان نزول نقل کی ہے کہ ایک بار عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے دو یہودی آئے ایک نے دوسرے سے کہا کیا یہ وہی ہوں گے عمر رضی اللہ عنہ جب چلنے لگے ان سے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے تھے انہوں نے کہا کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص لوہے کا سینک یعنی نہایت قوی ہو گا اور اس کو وہ دیا جائیگا جو نبی اللہ حزقیل کو دیا گیا تھا جن کی دعا سے مردے زندہ ہوئے تھے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ما نجد فی کتاب الله حزقیل ولا احیا الموتی باذن الله الا عیسیٰ یعنی ہماری کتاب میں نہ حزقیل کا نام ہے اور نہ یہ کہ سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اور کسی نے باذن اللہ مردے کو زندہ کئے۔ انہوں نے کہا کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں ہے ورسلا لم نقصصهم علیک یعنی بہت رسولوں کے قصے قرآن میں نہیں بیان کئے گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں یہ تو ہے انہوں نے کہا کہ حزقیل نے جو مردے زندہ کئے تھے اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک بار بنی

اسرائیل میں ایک عام مرض پھیلا تھا جس سے بہت لوگ بھاگ گئے ایک میل کے فاصلہ پر وہ لوگ ہوں گے کہ پیکار کی دو سب تکم الہی مر گئے اور ایک مدت تک وہیں پڑے رہے۔ یہاں تک کہ ان کی ہڈیاں پوسیدہ ہو گئی اس وقت حزقیل نبی اللہ کو وہاں گزر ہوا اور انہوں نے ان کے زندہ ہونے کی دعا کی چنانچہ وہ سب زندہ ہو گئے اس لئے اس واقعہ کی تصدیق میں آیہ شریفہ الم تو الی الذین خرجوا من ديارهم وهم الوفاء نزل ہوئی۔ اس کے سوا اور بہت سی روایتیں درمنثور میں منقول ہیں مجملہ ان کے ایک یہ ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قوله الم تو الی الذین خرجوا من ديارهم وهم الوفاء حدو الموت قال كانوا اربعة الاف خرجوا فرارا من الطاعون وقالوا نأتی ارضا لبس بها موت حتی اذا كانوا بموضع کذا وکذا قال لهم موتوا فمرو علیهم نسی من الانبیاء فدعا ربہ ان یرحیمهم حتی یعبودہ فاحیاہم یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ چار ہزار شخص طاعون سے اس غرض سے بھاگے تھے کہ کسی ایسے مقام میں جا سکیں کہ جہاں موت نہ ہو۔ راستہ میں ان کو حکم ہوا کہ مر جاؤ اس کے بعد کسی نبی کا ان پر گزر ہوا اور انہوں نے دعا کی کہ وہ زندہ ہوں اور عبادت کریں چنانچہ حق تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ یہاں یہ خیال نہ کیا جائے کہ وہ لوگ شاید تھوڑی دیر کے لئے زندہ ہوئے ہو گئے۔ اس لئے کہ روایتوں سے ثابت ہے کہ وہ لوگ بہت روز زندہ رہے چنانچہ درمنثور میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہی زندہ شدہ لوگوں کو جبہ کا حکم ہوا تھا جس کا ذکر اسی قصہ کے متصل اس آیہ شریفہ میں ہے۔ وقاللوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم غرض کہ ہزار ہا مردوں کا زندہ ہونا اور مثل اور مثل کے زندگی کرنا قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔ مرزا صاحب اگر قرآن وحدیث ہی کو نہ مانیں تو اس کا علاج نہیں حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ فیہای حدیث بعدہ یومنون یعنی جب قرآن ہی پر

ایمان نہ لائیں تو اب کا ہے پر ایمان لائیں گے۔

اور حق تعالیٰ فرماتا ہے: **وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُّؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ نَظَرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ لَعَلَّكُمْ تَتَشَكُّوْنَ** یعنی یاد کرو جب تم یعنی تمہارے بڑوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ جب تک ہم اپنے خدا کو نظر میں نہ دیکھ لیں کسی طرح تمہاری بات کا یقین نہ کریں گے۔ اس پر تم کو بھی تمہارے بڑوں کو بھی نے آدھو چا اور تم دیکھا کئے پھر تمہارے مرے بیچے ہم نے تم کو جلا اٹھایا تاکہ شاید تم شکر کرو۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے تفسیر در منثور میں لکھا ہے عن الربیع بن الس فی قولہ **وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُّؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً** قال ہم السبعون الذین اختارہم موسیٰ **فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ** قال ماتوا **لَمْ يَبْعَثْنَاكُمْ فَبَعَثُوا مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لِيَسْتَوْفُوا أَجَالَہُمْ** یعنی ربیع بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جن لوگوں پر پہلی گری تھی وہ ستر آدمی تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام نے انتخاب کیا تھا وہ سب مرتے کے بعد زندہ ہوئے۔

اب اہل اسلام کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہم نے اتنی آیات و حدیث و اقوال صاف پیش کر دیئے جن سے صراحتاً ثابت ہے کہ ہزار ہا مردے زندہ ہو چکے ہیں اور یہ بات مسلم ہے کہ قرآن کے ایک حرف کا انکار تمام قرآن کا انکار ہے۔ جیسا کہ تفسیر ابن جریر رحمہ اللہ میں روایت ہے عن عبد اللہ **قَالَ كَانَ مِنْ كُفْرِ بِحَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ بِأَيِّهِ فَقَدْ كُفِرَ بِهِ كَلِمَةً** یعنی قرآن کی ایک آیت یا ایک حرف کا بھی کوئی انکار کرے تو گویا اس نے تمام قرآن کا انکار کر دیا۔ اب ذرا تامل کیا جائے کہ جب ایک حرف کا انکار تمام قرآن کا انکار ہے تو اتنی آیتوں کا انکار کس طرح جائز ہوگا پھر علاوہ ان آیات کے احادیث بھی بکثرت ان کو مؤید ہیں اور تمام امت خصوصاً اہل سنت و جماعت کا ابتداء سے آج تک

اسی پر اتفاق ہے کسی کو اس میں کلام نہیں اور مرزا صاحب نے جو ان تمام آیات و احادیث و ظہرہ کا انکار کر دیا اس میں صرف ان کی ذاتی غرض ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت فرض کر کے یہ اہل نہیں کریں کہ کوئی شخص مرتے کے بعد زندہ نہیں ہو سکتا اور احادیث سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی قیامت کے قریب ثابت ہے اس لئے ان احادیث میں تاویل میں کمر کے اور ان کے ساتھ اہل ہاموں کی جوڑ لگا کر چاہتے ہیں کہ عیسیٰ موعود خود بن جائیں۔

اب ان آیات و احادیث و اجماع امت اور واقعات پر اطلاع ہونے کے بعد ہر شخص جو رہے خواہ قرآن وحدیث اور ہزار ہا کتب اہل سنت و جماعت جن میں یہ مسئلہ مذکور اور مسلم ہے سب کی تکذیب کر کے مرزا صاحب کے قول پر ایمان لائے یا اپنے ایمان کو عزیز رکھ کر قرآن وحدیث پر ایمان لائے کیونکہ خود حق تعالیٰ نے فرما دیا ہے **فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ** یعنی جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر ہو جائے مگر یہ یاد رہے کہ اسی کے ساتھ حق تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے **أَنَا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ لَارًا** یعنی ہم نے ظالموں کے لئے آگ تیار کر رکھی ہے۔

مرزا صاحب کو صحیح موعود ہونے کا تو بہت کچھ شوق ہے لیکن اس کے لوازم و آثار کو وہ پورے نہ کر سکے جس کا حال معلوم ہوا بلکہ جو صفات ان میں پائی جاتی ہیں وہ منافی عیسویت ہیں۔ مثلاً دین کے پیروایہ میں دنیا طلبی وہ بھی کمال بد مذمہ طریقہ سے اس بات پر دلیل قطعی ہے کہ وہ عیسیٰ موعود نہیں ہو سکتے دیکھ بیٹے براہین احمدیہ کی بہت انہوں نے لکھا تھا کہ اس کی چند جلدیں تیار ہیں۔ چنانچہ اس کی قیمت سو سو روپیہ پیشگی وصول کرنی گئی اور ایک جلد کے اندازہ میں چھاپ کر اس کا خاتمہ ایک بات پر کر دیا کہ خدا اپنے دین کا خود حافظ ہے یعنی زیادہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سراج منیر چھاپنے کے نام سے پیشگی چندہ وصول کر لیا گیا اور کتاب تدارد۔ عطا فرزند وغیرہ کی دعا پر پیشگی اجرت وصول کی

جاتی ہے اپنی اور اپنے متعلقین کی تصویریں بیچ کر روپیہ جمع کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ اس تدبیر سے وصول کی جاتی ہے کہ ہر مسلمان کو زیور وغیرہ کی زکوٰۃ دینی ضروری ہے اور اس وقت اسلام یتیم ہو گیا ہے اس لئے چاہیے کہ زکوٰۃ کے روپیہ سے اپنی تصانیف خرید کر کے تقسیم کی جائیں۔ حالانکہ حق تعالیٰ نے زکوٰۃ کا مصرف جو قرار فرمایا ہے اس کو ہر طالب علم جانتا ہے کہ فقراء اور مساکین وغیرہ ہیں۔ کعبہ جو اپنے گھر میں بنایا اس سے یہی غرض ہے کہ حج کی رقم اپنے گھر میں آیا کرے اس کے سوا ان کی اور بہت سی کاروائیاں ہیں مثلاً الیاد و تحریف قرآن اور خدایہ افترا وغیرہ وغیرہ جن میں سے چند اس کتاب میں بھی مذکور ہوئیں۔ الحاصل ان امور کو دیکھنے کے بعد ان کا دعویٰ مسوئیت بدایہ باطل ہو جاتا ہے۔

تمت بالخیر

انوار الحق

تصنیف لطیف

انوار الحق لکھنؤ شیعہ الاسلام خائف باللہ
مولانا حافظ محمد سید انوار اللہ پٹی حنفی مولانا علیہ
حضرت فضیلت جنگ استاد سلاطین و کن والی جامعہ نظامیہ
(حیدرآباد و کن)

فہرست مضامین انوار الحق

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
5	ابطال فرقہ باطلہ	1
6	اقتیاد شق و باطل	2
11	مرزا صاحب کی گالیاں	3
12	مسلم بن عقیلہ نے مدینہ کی بے حرمتی کی	4
13	امریا المعروف کے شراب نگار	5
16	اہل ہوا سے دور رہنے کا حکم	6
19	قصہ خوارج	7
22	ولی کو بیچا نامشکل ہے	8
25	زمانہ کا تنزل بحسب حدیث	9
26	فاجروں سے دین کی تائید	10
27	مرزا صاحب نے اپنی بیسویت کی جو تمہید کی وہ غلط ہے	11
29	فضائل امت نبوی	12
30	خوف کفر و جہاں	13
31	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بوجہ احترام امت	14
32	وجہاں کا مہروں کو زندہ کرنا	15

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين، ثم شریک رسالہ مسمیٰ "بِقَادَةِ الْفَهَامِ" کہنے کا اتفاق ہوا تھا جس میں "کَولِہِ الْاَوْبَامِ" کے ان استدلالوں کا جواب دیا گیا جو مرزا صاحب نے آیات قرآنی سے لیا۔ اس کے بعد "تائید الحق" مفسر مولوی حسن علی صاحب کچھراہ دیکھنے میں آئی جس میں انہوں نے ایک لمبی پیوڑی تمہید کر کے مدبرانہ انداز سے مرزا صاحب کی تائید کی اس تقریر کا یہ اثر دیکھا گیا کہ ہمارے ہم مشرب بعض حضرات بھی اسکی تحسین کرنے لگے اور تعجب نہیں کہ اس نے بہتوں کو متحرک کر دیا ہو۔ انہیں شک نہیں کہ بعض جاہل و بھری تقریریں ایسے ہی پر ہونے لگی ہیں کہ ان کو جادویتی ہیں چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے وَاِنَّ مِنْ الْبَیِّنَاتِ لِّلْمَسْحُوْرِ اَنْصَافَ حَالِیْنِ حَقِّ كَرُوْرٍ وَاصْلٰی وَاقْعَاتٍ اَوْطَعِ سَاوِیَاں مَقْرُوْرُوْں كِی بِلَاغِ كِی جَانِی ہِیْنِ تُوُوْ فُوْرَا اُسے خِیَال سے رَجُوْع كِر جَاتے ہِیْنِ اُوْر جُووْگِ نَفْسَانِیْتِ كِی رَاہ سے خُن پر وری مِیْنِ پُر جَاتے ہِیْنِ وَہ اِی خِیَال پُر اُڑے رہتے ہِیْنِ یكی ہِیْہ ہے کہ پُر اثر تقریروں کے زور سے مذاہب باطلہ بکثرت بنتے گئے اور عوام الناس انہیں ان کے دام میں آ بھی گئے تو علماء کے سمجھانے سے پھر راہِ راست پر آ گئے لیکن چند خُن پر ورائیوں خِیالات پر جھرتے تھے جن کے اتباع ان مذاہب کو زندہ رکھنے والے اب تک موجود ہیں اور ہر وقت اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ان باطل مذاہب کو ترقی دیں۔ الحاصل جب کبھی نئے مذاہب کی بنیاد پڑی تو عنائے حقانی نے اس کے قمع و قبح کی فکر کی اور بفضلہ تعالیٰ اس کا اثر بھی ہوتا گیا کہ علوم و مذاہب باطلہ کے لقب کے ساتھ مشہور رہے اور ان انصاف و حق پسند اس سے محترز رہے۔ فی الواقع یہ علماء کا فرض منصبی ہے کہ بقدر روع حق کی تائید میں کئی نہ کریں ہر چند اس کو ایسا مذاہب قادیانی کے رویہ حرف بعض علماء متوجہ ہیں مگر

فہرست مضامین انوار الحق

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
16	پادری و جاں ہو سکتا ہے یا نہیں؟	34
17	موضوعیت احادیث	36
18	مرزا صاحب نے کل مسلمانوں کو مشرک قرار دیا	37
19	دجاں انور کے معنی	40
20	علامات قیامت	45
21	ابن صیار کا ذکر اور وہ دجاں نہ تھا	47
22	تسمیہ کی اقسام	53
23	حدیث تسمیہ داری و بار و دجاں	55
24	دجاں کے خوارق عادات	62
25	سب کام مشیت و تخلیق سے ہوتے ہیں	69
26	مکاشفہ	76
27	نبی اکرم ﷺ کے چند کشف	81
28	فتنہ و ایماں	89
29	مرزا صاحب کی تحریفیں	92
30	قصہ حضرت عزیر علیہ السلام	93
31	مرزا صاحب کا دعویٰ رسالت	109
32	قرآن مجید میں قادیان کا نام (معاذ اللہ)	111
33	الہام کی اقسام	116
34	بقول مرزا قادیان و مشرق میں مشابہت	119

بکسب اتصافے زمانہ جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ آخری زمانہ میں باطل کا شیوع ہوگا
 کچھ تو عموماً صاحب ہی ایسے امور کی طرف مائل اور متوجہ ہیں اور کچھ تقاعد علماء کے وجہ سے اس
 مذہب کی روز افزوں ترقی میں کمی نہیں ہوتی چونکہ ایسی بدعت تازہ کے شیوع کے وقت ہر
 شخص کو ضرور ہے کہ جہاں تک ہو سکے روکنے کی فکر کرے اور یہ خیال نہ کرے کہ آخری زمانہ
 میں اس قسم کے فتنوں کا شیوع لازمی ہے کیونکہ کچھ نہ تو اتنا تو ضرور ہوگا کہ من مکتور سواد
 قوم فیہو منہم کا مصداق بنے گا اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ ”ناسخ الحق“ کا بھی
 جواب لکھوں اور اس کے ضمن میں ”انزالہ الاولیاء“ کے بعض مباحث پر بحسب ضرورت
 بحث کروں جس سے حقیقت اس مذہب کی کھس جائے اور اہل انصاف و طائیفین حق کے
 بکار آمد ہو واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل وما علینا الا البلاغ۔

مولوی صاحب نے تمہید میں پہلا عنوان یہ قائم کیا کہ سچے غیر خواہوں کے ساتھ
 ہمیشہ کیسا سوک ہو اس میں بہت سی نظیریں پیش کیں جن سے مقصود یہ ہے کہ مرزا صاحب
 کی تکفیر و التسلیق جو ہو رہی ہے وہ بھی اسی قسم کی ہے اس موقع میں ہم یہ بیان کرنا نہیں چاہتے
 کہ مرزا صاحب کیسے غلط ہیں اور ان القاب کے مستحق ہیں یا نہیں اس وقت ہمارا روئے سخن
 صرف اس تمہید کی طرف ہے کہ آیا وہ مسکت قصم ہے یا نہیں۔ سب تو اس سے ظاہر ہے کہ
 صحابہ کے زمانہ سے اب تک کوئی زمانہ نہیں گذرا جس میں مغتری کذاب بے دین پیدا نہ
 ہوئے اور اس زمانہ کے فائدہ دین اور علمائے حقانی نے ان کی تکفیر نہ کی ہو۔ جتنے مذاہب
 باطلہ آج کے زمانہ میں پائے جاتے ہیں سب کے موجد زمانہ سابقہ حق کے لوگ ہیں اس کا
 کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ایسے لوگ اس زمانے میں نہیں آتے یا ان کی تکفیر نہیں ہوتی، نہ کوئی
 کہہ سکتا ہے کہ ان کی تسلیق بے موقع تھی کیا وہ اپنے مذاہب کی اشاعت کیلئے اپنی منظوری
 بیان کر کے اسی قسم کے استدلال نہ کرتے ہوں گے پھر یہ اس قسم کے نظائر حقیقت پر دلیل

ہو سکتے ہیں اگر گزشتہ۔ بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو بدسلوکیاں کی گئیں وہ ایک قسم کا عذاب
 الہی تھا جس کی طرف اشارہ اس آیت شریفہ میں ہے وَلَنَذِقَنَّہُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاٰخِرِ
 لَآ اَکْثِرُ لَعْلَہُمْ یَرْجِعُوْنَ یعنی چکھائیں گے ہم ان کو پھر سے عذاب
 سوائے بڑے عذابوں کے کہ شاید وہ رجوع کریں۔ اور فرماتا ہے وَآلَہِ الدِّیْنِ فِیْ قُلُوْبِہِمْ
 مَّرْضٌ فَاَکْثَرُہُمْ رَاجِعٌ اِلَیْ وَجْہِہِمْ وَمَا تَوْا وْہُمْ کَاٰفِرُوْنَ ۝ اَوَلَا یَرْوُنَ الْہِیْمَ
 یَقْتُلُوْنَ فِیْ کُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ لَا یَتَوَلَّوْنَ وَلَا ہُمْ یَدْعُوْنَ ۝ یعنی جن کے
 دل میں بیماری ہے سو ان کو بار بار صاف گندگی پر گندگی اور مرے جب تک وہ کافر رہے یہ نہیں
 دیکھتے کہ وہ آزماتے ہیں آتے ہیں ہر برس ایک بار یا دو بار پھر تو پوچھیں کرتے اور نصیحت نہیں
 قبول کرتے۔ اس سے ظاہر ہے کہ فلاح و غیرہ سے توبہ کرنے کیلئے بھی عذاب کیا جاتا ہے
 تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں۔ اہل صل نظیریں دونوں قسم کی موجود ہیں بلکہ اس قسم کی
 نظیریں دس ہیں تو اہل باطل کی تکفیر و تسلیق و العذیب کی نظیریں ہزار ہا ملیں گی۔ غرض یہ
 نظائر مولوی صاحب کے مفید مدعا نہیں ہو سکتیں۔

مولوی صاحب جو لکھتے ہیں کہ یہ جہاں دارالامتحان ہے اس عالم میں سب باتیں
 کھول کر دکھائی نہیں جاتیں۔ فی الحقیقہ عادت الہی ایسی ہی جاری ہے کہ حق و باطل اس
 جہاں میں مشتبه اور ملتہس رہا سکے۔ سحر و استدراج کو ہمیشہ معجزہ اور کرامت کی ہمسری کا دعویٰ
 اور کلام الہی پر سحر و بیان کا دھوکا لگا رہا اصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے صفات کو سمجھنے و پہچاننے کی
 نہیں خواہ یہ علم ہو خواہ دوسرا جس کے کہ صفات جلال و جمال ہمیشہ اپنے کاموں میں
 مصروف و مشغول ہیں اگرچہ ہر افراتواری لائق انسان سے ہدایت اور شیطانی سے ضلالت
 متعلق ہے مگر جب تک حق تعالیٰ نہ چاہے نہ ہدایت ہوتی ہے اور نہ ضلالت۔ جس کو خدا
 تعالیٰ ہدایت کرنا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو گمراہ کرنا چاہے اسے کوئی ہدایت

نہیں کر لیتا۔ قال تعالیٰ ومن یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ انہیں صلت کا ظہور ہے کہ ہر ذرے میں حق تعالیٰ کی ایسے شخص کو پیدا کرتا ہے جس سے بہت سے ہدایت پاتے ہیں اور بہت گمراہ ہوتے ہیں۔ انبیاء کو خاص ہدایت کیلئے مبعوث تھے مگر ان کے نہ ماننے والے گمراہ ہوتے اور بہت سے مغربی کذاب کو گمراہ کرنے کے واسطے پیدا ہوئے ہیں مگر ان سے بھی صفت جہاں اپنا کام لیتی ہے کہ ان کے نہ ماننے والے ہدایت پر سمجھ جاتے ہیں جس کو خدا تعالیٰ ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کا سید حق بات کے ماننے کیلئے وسیع اور کشادہ ہو جاتا ہے جو جس کی گمراہی منظور ہوتی ہے اس کا سید تک ہو جاتا ہے کما قال تعالیٰ فمن یرد اللہ ان ینہدہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضدہ یجعل صدرہ ضیقاً حرجاً کاذماً یصعد فی السماء (سورہ نساء) وسعت سید کی یہ بات ہے کہ ہدایت کی بات اس میں ہو جائے علیٰ ہذا القیاس۔ تنگی سید کی یہ دلیل ہے کہ وہ بات اس کے سینے میں گنجائش نہ کرے اور یہ ظاہر ہے کہ اہل باطل کا سید باطل کیلئے کشادہ و راسخ حق کو اس سے ٹک ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ وسعت تنگی دونوں کیلئے ہوتا رہی ہے اس وجہ سے کوئی شخص حق و باطل میں اپنے دل کے مشورہ سے فیصلہ نہیں کر سکتا بلکہ وہ جس بات کا قائل ہوتا ہے اس چیز کو حق سمجھنے لگتا ہے جس سے پوچھنے اس کا باطن دعویٰ ہے کہ میں حق پر ہوں اور اس سے نہایت خوش رہتا ہے کما قال تعالیٰ کل حلوب ہدا لدہم فہم فہم فہم فہم اور صرف سمجھتا ہی نہیں بلکہ چاہتا بھی ہے کہ سہارا جہاں اپنا ہم مشرب ہو جائے اس کا تصدیق باہم ممکن نہیں کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر؟ کیونکہ جس مسئلہ میں دو فریق ہو جائیں تو ہر ایک اپنے کو حق پر سمجھے گا اور تیسرا قسم بنے تو کسی ایک فریق میں شریک ہو جائے گا یا وہ بھی ایک فریق بنائیں گے اپنے ہی کو حق پر سمجھنے لگے۔ غرض اس عالم میں اس کا تصدیق ممکن نہیں کہ شرع صدر کس کا حق پر ہے اور کس کا باطل پر؟ حق تعالیٰ ہی قیامت کے روز

اس کا فیصلہ فرمائے گا کما قال تعالیٰ ان ربک ہو بفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا علیہ یختلفون۔ (سورہ اسہ ۵۷) اب مولوی صاحب جو اپنا صحیفان اور شرح صدر مرزا صاحب کی حقانیت پر ظاہر فرماتے ہیں وہ کیونکر اس امر کی دلیل ہو سکتے کہ مرزا صاحب کج گنج مہیسی موعود ہیں ہمیں اس میں کام نہیں کہ مرزا صاحب بڑے مرتاض ہونگے مگر مشکل یہ ہے کہ جتنے مغتری و غاباز جعلاں ہوتے ہیں جب تک وہ اچھے عادات اچھے حالات اور مستند لوگوں کی صورتوں میں اپنے کو ظاہر نہیں کرتے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ قرآن کا حال آپ نے تواریخ میں دیکھا ہوگا کہ ابتدا یہ تھی اور پھر کسی ہوئی۔ تارن دونوں اسلامیہ میں لکھا ہے کہ ایک شخص خورستان سے سواد کو ق میں آ کر ایک مدت تک اظہار تقدس میں مشغول رہا پھر بتوئی اور کثرت صلوات کی یہ صورت کہ تمام قرآن و معاصرین میں ممتاز و اقل عدل کی یہ کیفیت کہ اپنے ہاتھ سے پوریائیں کر اس سے اوقات بسر کرتا کسی سے کچھ توں نہ کرتا جب کوئی اس کے پاس جاتا تو موائے وعدہ و نصیحت کے کسی بات سے سروکار نہیں فرما کر غرض تقویٰ الہیارت زہد و ریاضت میں اس کو وہ شہرت حاصل ہوئی کہ کسی زاہد و پرہیزگار کے مشابہہ میں فرد نہ رہا جب دیکھ کہ لوگوں کے دلوں میں اپنا بات کا پورا اثر ہونے لگا تو مشہور مشہور مسائل مرزویہ میں تصریف کر کے خلاف اہل باطن و مذہب تعلیم شروع کی جب اس میں بھی کامیابی ہوئی تو آہستہ آہستہ خیر خواہانہ یہ تمہید کی کہ طاعتیں حق و مفاد ہے کسی ایسے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کریں جو اس بیعت نبوی سے اور غرض پوری طور پر اپنے مقصود کی تمہید و ہمن نشین کر کے شام و چاندیہاں بھی یہی طریق اختیار کر کے لوگوں کو اہم برحق کا مشتاق بنادے چونکہ دعوت اس کی کسی معین شخص کے صرف نہ تھی اس سے بعض لوگوں کا خیال تھا کہ محمد بن اسمعیل۔ مہر وقت ہوں گے اور بعض کسی دوسرے کو خیال کرتے تھے بہر حال سب کو یہی دیکھ رہا تھا کہ ہمارے وقت یہ ظاہر ہو چاہئے ہیں کہ ایک شخص فرامیڈ سے جن میں یہ شخص تھا

ظاہر ہو کر مہدی ایت کا دعویٰ کیا اس مہدی کا اصلی نام ذرہ یہ یکتا تھا مگر اپنے نام محمد بن عبد اللہ بن اسماعیل بن جعفر صادق ظاہر کیا حالانکہ اسماعیل ابن جعفر کا کوئی فرزند عبد اللہ نام نہ تھا ضرورت اس جملہ لڑکی کی اس لئے ہوئی کہ احادیث میں امام مہدی کا نام محمد بن عبد اللہ اور ہے جو لوگ صرف امام کے منتظر تھے ان کو امام مہدی موعود کا بلانا ایک نعمت غیر مترقبہ تھی اس کے بھٹے ہی کل ہم مشرب اکٹھے ہو گئے اور یہ رستے قرار پائی کہ اصلاح قوم کی فکر کی جائے چنانچہ ہر سے بڑے گزدرگا ہوں پر فوجیں روانہ ہوئیں اور حرمین وغیرہ کے راستوں میں رہزنی شروع کر دی گئی اور تمام ملک حجاز و شام و مصر وغیرہ میں آتش فتنہ و فساد مشتعل ہوئی چنانچہ ان میں سے ایک شخص ابو طاہر نام مع فوج کثیر مکہ معظمہ پر مسلط ہوا کسی کو دبا یا یہ طاقت نہ تھی کہ اس سیلاب پر گورک سکے۔ ابو طاہر گھوڑے کو دوڑا کر خاص حرم شریف کے اندر گھس آیا اور خدا نہ تعب کے دورانے پر آکھڑا ہوا اور اس غرض سے سیٹی دی کہ گھوڑا بول ویراز کرے چنانچہ ایسے ہی ہوا پھر اس نے پکار کر کہا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو خدا کا کام پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے کہ وہیں دخلہ مکانی اعدا یہ کہ کرتق عام کا حکم دیا لکھتے ہیں کہ تجیہ تمہیں ہزار مسلمان مکہ معظمہ میں شہید کئے گئے جس میں سترہ سو خاص مضاف میں جام شہادت سے میرا ب ہوئے اور کشتوں کے سرکات کر صرف سروں سے چاہ تو مزہ بھر دیا گیا اور تمام لاشے بغیر کفن و نماز جنازہ کے اندرون و بیرون شہر کے کنوؤں اور گڑھوں میں ڈال دیئے گئے حجر اسود اکھاڑ دیا گیا جس کی وجہ سے ہر یکس سال تک کعبہ شریف حجر اسود سے خالی رہا تمام مکانات لوٹ گئے۔ غرض مکہ معظمہ میں اس مہدی کا یہ فتنہ ایسا ہوا کہ اس کی نظیر کسی تاریخ میں مل نہیں سکتی۔

الحاصل بدنامہ و نابراے بھانا سرائیں پانا حقیت پر قرین نہیں ہو سکتا ورنہ جملہ ز دغا و زبدہ شش جن سے قیل خائے ہمیشہ بھرے رہتے ہیں سب کو اہل اللہ کہنا پڑے گا اور نہ

انہما رتقدن اس کا قرینہ ہے جیسا کہ قرآن مطہ وغیرہ کے حال سے ظاہر ہے۔
 مولوی صاحب نے جہاں اسلام کے موجودہ دشمن فرقوں کی فہرست لکھ کر ان کی روز افزوں ترقی اور اس کی وجہ سے مرزا صاحب کی ضرورت ثابت کی ہے ان میں مولوی اور مشرک کچ کو بھی شریک کیا اور ان کو یہ خطاب عطا فرمائے۔ شیطان، حشرات الارض، لار پرست، ٹکس پرست، کمر بخت، موفی، نائب شیطان، ناپاک، مجموعہ صفات ذمید، شریر، فتنہ پرداز، مسلمانوں کے گمراہ کرنے والے شیطان کے شاگرد و شید، مکار وغیرہ۔ اس بات میں مولوی صاحب اپنے پیر کی سنت پر عمل کر رہے ہیں کیونکہ مرزا صاحب بھی عامہ اور مشائخین کو ایسے خطابوں سے ناکر کیا کرتے ہیں چنانچہ ان کی تصانیف میں یہ موجود ہیں اسے بد ذات فرقہ مولویان! تم نے جس بے ایمانی کا پالہ پیا ہے وہی عوام کو بھی پلا یا علم سوا، اندھیرے کے کیڑو، کتے، گندھے، حمار، عقارب، عقب الکعب یعنی کتے کے بچے، خنزیر سے زیادہ پلید، ایمان و انصاف سے دور بھاگنے والے آحق، پلید، دجال، مغتری، اشرار، اڑل الکافرین، دواہش، بے ایمان، بے حیا، بدویانت، فتنہ انگیز، تمام دنیا سے بدتر، محبوب کا گویا، بے باک، جملہ زہر ہمار، ذہموں کی طرح مسخر و دشمن قرآن، روسیہ سفلے، سیاہ دل، سفہا، شریر، مکار، شیخ نجدی، اعدا و اخص، غول الاغوال، غدار شریعت، فرعون رنگ، کینہ در کینہ، مادر زاد اعدا، گندے مردار، نا اہل نمک حرام، ناپکار، نا اہل، ایمان سے دور بھاگنے والے، ابولہب، فرعون، بد ذات، خبیث، زندقہ، علیہم، لکن اللہ الف الف صوفیہ، وغیرہ وغیرہ جس کو صاحب عصائے موسیٰ نے مرزا صاحب کی کتابوں سے نقل کیا ہے غرض کوئی گالی ان حضرات نے اٹھانہ رکھی اور عدو یہ کیا کہ کمال جوش اور حرارت اسفا میں یہ سب گالیاں دی گئیں گویا ان جوش نے ان کو مرنوع القم بنا دیا ان گالیوں کے پہلے آپ نے یہ تمہید بھی کر دی ہے کہ مصلحان قوم اپنی قوم کو بعض وقت بہت سخت لکھتے ہیں

مطلب کرتے ہیں لیکن ان تحت الفاظ کے اندر محبت اور شفقت بھری رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مصلح قوم ہیں جس قدر کہ کیاں دیں اس کے مستحق ہیں چنانچہ مصلح قوم اہل رجب کی عبادت ہے اور یہ سخت دست کہنا اس کا ذریعہ ہے یہ وہ اس وجہ سے مولوی صاحب اور ان کے بھائی کو عبادت اور باعث تقرب الہی سمجھتے ہوں گے اس موقع میں واقعہ حرہ اور مسلم بن عقبہ کی کارگزاری یاد آتی ہے تاریخ دانوں پر یہ امر پوشیدہ نہیں کہ اہل مدینہ منورہ جب یزید کے مخالف ہو گئے تو اس نے مسلم بن عقبہ کو ان کی تادیب و تعذیب کیلئے مامور کیا وہ مقام حرہ میں جو مدینہ کے پاس ہے بارہ ہزار سپاہیوں کے ساتھ آگیا اور بعد سوال و جواب کے قتل عام دئے رات کا حکم دیا اور تین روز تک مدینہ منورہ کو لشکریوں پر مباح کر دیا۔ تاریخ اختلاف اور جذبات اقرب و غیرہ میں لکھا ہے کہ ہزار ہا کمرہ لڑکیوں کا کبرجرام سے زائل کیا گیا اور تمام شہر کے گھر لوٹے گئے جہاں کوئی ملتا رہ جاتا صرف عمارت سے شہید کئے گئے جن میں تین سو سی ہتھے مسجد نبوی میں گھوڑے دوڑانے گئے خاصہ روزہ شریف گھوڑوں کی لید اور پیشاب سے منع رہا۔ یہ سب مسلم بن عقبہ کے حکم سے ہوا اب اس کی خوش اعتقادی سنئے جب اس کی موت کا وقت آ پہنچا تو آخری دعا یہ کہ اللہم انی لہ اعمل قط بعد شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبده ورسوله عملاً احب الی من قتلنی اهل البدینۃ ولا ارجی عندی فی الاخرۃ (اور میں اللہ کی ہر امانت پر) یعنی یا اللہ بعد شہادت کلمہ طیبہ کے جو کچھ اعمال صادق میں نے اپنی عمر میں کئے ان سب سے زیادہ مجھے وہ عمل پسند ہے جو مدینہ کے لوگوں کو میں سے قتل کیا اور اسی عمل سے مجھے زیادہ توقع ہے کہ آخرت میں کام آئے گا۔

مسلم بن عقبہ کو صرف تادیب اہل مدینہ پر ناز تھا ہمارے مرزا صاحب کو اس سے زیادہ ناز و فخر ہونا چاہیے کیونکہ وہ تمام اہل اسلام کی تادیب فرما رہے ہیں اور وہ صرف

کراہات نہ ان تھیں یہاں جراحات لسان ہیں جو التیام پذیر نہیں۔ جراحات لسان لہذا التیام ولا یلغام ما جرح اللسان۔

پھر یہ گالیاں کن کو دیئے جا رہے ہیں عوام الناس بازار یوں کو نہیں جن کی عادت اہل گالیاں دینا اور سننا دشمن ہے بلکہ ان افراد کو جن کو قوم نے اپنا رہبر مقرر کیا اور وہی دین کا رخصت ہے اور ہر ایک ان پر سوچاں سے خدا ہے۔ معزز اور شریف لوگ قوم کے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ گالیاں سن کر قوم کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ سب کو جانے دیجئے خود مولوی صاحب اور ان کے بھائی خود کر رہے کہ کوئی اردو لیٹان کا ہمسرا ان کے والد بزرگوار یا بھائی لیٹان میں یہ الفاظ کہے تو ان کا کیا حال ہوگا اگر غیرت دار ہوں تو کیا اس ذلت کے مقابلہ میں مرجانا آسان نہ ہوگا۔ عرف میں ایہ شخص بڑائی بے شرم سمجھا جاتا ہے کہ اس کے باپ یا استاد یا بھائی کو کوئی گالی دے اور وہ چپ رہے۔ نہایت افسوس اور شرمناک حالت سے جس سے مرتکب مولوی صاحب اور مرزا صاحب ہوئے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے ولا تسبوا الدین بدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ یعنی بتوں کو گالیاں مت دو کہ وہ اللہ کو گالیاں دینگے۔ ہادی برحق اور نبی صادق کو حق تعالیٰ تعظیم فرماتا ہے۔ اذ غ الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجاهد لہم بالنیۃ ہی احسن۔ یعنی بلاؤ اپنے رب کی راہ پر حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اور الزام دو ان کو جس طرح بہتر ہو۔ کیا مصلح قوم کی یہی شان ہے کہ اشتعالک طبع پیدا کرنے والے الفاظ سے طبیعتوں کو مشتعل کرے اور اہل قافل بنائے حق بات سننے کی بھی صلاحیت باقی نہ رہے۔ مولوی صاحب نے اپنے آپ کو مصلح قوم قرار دیا ہے وہ خود انہی کی تقریر سے باطل ہو گیا اور نہ شرعاً اس قابل ہے کہ اس قوم سمجھے جائیں نہ عرفاً۔ پھر یہ جو شکایت ہو رہی ہے کہ مولویوں کی وجہ سے مسلمان اہل ہمارے ہیں سچ ہے جس قوم کے مصلح رذالت سے کام لیں اس کو ذلت نہ ہو تو کیا ہو۔

یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو میرے ایک دوست کا دیکھا ہوا ہے کہ تراویح کی جماعت کی مسجد میں ہو رہی تھی جس میں وہ بھی شریک تھے ان کے قریب ایک شخص نے عین نماز میں اپنے بازو والے سے کچھ بات کہی ایک شخص نے نماز ہی کی حالت میں اس سے کہا کہ نماز میں بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تیسرے نے کہا تمہاری نماز کب باقی رہی ہے؟

نے کہا الحمد للہ میں نے تو کوئی بات نہ کی۔ ایسا ہی مولوی صاحب جو اوروں پر الزام لگاتے ہیں اس میں خود بھی مبتلا ہیں مگر سمجھتے نہیں علمائے ربانی وہ ہیں جو اپنے میوب کی تقیث کر کے اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہتے ہیں اور حتی الوسع دوسرے کے میوب پر نگاہ نہیں ڈالتے اور اگر امر بالمعروف کی ضرورت سمجھتے ہیں تو ایسے ملائم اور دل نشین طریقے سے کرتے ہیں جس کا اثر ظاہر ہو۔ عموماً تعلیم ابی امر بالمعروف کے بارے میں یہی رہی ہے کہ نہایت نرمی اور سہولت سے کام لیا جائے باوجودیکہ اڑدہائے خونخوار موسیٰ علیہ السلام کی مدد کیلئے ساتھ یا تھے تھے مگر ارشاد یہی ہوا کہ فرعون کے ساتھ نہایت نرمی سے گفتگو کی جائے کما قال للعالی فقولا لا فؤلا لیلنا لعلہ ینذکروا بخشی۔ (سورہ اعراف ۱۷) یعنی تم اس سے بات نرم مشایخہ و سوج کرنے یا ڈرنے۔ اور آنحضرت ﷺ کو ارشاد ہوا کہ اذفع بالیہی ھیں احسن لھاذا الذی ینک ونبیہ غداوہ کائنہ ولی خیمہ وما ینفقھا الا الذین صبروا وما یلقھا الا ذو حظ عظیم۔ (سورہ حدود ۲) ترجمہ: جواب میں کہئے اس سے بہتر پھر جواب دیکھو تو جس میں آپ میں دشمنی تھی وہ ایسا ہوگا جیسے دوست دار ملے والا اور یہ بات حق ہے انہیں کو جو صبر کرتے ہیں اور یہ بات حق ہے اس کو جس کی بڑی قسمت ہے انہیں۔ اسی وجہ سے ہر شخص امر بالمعروف کا اہل نہیں سمجھا جاتا کیونکہ امر بالمعروف میں میوب پر مطلع کرنا ہونا ہے ورنہ عرو کی بات ہے کہ جس کا میوب ظاہر نہیں وہ دشمن ہو جائے گا جس سے مخالفت اور جھگڑا پیدا ہونے کا ختم اندیشہ ہے جو ممنوع ہے کما قال للعالی ولا تنازعوا فی فیہا

وہ ہب و یحکم۔ (سورہ انفال ۱) یعنی آپس میں نہ جھگڑو پھر نامرد ہو جاؤ گے اور جاتی رہے گی تمہاری ہو۔ حق تو لی فرماتا ہے یا ایہا الذین امنوا علیکم الفسکم لا یضروکم من قبل اذا اھتدیتکم۔ (سورہ اعراف ۱۷) یعنی اے ایمان والو! تم پر لازم ہے تمہارے اپنے جان کی نگہار یا کچھ نہیں پکارتا جو کوئی بچا جب تم راہ پر ہوئے۔ باوجودیکہ امر بالمعروف کی ضرورت دوسری آیات سے ثابت ہے مگر اس آیت شریفہ میں جو اس کی ممانعت ہے اس کی تطبیق کی ضرورت یہ معلوم ہوتی ہے کہ عوام الناس اس سے روکے گئے ہیں اور خواص کو اس کی اجازت ہے جن سے اصلاح کی امید ہے بعضے صحابہ نے اس آیت شریفہ کا مضمون حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تو فرمایا تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں وقت تک کہ لوگ دنیا دنیا گر میں اور خود رانی کرنے لگیں تو اس وقت صرف اپنی فکر کرو اور ان کو چھوڑ دو۔

بہر حال مولوی صاحب کا یہ امر بالمعروف کرنا اس زمانہ میں کسی طرح بجا اور عمل نہیں ہو سکتا پھر یہ امر بالمعروف بھی کس مسئلہ میں کہ مرزا صاحب عیسیٰ موعود ہیں جس کا اہوت نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے نہ اور کسی علم سے حالانکہ امر بالمعروف کے لفظ سے ظاہر ہے کہ اس بات کا امر یہ جائے جو دین میں معروف ہو۔

اب غور فرمائیے گا کہ اگر مولوی صاحب کو دہراں کے سماء نے وعظ سے روک دیا تو کیا برا کیا۔ خود خدا اور رسول ان کو ایسے وعظ سے روک رہے ہیں وعظ سے روکنے والوں کا انداز اس حدیث سے ہوگا جو سنن دارمی میں مروی ہے عن اسماء بن عبید قال فاحمل رجلا من علی ابن مسیرین فقال یا ابابکر حدثک بحديث قال لا قالوا فقرأ علیک ایه من کتاب اللہ قال لا لنقومان عنی او لا قوم قال فخرجنا فقال بعض القوم یا ابابکر وما کان علیک ان تقرأ علیک ایه من کتاب اللہ قال انی خشیت ان یقرأ علی ایه فیحرفانہا فیقرؤ ذلک فی قلبی یعنی

انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے طور پر پیش کیا اور کہہ دیا کہ میں نے اس سے ایک حدیث کہی ہے کہ میں نے فرمایا میں نے اس سے کہا کہ کیا آیت قرآن کی پڑھتے ہیں کہا میں نہیں سنتا۔ یہ تم یہاں سے اٹھ جاؤ یا میں اٹھ جاتا ہوں کسی نے ان سے پوچھا کہ اگر وہ آیت قرآن کی پڑھتے تو آپ کا کیا نقصان تھا فرمایا مجھ کو خوف اس بات کا ہوا کہ اگر وہ آیت پڑھیں اور کچھ الٹ پلٹ کر ویں جو میرے دل میں وہ نہیں جانتے۔ اور دوسری روایت اسی داری میں ہے عن الحسن وابن مسعود انہما قالا لا تجالسوا اصحاب الا هواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم وهكذا قال ابو حمزة رحمہ اللہ یعنی حسن بصری اور ابن مسعود رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اصحاب ہوا کے ساتھ نہ بیٹھو نہ ان سے مناظرہ کرو اور نہ ان سے کوئی بات سنو۔ مرزا صاحب نے جو یہ دعویٰ کیا ہے وہ بالکل نیا ہے تیس سو برس کے عرصہ میں نہ کسی نے ایسا دعویٰ کیا نہ یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور جن کے آنے کی خبر احادیث صحیحہ سے ثابت ہے ان کا قہر تمام کوئی دوسرا شخص ہوگا۔ اہل ہوا ایسے ہی لوگوں کو کہتے ہیں جو نئی نئی باتیں اپنی خواہش کے مطابق دین میں تراش لیتے ہیں۔ صحیح صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ جو نئی بات نکالی جائے وہ مردود ہے اس سے احتراز اور اجتناب کیا جائے اسی وجہ سے صحابہ ایسے لوگوں سے جو نئی بات نکالتے نہایت احتراز کیا کرتے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ فلاں شخص نے آپ کو سلام کہا ہے فرمایا میں نے سنا ہے کہ اس نے کوئی نئی بات نکالی ہے اگر یہ سچ ہے تو اس کو سلام کا جواب نہ پہنچانا۔ کما فی الدارمی عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔

کی اجتماعی حالت میں تفرقہ ڈالنا چاہے کوئی ہو اس کو تلوار سے مارا لو۔ کما فی مسلم عن عروجة رحمہ اللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ستكون هذات و هذات فمن اراد ان يفرق امر هذه الامة وهى جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان۔

غرض اس قسم کے اسباب سے نئی نئی باتوں کے کہنے سننے سے روک دینا علماء کو فرض منجیسی ہے اگر انہوں نے ایسے وعظ سے روک دیا تو یہ کوئی برہم ہونے کی بات نہیں ہے بلکہ اس سے ان کو ممنون ہونا چاہیے۔ ورنہ اگر یہ راستہ نہ نکلیے کھل جائے تو اس آخری زمانے میں جو دین پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں مخالفین دین کو موقع مل جائے گا اور ہر شخص نئی نئی باتیں ایجاد کر کے دین میں دشمنی کرے گا۔ جب تک مرزا صاحب ادیان باطلہ کے رد کی طرف متوجہ تھے سب ان کے مدافع تھے بلکہ ان کو مدد دینی سمجھتے ہوں تو تعجب نہیں اور اب بھی اس حد تک کوئی برائی نہیں سمجھتا جس میں تائید دین ہو اگر یہ چند نئی باتیں چھوڑ دیں تو ابھی کئی اہل حق ان کے رفیق و مددگار ہو جاتے ہیں اور یہ ناحق کا جھڑا جس سے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا مت کر کے انہیں بنیاد ہر خصوص کا مضمون صدق آجاتا ہے اور یہ کچھ بڑی بات نہیں۔ مرزا صاحب خود ازالۃ اوہام میں فرماتے ہیں ممکن ہے ایسا ممکن بھی آجائے جس پر حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ بھی صدق آجائیں جب یہ خود تسلیم کرتے ہیں تو پھر اس مفکوک دعویٰ پر اصرار کر کے مسلمانوں کے سامنے دشمنی قائم کرنے سے کیا فائدہ۔ نسال اللہ التوفیق و هو بالاجابة جدید۔

میاوی صاحب اسلام اور مسلمانوں پر کہاں دوسوڑی ٹھہر کر کے ایک مرثیہ رونے اور پانے کیلئے لکھتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں مسلمانوں کا قتل ہو گیا ہے اور دین اسلام گردش میں اور کفر کا زور و شور ہے اس مرثیہ میں اتنی کسر و گلی کہ چند بند مرزا

صاحب کی پیروی پر بھی بڑھا دیتے کہ ہائے عیسیٰ بن مریم بھی اتر کے ہیں بریں ہو گئے۔
 بچے اس کے کہ ان سے دین کی ترقی ہوئی کفر کی کو ترقی ہوئی اور ہوری ہے اور یہ
 مقتصد حسن ظن یہ ہے کہ یہ اعلیٰ درجہ کی موعظی صاحب کی نیک نیتی پر عمل کی جاتی ہے
 مشکل یہ ہے کہ مرید صاحب اور ان کے اتباع بھی اس سے زیادہ فوے اور وہیلے سے
 پڑھتے ہیں۔ حالانکہ ان کی نیک نیتی کے قائل مولوی صاحب بھی نہیں ہیں بلکہ ان کو عیسیٰ
 اسلام قرار دیا ہے۔ اس امر کی تصدیق کیونکر ہو کہ وہ فی الواقع اصلی اسلام کے دوست اور
 مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں ان کا مقصد تو صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر مسلمان ہیں تو پناہ
 قادیانی ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی سب بے دین ہیں چنانچہ صاف کہتے ہیں کہ
 مسلمانوں کا قتل ہو گیا ہے۔

اس طریقے کی ایجاد ابتداء سے اسلام ہی میں ہو چکی ہے چند لوگ ایسے پیدا
 ہوئے کہ کمال درجہ کا زہد، تقویٰ، پرہیز گاری، ایمانداری کا ہر کر کے حق سچا پوتا یحییٰ کو ب
 دین قرار دیا اور ظاہری حالت ان کی دیکھ کر بہت سے ظاہر بین ان کے طرف مائل اور ان
 کے ہم خیال ہوتے گئے یہاں تک کہ ایک بڑی جماعت بن گئی جن کے قلع و قمع کی طرف
 سلطنت کو متوجہ ہونا پڑا اور پھر بھی شہر کا ان سب کا اعتقاد یہی تھا کہ اگر مسلمان ہیں تو ہم ہیں
 باقی سب صحابہ یا یحییٰ کا فر ہیں (نعوذ باللہ من ذلک)۔ ان لوگوں کے واقعات
 و حالات بہت ہیں مگر قصور اس حال بقدر ضرورت یہاں لکھا جاتا ہے جس سے طرز رفتار معلوم
 ہو جائے۔ جو واقعات یہاں لکھے جاتے ہیں فضائل سیدنا علیؑ رحمہ اللہ و جہ مؤلفہ لام نہائی،
 مستدرک حاکم، کنز العمال اور تاریخ کامل وغیرہ متعدد معتبر کتابوں سے ماخوذ ہیں وہی
 ہذا۔

قصہ خوارج

جب حضرت علیؑ رحمہ اللہ ہجرت اور معاویہؓ میں بہت سی لڑائیاں ہوئیں اور طرفین
 سے ہزاروں اہل اسلام شہید ہوئے تو یہ رائے قرار پائی کہ دونوں طرف سے دو شخص معتمد
 علیہ حکم قرار دیئے جائیں وہ جو کچھ فیصلہ کریں نافذ ہو اور باہمی جھگڑے مٹ جائیں چنانچہ
 حضرت علیؑ رحمہ اللہ ہجرت کے طرف سے ابوموسیٰ اشعریؓ اور معاویہؓ کی جانب سے عمرو
 بن عاصؓ مقرر ہوئے اور طرفین سے عہد نامہ لکھا گیا اور اشعث بن قیس اس کام
 پر مامور ہوئے کہ وہ عہد نامہ ہر قبیلہ میں جا کر سنائیں جب وہ قبیلہ بنی تمیم میں جا کر عہد نامہ
 سنائے تو عمرو بن ابویہ تمیمی نے کہا کہ عجیب بات ہے یہ لوگ آدمیوں کو ظلم بناتے ہیں۔
 حالانکہ اللہ کے سوائے کوئی ظلم نہیں کر سکتا حق تعالیٰ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ اور یہاں
 تک برہم ہوا کہ تلوار کھینچ کر اشعث پر حملہ کیا تو وہ بچ گئے مگر ان کا گھوڑا زخمی ہوا۔ حضرت علیؑ
 رحمہ اللہ جب کو جب یہ خبر پہنچی تو فرمایا بات تو سچی ہے مگر مقصود اس سے باطل ہے۔ پھر فرمایا کہ
 اگر وہ ہم سے مقابلہ کریں تو ہم اول ان سے تقریر کر کے قائل کریں گے اور نہ مانیں تو قتل
 کر ڈالیں گے زید بن عاصم بخاری جو اس مجلس میں موجود تھا یہ سن کر اٹھ کھڑا ہوا اور خطبہ پڑھا
 کہ یا اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ اپنے دین میں دنیا و ثبات اختیار کریں اور
 کم ہمتی و عمل میں لائیں۔ اے علی کیا تم ہم کو قتل سے ڈراتے ہو ہو شیرو ہو اللہ ہم تمہیں قتل
 کر ڈالیں گے اس وقت تمہیں معلوم ہوگا کہ خدا کی راہ پر تم جتنے ہو یا ہم پھر وہ اور اس کے
 بھائی نے ایک جماعت فراہم کی جن میں عبداللہ بن وہب راہی بھی تھا اس نے خطبہ پڑھا
 کہ ہم کو پہڑوں یا دوسرے شہروں میں جانا ضرور ہے تاکہ گمراہ کرنے والے بدعتیوں سے
 ہمارا انکار ثابت ہو جائے پھر دنیا کی بے ثباتی اور متغیوں کے فتنائل بیان کر کے سب کو شہر

سے کوچ کرنے پر آمادہ کیا اس کے بعد یہ مسئلہ پیش ہوا کہ امیر کون قرار دیا جائے بعد اختلاف کے یہ امر طے ہوا کہ عبداللہ بن وہب ہی اس کام کیلئے منتخب کیا جائے اس نے اول تو انکار کیا لیکن بعد رد و قدح کے یہ کہہ کر قبول کیا کہ مجھے مطلقاً خواہش دنیوی نہیں نہ میں امارت چاہتا ہوں نہ مجھے اس سے کوئی خوف ہے اللہ کے واسطے یہ خدمت قبول کرتا ہوں اگر اس میں مریاؤں تو کوئی پروا نہیں پھر اس نے کہا کہ اب ایسا شہر تجویز کرنا چاہیے کہ جس میں ہم سب جمع ہوں اور اللہ کا حکم جاری کریں کیونکہ اہل حق اب تمہیں لوگ ہو چناغچہ شہروان تجویز ہوا اور یہ سب خوارج وہاں چلے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کے نام خط لکھا کہ اب بھی چلے آؤ انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم اپنے کفر پر گواہی دیتے ہو اور نئے سرے سے توبہ کرتے ہو تو دیکھا جائیگا اب تو ہم نے تم کو دور کر دیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ زیاد بن امیہ نے عروہ بن ادیہ خارجی سے پوچھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کا کیا حال تھا؟ کہا اچھے تھے۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کا حال دریافت کیا۔ کہا ابتداء میں چھ سال تک ان کو میں بہت دوست رکھتا تھا جب انہوں نے بدعتیں شروع کیں ان سے علیحدہ ہو گیا اس لئے کہ وہ آخر عمر میں کافر ہو گئے تھے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کا حال دریافت کیا۔ کہا کہ وہ بھی اوائل میں اچھے تھے آخر میں کافر ہو گئے۔ بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کا حال پوچھا ان کو سخت گولی دی۔ پھر زیاد بن امیہ نے اپنا حال پوچھا۔ کہا تو اوائل میں اچھا تھا اور آخر میں گزندہ ہو گیا اور دونوں حالتوں کے بیچ میں تو اپنے رب کا نافرمان رہا۔ زیاد نے اس کی گردن مارنے کا حکم دیا پھر اس کے غلام کو بلا کر پوچھا کہ اس شخص کا مختصر حال بیان کر۔ کہا جب میں اس کے پاس کھانا لے جاتا یا اور کسی کام کیلئے جاتا تو اس کا بیٹی اعتقاد اور اجتہاد اور دوسوزی پاتا غرض ضرورت سے زیادہ دوسوزی بھی علت سے خالی نہیں۔ خوارج حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے صرف وہاں توں سے بگڑے جن میں ظاہراً کمال دینداری معلوم ہوتی ہے۔ ایک حکم کا

تکرار کرنا جس کو انہوں نے شرک قرار دیا تھا اس وجہ سے کہ حکم خدا نے تعالیٰ کا خاصہ ہے اور اس میں شریک نہیں ہو سکتا کما قال تعالیٰ ان الحکم الا للہ دوسرے یہ کہ مسلمانوں سے انہوں نے لڑائی کیوں۔ اگر لڑنا ضرور تھا تو ان کا مال غنیمت کیوں نہ بنایا حالانکہ یہ دونوں امر قرآن سے ثابت ہیں ان کے زہد و تقویٰ کی یہ حالت تھی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب چھ ہزار خوارج ایک جگہ جمع ہوئے تو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اجازت لے کر عہدہ لباس پہن کر ان کے پاس گیا انہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ ابن عباس یہ لباس کیسا؟ میں نے جواب تو دے دیا مگر ان کی حالت یہ دیکھنی کہ عبادت و ریاضت میں کسی قوم کو ان کا نظیر نہیں پایا، نہ صیہ کو نہ تابعین کو ان کے چہرے شب بیداری کی وجہ سے سوکھے سوکھے اور ہاتھ پاؤں نہایت دبیلے۔ جناب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب علی کرم اللہ وجہہ نے خوارج کا پچھا کیا ہم ان کے لشکر کے قریب پہنچے ان کی حالت ایسی تھی کہ ہر طرف سے قرآن پڑھنے کی آواز آرہی ہے سب لوگ تہیہ بند باندھے ہوئے اور گویاں اوڑھے ہوئے یعنی کمال درجے کے زاہد و عابد نظر آئے یہ حالت ان کی دیکھتے ہی ہر سے دل پر سخت صدمہ ہوا اور میں گھوڑے سے اتر کر جناب باری کی طرف رجوع کیا اور نماز کی حالت میں یہ دعا کرنے لگا کہ الہی اے اس قوم کا قتل کرنا طاعت ہو تو مجھے اجازت دے اور اگر معصیت ہو تو مجھے اس پر مطلع فرمادے۔ میں اسی حالت میں تھا کہ علی کرم اللہ وجہہ گریف لائے اور فرمایا کہ اے جناب! خدا کے غضب سے پناہ مانگو۔ اے جناب! یاد رکھو کہ ہم میں سے دس شخص شہید نہ ہوں گے اور ان میں سے دس نہ بچیں گے چنانچہ ایسا ہی واقعہ طارق بن زیاد کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ قتل ہو چکے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اب یہ طریق بن زیاد کہتے ہیں کہ ایک قوم ایسی پیدا ہوئی کہ بات چٹا کہیں گے مگر ان کے حق کے نیچے نہ اترے گی اور دین سے وہ ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا

ہے ان کی علامت یہ ہے کہ ان میں ایک فُض سیاہ رنگ ہوگا جس کا ایک ہاتھ ناقص ہوگا اور اس پر چند سیاہ بال ہوں گے اس کی تلاش کرو اگر وہ مل گیا تو سمجھو کہ تم نے بدترین خلق کو مل لیا اور نہ بہترین خلق کو تم نے ملا۔ یہ سنتے ہی صحابہ کو فکر ہوئی اور بے اختیار رونے لگے اور اس کی تلاش میں سرگرم ہوئے چنانچہ تمام اشوں میں ڈھونڈ کر اس کو نکالا اس کے ملنے ہی کے بعد علیؓ اور تمام صحابہ ہمد و شکر میں گرے۔

خوارج کا یہی عقیدہ تھا کہ حق تعالیٰ عجم میں ایک نبی پیدا کرے گا اور اس پر لکھا کتاب نازل ہوگی جو آسمانوں میں لکھی ہوئی ہے غرض جیسے یہ لوگ اپنے چند ہم مشربوں کو مسلمان قرار دے کر دوسروں کو کفر اور کلمہ پرستی سمجھ کر بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ ان واقعات سے کئی امور مستفاد ہوتے ہیں ایک یہ کہ کمال دوسری اسلام اور مسلمانوں کی حالت پر ظاہر کرنا دینداری اور حقانیت کی دلیل نہیں ہو سکتی دوسرا کمال ریاضت و مجاہدہ و ترک دنیا حقانیت کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ تیسرا مسلمانوں کو بے دین اور خود کو دیندار قرار دینا اہل باطل کا شعار ہے۔ چوتھا تمام مسلمانوں کے خلاف میں ایک نئی بات ایجاد کرنا اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا خدا اور رسول کے پاس مذموم ہے۔

مولوی صاحب کو اپنی طبیعت خدا اور پرناز ہے کہ ولی کو پہچان لیتے ہیں اسی سے مراد صاحب کو پہچان لیا اس کی تصدیق میں ہمیں کلام ہے جب صحابہ کو خوارج کی ولایت اور ان کے بہترین خلق ہونے کا گمان ہوا اور فی الواقع وہ دھوکا ثابت ہوا تو اب اس سے بڑھ کر ولی کو کون پہچان سکتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ولی کو حق تعالیٰ پوشیدہ رکھتا ہے مگر مولوی صاحب اس لحاظ سے کہ ولی راوی می شناسد اپنے کو ولی سمجھتے ہیں تو یہ دوسری بات ہے صحابہ کی تو یہ حالت تھی کہ بجائے اس کے کہ اپنے کو ولی سمجھیں خود اپنے ایمان کو تہم رکھتے تھے چنانچہ صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ حضرت عمرؓ کثر حدیثہ ﷺ سے پوچھا کرتے

نے کہ آنحضرت ﷺ نے مجھے منافقوں میں تو شریک نہیں فرمایا۔ حظلہ حظلہ ایک وقت ایسی حالت تھی دیکھ کر بے اختیار کہہ اٹھے کہ غافق حنظلہ یعنی حظلہ منافق ہو گیا اور صدیق الہی حظلہ بھی ان کے ہم زبان ہو گئے۔ یہ روایت صحاح میں موجود ہے اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے کی ولایت تو کیا اپنی ولایت بھی ہر شخص کو معلوم ہونا ضرور نہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ولایت افعال و اعمال کا نام نہیں بلکہ وہ ایک نسبت ہے جو بندہ اور معبود کے بیچ میں ہوتی ہے اس کا حاصل تقرب الہی ہے پھر جس کو تقرب الہی ہو تو ضرور نہیں کہ دوسرے کا تقرب بھی اس کو معلوم ہو اور جس کو تقرب الہی نہ ہو تو کسی کا تقرب اسے کیوں کر معلوم ہو سکے۔ دینی یہ ہے کہ اعمال صالحہ اور قرآن سے کسی کا تقرب معلوم کریں سو وہ قابل اعتبار نہیں ہو سکتا اہل شریف میں ہے قال رسول اللہ ﷺ ان الرجل لیعمل عمل اہل الجنة لیسابیدو للناس وهو من اہل النار وان الرجل لیعمل عمل اہل النار فیما بعدو للناس وهو من اہل الجنة یعنی دیکھنے میں بعضوں کے عمل جنتیوں کے ہوتے ہیں اور درحقیقت وہ دوزخی ہوتے ہیں اور بعضوں کے عمل دیکھنے میں دوزخیوں کے ہوتے ہیں اور وہ جنتی ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ظاہری اعمال سے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے ابھی قرآن اور خوارج کا حال معلوم ہوا اب ہم باعور کا قصہ تفاسیر میں مصرح ہے کہ نہایت مقدس مستجاب الدعوات تھا اور انجام کار بے دین ہر کمرہ جس کی مذمت قرآن کریم میں ہے ان تحمل علیہ یلھث او تترکہ یلھث۔ (سورہ اعراف)

ابن عمروؓ داشت سلامت نبرد راہ رندازدہ نیاز ہدار اسلام رفت ہر شخص جس کسی کا مرید ہوتا ہے اس کو ولی سمجھتا ہے پھر ان میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ پیر مرید دونوں بخسار دنیا والاخوۃ کے مصداق ہیں۔

اے بسا ابلیر آدم زدے ہست پس بہر دتی نباید دادوست

صحابہ کا زمانہ دوسرے تمام زمانوں سے بہتر اور افضل ہونا اور اس کے بعد ان کی اور خرابی پر مبنی چنانچہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے جب اس زمانہ کا یہ حال ہو کہ صحابہ بنی حسن نطن کریں وہ خوارج نفیس تو ہم آخری زمانے والے جن پر حسن نطن کریں خدا ہی جائے ان کی کیا حالت ہو۔ امام سخاوی رحمہ اللہ علیہ نے الجواهر المکملہ فی الاحادیث المسلسلہ میں بسند متصل عروہ و غیرہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لیبدا بن ربیعہ کے یہ اشعار پڑھا کرتی تھیں۔

ذهب الذین یعاش فی اکناہم وبقیۃ فی خلف کجلد الا حرب

یتحدثون مخافة وملاحة ويعاب قائلهم وان لم يشعب

یعنی جاتے رہے وہ لوگ جن کے پتہ میں زندگی بسر کی جاتی تھی اور وہ گئی میں ایسے ناخلف لوگوں میں جن کی حالت خارش زدہ اونٹ کے پڑے کی سی ہے ہاتھیں کر کے ہیں وہ لوگ خوف اور ملاست کی اور ان میں کہنے والا اگرچہ بخروئی نہ کرے عیب لگا جائے ہے۔ عروہ اس حدیث کی روایت کرنے کے وقت کہا کرتے کہ اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے زمانے میں ہوتیں تو معلوم نہیں کیا کہتیں۔ ہشام جو عروہ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عروہ اگر ہمارے زمانے میں ہوتے تو معلوم نہیں کیا کہتے۔ الہ طرح امام سخاوی رحمہ اللہ علیہ واصل الروایۃ، وهذا وبالستد المذكور الی ابوبکر بن شاذان حدیثنا ابوبکر احمد بن محمد بن اسمعیل الہیتی بکسر الہاء والقولانیۃ و بینہما تحتانیہ و هو ثقة لنا یعیش بن الجهم ثنی عن ابی حمزۃ ہو انس بن عیاض عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشۃ رضی اللہ عنہا

انہا كانت تتمثل بابيات لبيد بن ربیعة.

ذهب الذین یعاش فی اکناہم وبقیۃ فی خلف کجلد الا حرب

یتحدثون مخافة وملاحة ويعاب قائلهم وان لم يشعب

قال عروۃ رحمہ اللہ عائشۃ کیف لو ادركت زماننا هذا وقال ہشام رحمہ اللہ عروۃ کیف لو ادرك زماننا هذا وقال ابو حمزۃ رحمہ اللہ ہشام کیف لو ادرك زماننا هذا وقال یعیش رحمہ اللہ اباحمزۃ کیف لو ادرك زماننا هذا وقال الہیتی رحمہ اللہ یعیش کیف لو ادرك زماننا هذا وقال ابن شاذان رحمہ اللہ الہیتی کیف لو ادرك زماننا هذا وقال المبارک رحمہ اللہ ابالفتح رحمہ اللہ شاذان کیف لو ادرك زماننا هذا وقال المبارک رحمہ اللہ ابالفتح کیف لو ادرك زماننا هذا وقال السلفی رحمہ اللہ المبارک کیف لو ادرك زماننا هذا وقال ابوالحسن رحمہ اللہ السلفی کیف لو ادرك زماننا هذا وقال الطبری رحمہ اللہ ابوالحسن کیف لو ادرك زماننا هذا وقال کل من العفیف والقروی رحمہ اللہ الطبری کیف لو ادرك زماننا هذا وقال لنا القروشی رحمہ اللہ القروی کیف لو ادرك زماننا هذا وكذا قالت لنا مریم رحمہ اللہ العفیف کیف لو ادرك زماننا هذا وقول رحمہ اللہ کلان من مشانخنا کیف لو ادرك زماننا هذا.

زیر بن عدی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس رضی اللہ عنہا کے پاس حجاج بن یوسف کی شکایت کی فرمایا صبر کرو جو زمانہ تم پر آتا ہے اس کے بعد کا زمانہ اس سے بدتر ہو گا یہ بات آپ نے خود نبی کریم ﷺ سے سنی ہے۔ کما فی البخاری عن الزبیر بن عدی قال اتينا انس بن مالک فشكونا اليه ما تلقى من الحجاج فقال اصبروا

فانه لا باتي عليكم زمان الا الذي بعده شرمه حتى تلقوا ربكم سمعته من
نبيكم ﷺ اس حدیث سے ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ جب حجاج کے زمانہ سے جس کو
تکلیف پہنچا رہا ہو جس ہوتے ہیں بدتری اور خرابی روز افزون ترقی پذیر ہے تو اس زمانے کے فتنے
انگیز حجاج سے کس درجہ بڑھے ہوئے ہوں گے۔ سچ ہے کہ اس کا فتنہ صرف جسم پر اثر کرتا تھا
اور زمانہ کے فتنے ایمان پر اثر ڈالتے ہیں اس فتنے کا اثر اسی عالم تک محدود تھا ان فتنوں کا اثر
عالم اخروی میں ظاہر ہو گیا ہے اس فتنے کا اثر چند روز میں ہی ہو گیا ان فتنوں کا اثر جس پر
ہوا بدالہ باقی رہا۔

ازیں الفیون کہ ساقی دری انگلند حریفان روانہ سرمانند دستار
حق تعالیٰ ہم کو اور ہر سے احباب اور جمیع اہل اسلام کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے
ایمان کی قدر کریں اور ہر کس و ناکس کے فریب میں آکر ایسے گوبرے بہا کو اکھٹے نہ بنیں۔
مولوی صاحب مرزا صاحب کی تائید اسلام اور تقدس سے متعلق جتنی باتیں بیان
کرتے ہیں ان کا انکار کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں مگر یہ حقانیت کا قرینہ قطعیہ نہیں ہو سکتا۔
کتب تاریخ سے ظاہر ہے کہ حجاج بن یوسف نے بخارا سے بلتان تک صدا با شہر فتح کر کے
سرحد اسلام میں داخل کر دیا جن میں کروڑ ہا اہل اسلام پیدا ہوئے اور بفضلہ تعالیٰ اسی تائید
کا اثر قیامت تک جاری رہے گا۔ باوجود اس کے دیکھ لیجئے کہ اسلام میں حجاج ظالم کی کیا
وقع ہے۔ یہ تو ہمارے دین کا خاصہ ہے کہ حق تعالیٰ اس کی تائید بدکاروں سے بھی کر لیا
کرتا ہے جیسا کہ صریحاً اس حدیث شریف سے ظاہر ہے قال النبی ﷺ و ان الله ليليد
هذا الدين بالرجل الفاجر (رواہ البخاری)

غرض مرزا صاحب کی تائید اسلام میں بخاری مکتلوں میں۔ کلام ہے تو صرف اس
میں ہے کہ مرزا صاحب عیسیٰ موعود بننا چاہتے ہیں۔ اگرچہ اس میں بھی ہمیں کلام کرنے کی

ضرورت نہیں اس لئے کہ اس زمانہ میں نبوت تو کیا اگر کوئی خدائی کا بھی دعویٰ کرے تو کوئی
نہیں پوچھتا مگر چونکہ ہمارے نبی کریم ﷺ کے ارشادات میں وہ تصرف کر رہے ہیں اس
لئے ہم پر حق ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان کی حفاظت کریں اور اپنے ہم مشربوں کو ان کا اصلی
مطلب معلوم کرا دیں اس پر بھی اگر کوئی نہ مانے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہم کو اپنا حق
ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ و ما علینا الا البلاغ۔

مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ احادیث سے ثابت ہے کہ آخری زمانے میں
مسلمانوں کے صفات اور حالات ایسے ہوں گے جیسے مسیح ابن مریم کے مبعوث ہونے کے
وقت یہود کی حالت تھی بلکہ یہ لفظ یعنی عیسیٰ ابن مریم اس غرض سے اختیار کیا گیا ہے تاہر ایک
کو خیال آجائے کہ خدا تعالیٰ نے پہلے ان مسلمانوں کو جن میں ابن مریم کے اترنے کا وعدہ
دیا تھا یہود ٹھہرا لیا ہے جیسے یہودیوں کا نام خدا تعالیٰ نے ہند اور سور رکھا اور فرمایا وجعل
منہم القردة والخنزیر اسی طرح اپنا نام عیسیٰ ابن مریم رکھ دیا اور اپنے الہام میں فرمایا
وجعلناک المسیح ابن مریم اہی۔ پھر دیں میں صفات مذمومہ مثل بغض و حسد
اور تفرقہ و غیرہ جو اس زمانے کے بعض مسلمانوں میں دیکھے جاتے ہیں وہ اس زمانہ کے یہود
میں بیان کئے جو عیسیٰ علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے وقت تھے مقصود اس سے یہ کہ ان لوگوں
میں یہ صفات ہونے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے اب بھی وہی صفات اس
وقت کے مسلمانوں میں آگئے ہیں اس لئے اب وہ یہود ہیں اور عیسیٰ کی ان کے لئے
ضرورت ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے لکل فرعون موسیٰ اس صورت میں وہ عیسیٰ مراد نہیں
ہوئی تھے بلکہ ان کا مثل اور شبیہ مراد ہے۔ صفات مذمومہ جو دونوں فرقوں میں مشترک
ہائے گئے ہیں اس کا ثبوت کسی حدیث یا تاریخ کی کتاب سے نہیں دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے
زوال کا جن احادیث میں ذکر ہے ان میں نہ تو یہود کا نام ہے، نہ ان کے ان صفات کا ذکر

جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ان میں آگئی تھیں۔ یہ مسلم ہے کہ جب تک کسی قوم میں صفات مذمومہ نہیں پائی جاتیں۔ اس قوم میں نبی مبعوث ہونے کی ضرورت نہیں جیسا کہ آیہ شریفہ ان اريد الا اصلاح سے ظاہر ہے اور وہ صفات مذمومہ اسی قسم کے ہوتے ہیں جو یہاں کی گئی ہیں مگر اس میں قوم یہودی کی تخصیص کچھ میں نہیں آتی اگر کوئی خصوصیت تھی تو چاہیے تھا کہ پہلے وہ خصوصیت قرآن وحدیث سے بیان کی جاتی اس وقت لکل یہودی عیسیٰ صلی علیہ وسلم صحیح ہوتا جیسے لکل فرعون موسیٰ صحیح ہے یہ تو اس واسطے صحیح ہے کہ فرعون کا سرکش ہونا اور موسیٰ کا سرکوب ہونا ہر شخص جانتا ہے اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہود میں کوئی صفات تھیں جس کی اصلاح کیلئے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے اگر باغرض وہ صفات معلوم بھی ہوتے تو دونوں طرف علم تو صیقلی کئے جاتے جیسے لکل فرعون موسیٰ میں ہے اگر زید شرارت کرے تو زید موسیٰ کہنا ہرگز مجاورہ کے مطابق نہ ہوگا یہی صورت یہاں بھی ہو رہی ہے اس لئے کہ آنحضرت ﷺ نے اس قدر فرمایا کہ تم میں عیسیٰ آئیں گے یہ کسی حدیث میں نہ کہ تم یہود ہو جاؤ گے یا تم میں یہود کے صفات آجائیں گے اس لئے تم میں عیسیٰ آئے گا البتہ یہ ثابت ہے کہ آخری زمانے والے امم سابقہ کی پیروی کریں گے چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ میری امت اگلی امتوں کے پورے پورے صفات اختیار نہ کر لگی صحابہ نے عرض کیا وہ لوگ فارس اور روم کے جیسے ہو جائیں گے فرمایا ان کے سوا اور کون۔ کنز العمال میں یہ حدیث بخاری سے نقل کیا ہے۔ (دیکھئے جلد ہفتم صفحہ ۱۷۲)

اب اس تصریح کے بعد یہ کہنا کہ امت یہود ہو جائے اس لئے کوئی عیسیٰ آئے گا خلاف احادیث ہے۔ کنز العمال میں صمد باحدیثیں شروع دجال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام اور تغیر حال امت اور علامات قیامت کے باب میں وارد ہیں کوئی حدیث ان میں ایسی نہیں جس

سے یہ معلوم ہو کہ امت میں یہود کے صفات پیدا ہو جائیں گے اس کی وجہ سے عیسیٰ پیدا ہوں گے پھر جس طرح مسادامت کے باب میں احادیث وارد ہیں اس کی مدح میں بھی آیات واحادیث وارد ہیں چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ کنتم خیر امة اخرجت للناس نامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر یعنی کل امتوں سے یہ امت بہتر ہے اور احادیث میں وارد ہے کہ کبھی یہ امت گمراہی پر اتفاق نہ کرے گی۔ (کنز العمال جلد ۶ حدیث نمبر ۲۰۰) اہل باطل اس امت کے اہل حق پر غالب نہ ہوں گے۔ بلکہ آخر امت کی بھی خاص خاص فضیلتیں وارد ہیں ارشاد ہوتا ہے کہ میرے امت کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کا پانی نہیں معلوم کہ اس کا اول اچھا ہے یا آخر۔ (کنز العمال جلد ۶ حدیث ۱۹۵۷)

اور فرماتے ہیں کیونکر ہلاک ہوگی دو امت جس کے شروع میں میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ بن مریم اور وسط میں مہدی جو میرے اہل بیت سے ہوں گے۔ (کنز العمال)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا حضرت نے استفسار فرمایا کہ تمام اہل ایمان میں افضل کون لوگ ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ علامہ ہوں گے۔ فرمایا کہ ان کے ایمان میں کیا شک ان کا مرتبہ ایسا ہی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا انبیاء ہوں گے؟ فرمایا ان کے ایمان میں کیا شک ان کا بھی ایسا ہی مرتبہ ہے۔ عرض کیا شہداء ہوں گے جو انبیاء کے ساتھ رہے۔ فرمایا ان کو خدا تعالیٰ نے ایسا ہی مرتبہ دیا ہے کہ انبیاء کے ساتھ حاضر رہے۔ فرمایا ان کے سوا کبھی سب نے عرض کیا حضرت نبی فرمائیں۔ ارشاد ہوا وہ لوگ وہ ہیں جو اب تک موجود نہیں ہوئے وہ میرے بعد پیدا ہوں گے اور بغیر دیکھے کے مجھ پر ایمان لائیں گے اور صرف ادراقی دیکھ کر اس پر عمل کریں گے ایمان والوں میں یہ لوگ افضل ہیں۔ (کنز العمال) ان کے سوا اور کئی حدیثیں اس امت مرحومہ کی فضیلت پر درال ہیں ان احادیث سے اس امر کی تائید بخوبی ہو سکتی ہے کہ اس امت

کی عظمت اور رفعت شان کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام جو نبی اللہ تھے وہی اس امت میں تشریف لائیں گے اس لئے کہ وہ حال کا فتنہ جو اس امت مرحومہ کے اخیر میں ہونے والا ہے ایک ایسا پر آشوب فتنہ ہے کہ خدا ہی اس سے پناہ دے۔ قلمی انبیاء اپنی اپنی امتوں کو اس سے ڈراتے آئے چنانچہ بخاری شریف میں یہ حدیث مروی ہے۔ ان عبد اللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ ﷺ فی الناس طائفتی علی اللہ بما هو اہلہ ثم ذکر الدجال فقال انی لاندرو کمودہ وما من نبی الا انذر قومہ لقد انذر نوح قومہ ولکنی اقول لکم فیہ قولا لم یقلہ نبی لقومہ تعلمون انه اعور وان اللہ لیس باعور یعنی ایک روز نبی کریم ﷺ نے خطبہ پڑھا اور چہرے کے بعد دجال کا ذکر کر کے فرمایا کہ میں اس سے تم کو ڈراتا ہوں کوئی نبی ایسا نہیں گذرا جس نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا نہیں یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا لیکن میں ایک ایسی بات تمہیں کہتا ہوں کہ کسی نبی نے نہیں کہی یا اور کھو کہ وہ کاٹا ہے اور اللہ کا ٹانہ نہیں۔

غور کرنے کی بات ہے کہ باوجودیکہ اس فتنہ کا وقت علم الہی میں معین تھا کہ قریب قیامت میں حضرت کی آخر امت میں ہوگا مگر شہرت اس کی نوح علیہ السلام ہی کے وقت سے دی گئی جس سے ہر فرد بشر پناہ مانگتا تھا اور انبیاء ڈراتے رہے۔ وہ فتنہ کس بلا کا ہوگا۔ جس کی دھوم عالم میں قبل از وقوع واقعہ اس قدر مچی ہوئی تھی حالانکہ دنیا میں صد ہا بلکہ ہزار ہا شد و قانع اور فتنے ہوئے مگر کسی زمانے میں ان سے پناہ مانگی نہ گئی۔ یہ فتنہ معمولی نہیں بلکہ قیامت کا شہوہ ہوگا کہ فتنہ قیامت کا پیش نظر کر دے گا جو فتنہ غیر معمولی اور فوق طاقت بشری ہو اس کے دفع کرنے کا اہتمام بھی غیر معمولی طور پر ہونا متفقہ رائے حکمت ہے۔ جس سے اس فتنے کی وقعت اور بھی زیادہ ہو جائے یعنی اس اہتمام سے یہ خیال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جس کے دفع کرنے کے لئے انبیاء اولو العزم سے خاص ایک نبی جمیل القدر مقرر ہو وہ کیسا فتنہ ہوگا۔

مرض جس طرح تمام انبیاء کا ڈرانا اہل ایمان کے دلوں کو متزلزل اور اللہ تعالیٰ کے طرف پناہ لینے پر مضطر کرتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو خاص اس کے فرو کرنے کے لئے متعین کرنا اس اثر قلبی کو دوبالا کرتا ہے۔ اور اس میں بڑی مصیحت یہ ہے کہ کمال درجہ کی خصوصیت اس امت مرحومہ کی اور کمال درجہ کا فضل و احسان اس پر مہذول ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر چند وہ فتنہ کتنا ہی عظیم الشان ہو مگر اس کے دفع کی تدبیر بھی خاص طور پر پہلے ہی سے کر دی گئی تاکہ ہر مسلمان بصدق دل حق تعالیٰ کا شہر گزار اور اپنی نبی کریم ﷺ پر سو جان سے نثار ہے کہ ان کی وجاہت اور رواداری کے طفیل سے کسی کیسی بلائیں ہمارے سر سے حق تعالیٰ ہال دیتا ہے اگر ایسی نعمت عظمیٰ کی قدر ہم نہ کریں تو بڑی کفران نعمت ہے۔ حاصل یہ کہ اس امت کی خرابیاں اس امر پر قرینہ نہیں کہ عیسیٰ فریضی ان خرابیوں کو دفع کرنے کے لئے آئے گا بلکہ اس امت کی جلالت شان اس امر پر قرینہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عیسیٰ علیہ السلام کو مامور فرمایا کہ اشد ضرورت کے وقت تشریف لا کر دشمن قوی کے ہاتھ سے اس کو بچائیں اور اس کے دشمن کو مقبور کر کے نئے سرے سے اس امت کا سکہ تمام عالم میں بجا دیں اور خود بھی سید المرسلین علیہم السلام کے امتی ہونے کا فخر جس کی ایک زمانہ ارازا سے آرزو تھی حاصل کریں ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، يفعل اللہ ما یشاء ویحکم ما یرید۔ حدیث مذکورہ بالا میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ میں دجال کی وہ علامت تم سے کہتا ہوں جو کسی نبی نے نہیں کہی وہ یہ ہے کہ دجال اعور ہے اور اللہ اعور نہیں۔ اس کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دجال الوہیت کا دعویٰ کرنے کا کیونکہ اس کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور اس کو ایک صفت مختصہ سے ممتاز کر دینا اس بات پر دلیل بین ہے کہ لوگوں کو اس کی شوکت اور اس کی قدرت ظاہر سے اس کی الوہیت کا گمان ہوگا۔ اور کیوں نہ ہو جس کو حق تعالیٰ کے طرف سے اتنی قدرت حاصل ہو جائے کہ مردوں کو

زندہ کرنے گئے تو ضعیف الایمان لوگوں کو اس کی الوہیت کا شہ ضروری ہوگا۔

اس کا مژدوں کو زندہ کرنا اس حدیث شریف سے ثابت ہے جو بخاری شریف میں ہے ان ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال حدثنا النبی ﷺ یوماً حدیثاً طویلاً عن الدجال فکان فیما یحدثنا به انه قال یائی الدجال وهو محرم علیہ ان یدخل نقاب المدینة فینزل بعض السباخ التي تلی المدینة فیخرج الیہ یومئذ رجل وهو خیر الناس اومن خیار الناس فیقول اشهد انک الدجال الذی حدثنا رسول اللہ ﷺ حدیثہ فیقول الدجال اراہم ان قتلہ هذا ثم حیثہ هل تشکون فیقولون لا فیقتلہ ثم یحییہ فیقول واللہ ما کنت فیک اشد بصیرة منی الیوم فیرید الدجال ان یقتلہ فلا یسلط علیہ کذا رواہ الحاکم فی المستدرک والبیہقی یعنی ایک روز آنحضرت ﷺ نے دجال کے بہت سے احوال بیان فرمائے مجملہ ان کے یہ ہے کہ وہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا مگر کسی زمین شور میں اس کے مقام کرے گا اس وقت ایک بزرگ اس کے پاس جا کر کہیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے وہ اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ اگر میں اس شخص کو قتل کر کے زندہ کروں تو کیا جب بھی میرے کام میں یعنی خدائی میں تمہیں شک رہے گا۔ لوگ کہیں گے نہیں۔ تب وہ ان کو قتل کر ڈالے گا پھر زندہ کرے گا وہ بزرگ زندہ ہوتے ہی کہیں گے کہ اب تو تیرے دجال ہونے کا مجھ کو اور بھی یقین ہو گیا۔ غرض اس قسم کی قدرتی اس کو حاصل ہونے کی وجہ سے آنحضرت ﷺ نے اپنی امت کو خبردار فرما دیا کہ کتنی ہی قدرت اس کو حاصل ہو مگر سمجھ رکھو کہ وہ خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کانا ہے اور خدا کا نا نہیں ہے۔

مرزا صاحب کہتے ہیں کہ دجال کسی ایک آدمی کا نام نہیں ہے بلکہ اس ہے گروہ پادریاں مراد ہے انہوں نے ان کو اس لئے اختیار کیا کہ اگر شخص معین مراد ہو تو ان کا دعویٰ

یسویت صحیح نہیں ہو سکتا کسی شخص کو دجال معین کر کے بٹلانا پڑتا اگرچہ ممکن تھا کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کو بتا دیتے اس لئے کہ وہ ان کے سخت مخالف ہیں مگر ان سب صفات کی تطبیق مشکل تھی غرض مجھ پوری ایک گروہ کو دجال قرار دینے کی انہیں ضرورت ہوئی۔

یوں تو دجال کے باب میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں مگر چونکہ مرزا صاحب بھی بخاری شریف کو بہت مانتے ہیں جیسا کہ ازالتہ الاہام وغیرہ سے ظاہر ہوتا ہے اس لئے بالفعل ہم انہیں دو حدیثوں کو پیش کرتے ہیں جو ابھی لکھی گئیں انہیں میں غور کیا جائے کہ آیا دجال ایک شخص معلوم ہوتا ہے یا ایک قوم ہے۔ ان حدیثوں میں لفظ دجال مفرد ہے اگر جماعت مقصود ہوتی تو لفظ دجالون آتا جیسا کہ دوسرے احادیث میں وارد ہے۔ قال النبی ﷺ فی امتی کذابون ودجالون (کنز العمال)

یہ دجال لوگ دجال موعود نہیں جس کے لئے عیسیٰ ﷺ آئیں گے صرف مشابہت کی وجہ سے وہ دجال ٹھہرائے گئے ہیں کیونکہ دجال موعود کی خصوصیات ان میں پائی نہیں جاتیں پھر یہ دجال جن کی کثرت اس حدیث شریف سے معلوم ہوئی ہے مثل پادریوں کے غیر محدود نہیں بلکہ ان کی تعداد بعض روایات میں ستائیس اور بعض میں تیس تک وارد ہے۔ (کنز العمال) اور ان دجالوں کی شناخت بھی حضرت نے فرمادی ہے کہ وہ سب یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں اور چونکہ اب تک سنا نہیں گیا کہ کسی پادری نے رسالت کا دعویٰ کیا ہوا سوائے کسی پادری پر لفظ دجال صادق نہیں آ سکتا۔ اور اگر دجال سے پادری قوم پادریاں مراد ہے جیسے مرزا صاحب ازالتہ الاہام میں کہتے ہیں کہ لغت میں دجال جھوٹوں کے گروہ کو کہتے ہیں۔ پہلے تو وہ قابل تسلیم نہیں اس لئے کہ یہ معنی لغوی بیان کئے گئے ہیں جب تک کسی کتاب لغت سے نہ بتائے جائیں قابل تسلیم نہیں اور اگر بغرض محال تسلیم بھی کر لئے جائیں تو ہمیں یہاں لغوی معنی سے بحث نہیں ہمارا کام اس میں ہے کہ

آنحضرت ﷺ نے دجال کو جو استعمال فرمایا اس کے معنی یہاں کل قوم پادری ہو سکتے ہیں۔
نہیں۔

حدیث مذکورہ بالا میں مصرح ہے کہ دجال مدینہ شریف کی کسی زمین شورش اترے گا اور یہ بھی احادیث سے ثابت ہے کہ وہاں اس کا جانا قبل نزول عیسیٰ (علیہ السلام) حالانکہ ہمیں یقیناً معلوم ہے کہ کل گروہ پادریاں نہ اب تک وہاں پہنچا، نہ آئندہ کے لئے یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ سب کے سب جمع ہو کر تمام ایشیا اور یورپ کو خالی کر کے اس زمین پاک میں جائیں گے پھر مجموعہ گروہ پادریاں الفاظ دجال سے کیونکر مراد ہو سکتی ہے۔

پھر ان بزرگوار کا جن کا ذکر حدیث موصوف میں ہے لاکھوں آدمیوں کے مقابلہ میں جا کر یہ کہہ کہ اشهد انک الدجال کیونکر صحیح ہوگا اس وقت یوں بہن چاہیے اشهد انکم الدجالون یا انکم الدجال۔ اسی طرح اس کا ساتھیوں سے پوچھنا کہ اگر میں اس کو مار کر زندہ کر دوں تو جب بھی تمہیں شک باقی رہے گا کیونکر صحیح ہوگا۔ کیا اس جملہ کو لاکھوں پادری ہم زبان ہو کر ادا کریں گے اور سب مل کر باتھوں ہاتھوں کو مار ڈالیں گے پھر سب ملکر زندہ کریں گے اسی طرح اس بزرگ کا مخاطبہ (ما کنت اشد بصيرة فيك) مفید واقعہ کے ساتھ وغیرہ ان قرآن سے ہر شخص کا وجدان گواہی دیتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے پیش نظر اس ارشاد کے وقت ایک ہی شخص تھا یہ بات دوسری ہے کہ قرآن خارجیہ کے لحاظ سے کسی ضعیف الایمان کی عقش اس کی تیز نہیں کرتی ہو جس کی پابندی مرزا صاحب کر رہے ہیں ہمارا کلام صرف اسی نقلی امر میں ہے جو حدیث شریف سے سمجھا جاتا ہے جس پر ایمان لانا ہر ایمان دار کو ضرور ہے۔

الحاصل ان حدیثوں پر غور کرنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ گروہ پادریوں کو آنحضرت ﷺ نے دجال قرار دیا۔ ان کے سوا کئی حدیثیں ہیں جن سے صاف ظہر ہے کہ

دجال پادریوں کا نام نہیں۔ چنانچہ جملہ ان کے چند حدیثوں کا مضمون یہاں لکھا جاتا ہے۔ (آخر اعمال)

- ۱۔ دجال کے ماں باپ تین سال تک اولاد نہ ہوگی۔
- ۲۔ دجال کا باپ دراز قدم گوشت ہوگا اور اس کی ناک چونچ کے جیسی ہوگی اور اس کی ماں کے پستان دراز ہوں گی۔
- ۳۔ دجال یہودی ہوگا۔ (حدیث نمبر ۲۵۵) مرزا صاحب نصاریٰ کے پادریوں کو دجال کہتے ہیں۔
- ۴۔ دجال کا حلیہ یہ ہے کہ وہ جوان ہوگا اور اس کی تشبیہ ایک شخص کے ساتھ دی گئی جو حضرت کنز مانے میں موجود تھا اور صی یہ اس کو پہچانتے تھے۔
- ۵۔ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔
- ۶۔ اس کو اولاد نہ ہوگی۔
- ۷۔ جب دوسوے گا تو اس کی آنکھیں بند رہیں گی اور وہ بیدار رہے۔
- ۸۔ وہ اصفہان کے بعض دیہات سے نکلے گا۔
- ۹۔ وہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ سیاحت کرے گا۔
- ۱۰۔ نہر ادون پر دجال کا مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ ہوگا مسلمان عربی جانب میں ہوں گے اور وہ شرقی جانب میں۔
- ۱۱۔ عیسیٰ (علیہ السلام) اترتے ہی اس کو اور اس کے لشکر کو ہزیمت دیں گے اور اس کو قتل کریں گے اس وقت ہر چیز یہاں تک کہ دیواریں اور چھاڑوں کی شہنشاہ مسلمانوں کو پکار کر کہیں گے کہ کافر یہاں چھپا ہوا ہے اس کو مار لو۔
- ۱۲۔ دجال کے زمانہ میں مسلمانوں کی غذا آتش و تقدیس ہوگی جس سے ان کی بھوک جاتی

رہے گی۔

۱۳۔ وہاں جس احد پر چڑھ کر مدینہ شریف کو دیکھے گا اور اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ سفید نعل احمد (علیہ السلام) کی مسجد ہے۔ پھر مدینہ میں جانا چاہے گا مگر جانہ سکے گا اس وقت مدینہ کو تین زلزلے ہوں گے جن سے منافق اور فسق نکل پڑیں گے۔

ان کے سوا اور بہت سے حالات اور خصوصیات وہاں کے احادیث میں مذکور ہیں جن میں سے چند عبادت کو مرزا صاحب نے ازلیہ الادب نام میں ذکر کر کے بعض کو تو ردائی کر دیا اور بعضوں میں تاویلیں کیں۔

اگرچہ محدثین بھی بعض احادیث کو موضوع اور بعض کو ضعیف ٹھہرایا کرتے ہیں لیکن ان کے پاس یہ قاعدہ مقرر ہے کہ جب تک کسی حدیث کے راویوں میں کوئی جھوٹا حدیثیں دل سے تراشنے والا ثابت نہ ہو جائے اس کی روایت کو ساقی القہار نہیں کر سکتے بلکہ اگر ایسا شخص کسی حدیث کے راویوں میں پایا جائے تو وہ اس حدیث کو موضوع یا ضعیف ٹھہراتے ہیں تو جب بھی یہ حکم ان کو یاد رہتا ہے کہ شاید وہ حدیث موضوع نہ ہو اس لئے کہ آخر جھوٹا کبھی سچ بھی کہتا ہے اس وجہ سے وہ تیار نہیں کرتے ہیں کہ وہ روایت کسی اور طریقہ سے آئی ہے یا نہیں۔

غرض وہ کما احتیاط سے کام لیتے ہیں کیونکہ جو بات نبی کریم ﷺ نے واقع میں فرمائی ہو اس کو نفی کر دینا یا نہ ماننا کماں درجہ کی بے ایمانی ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے وما انکم الرسول فخذوه وما نہکم عنہ فانہوہ۔ ترجمہ: جو کچھ تمہیں رسول ﷺ دیں اس کو لو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ اس تحقیق و تنقیح سے مقصود یہ کہ واقعی طور پر حضرت کا فرمان ثابت ہو جائے اس کام کیلئے انہوں نے نہ صرف ایک علم اصول حدیث مدون کیا ہے جس میں تحقیق و تنقیح کے قواعد مقرر ہیں اور ایک فن خاص راویان حدیث کی تحقیق

کے لئے مدون کیا ہے جس کو فن رجال کہتے ہیں اس میں راویان حدیث کی سوانح عمریاں لکھی جاتی ہیں۔ ہر محدث کا فرض ٹھہرایا گیا ہے کہ جس محدث سے ملاقات ہو خواہ وہ استاد ہو یا ہم عصر جس کے حالات کی پوری پوری تحقیق کر کے اپنے شاگردوں اور ملاقاتیوں کو اس پر مطلع کر دیں تاکہ آئندہ آنے والوں کو اس کے پورے احوال معلوم رہیں جس سے اس کی روایتوں کے ضعف و قوت کا اندازہ کر سکیں۔ کسی حدیث کے خلاف عقل یا فطن ہونے سے اس حدیث کو وہ رد نہیں کر سکتے جب تک اس کا راوی محدث و مجروح ثابت نہ ہو کیونکہ جب نبی کا ارشاد سچے لوگوں کی روایت سے ثابت ہو جائے تو مومن کو اس کا ماننا ضرور ہے اس میں عقل کو دخل ہی نہ جاتے لوگ کافر رہ گئے اکثر بلکہ کل کو عقل ہی نے تباہ کیا۔

مگر مرزا صاحب نے یہ نیا طریقہ ایجاد کیا ہے کہ جو حدیث ان کے مقصود کے معنی یا مخالف ہو اس کو صاف باطل کہہ دیتے ہیں پھر اس پر بھی اکتفا نہیں اس کے ماننے والوں کو مشرک اور بے دین بھی ٹھہراتے ہیں دیکھ لیجئے جن احادیث میں دجال کے استہراج مثلاً زندہ کرنا، پانی برسانا وغیرہ امور مذکور ہیں ذکر کر کے صاف لکھ رہے ہیں کہ یہ مشرکوں کے اعتقاد ہیں۔ اب غور کیجئے یہ سب احادیث حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہیں اور ان کتابوں پر کس کو اعتقاد نہیں تمام فقہاء انہیں کتابوں سے استدلال کرتے ہیں تمام اولیاء اللہ انہیں سے استفادہ کرتے ہیں تمام اہل اسلام انہیں کتابوں کو اپنے دین کی کتابیں سمجھتے ہیں اگر بقول مرزا صاحب یہاں عقائد مشرک ہیں تو ان کتابوں کو مشرک سے بھری ہوئی کہنا پڑے گا اور ان کے جمع کرنے والے مشرک (معاذ اللہ)۔

ابھی معلوم ہوا کہ دجال کے زندہ کرنے کی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے اور کثر العمل سے ظاہر ہے کہ تقریباً کل محدثین نے دجال کے اس قسم کے استہراج کی حدیثیں بکثرت روایت کی ہیں۔ اول درجہ میں ان حضرات پر انعام مشرک کا عائد ہوتا ہے پھر

ان کتابوں کے معتقدوں پر جن میں جمیع اہل سنت و جماعت شریک ہیں پھر یہ سلسلہ صرف محدثین ہی پر ختم نہیں ہو سکتا ان حدیثوں کے کل روادع صحابہ تک اس الزام سے بچ نہیں سکتے اور بڑے غضب کی یہ بات ہے کہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد فرمایا وہ بھی عین خطبہ میں خاص احکام الہی پہنچانے کے لئے موضوع ہے کس قدر وحشت انگیز ہوگا۔

اس سے بڑھ کر سنیہ۔ ازالۃ الادہام کے صفحہ ۳۲ میں لکھتے ہیں کہ یہ اعتقاد بالکل فاسد اور غلط اور شرک کا نہ خیال ہے کہ کس مٹی کے پرندے بنا کر اور ان میں پھونک مار کر انہیں بچھڑکے جانور بنا دیتا تھا۔ یہ شرک کا نہ خیال کس اعتقاد کے نسبت جو قرآن شریف سے ثابت ہے قال اللہ تعالیٰ واذ نخلق من الطیل کھینۃ الطیر باذنہ فنبعث فیہا فتنکون طیرا باذنہ یعنی پسلی بھڑکشی سے پرندے بنا کر ان میں پھونکتے تو حق تعالیٰ کے اذن سے وہ پرندے ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد ہمیں تقریر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ایمان خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا بے باکی ہوگی۔

آن کس کہ زفقراں و خبر و زہی آنت جوابش کہ جوابش مذہبی

ہم نے مانا کہ مرزا صاحب ان احادیث میں تاویل کر کے اپنی مرضی کے موافق بنائیتے ہیں مگر اس کا کیا جواب ہوگا کہ خود ازالۃ الادہام میں تحریر فرماتے ہیں کہ النصوص بحمل علی الطواغر مسلم ہے یعنی یہ بات مسلم ہے کہ نصوص کے ظاہری معنی لئے جاتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ صحابہ وغیرہم نے ان احادیث کے معنی وہی سمجھے جو مشرکوں و روشن ظاہروں و باہر ہیں اور اس پر قرینہ قطعیہ یہ ہے کہ نہ آنحضرت ﷺ نے ان کی تاویلوں کی عرف کبھی اشارہ فرمایا نہ صحابہ سے کوئی تاویل مروی ہے نہ کسی محدث و فقیہ نے تاویل کی بلکہ جہاں ان کا مضمون بیان کیا وہی بیان کیا جو ہر شخص سمجھتے ہے بہر حال تاویل نہ کرنے والے شروع سے آخر تک بقول مرزا صاحب مشرک ٹھہرا رہے ہیں جن کی کوئی دوسری بات

بھی قابل اعتبار نہیں رہ سکتی اس لئے کہ مستند اور معتبر تو وہ شخص ہو سکتا ہے جو متدین ہو اور آدمی کو غیر متدین بنانے والی شرک سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔

مرزا صاحب نے اس مسئلہ میں اپنی تمام جوت طبع صرف کر کے ایسے ایسے مضامین تحریر فرمائے ہیں کہ کسی کو اب تک نہ سوجھے۔ شرک کی وہ ذانت بتائی کہ بھولے بھالے خوش اعتقاد لوگ گھبرا کر مرزا صاحب کا کلمہ پڑھنے لگے اور شدہ شدہ ایک گروہ بن گیا۔

ابھی آپ کو معلوم ہو چکا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں اسی قسم کا شرک آیہ شریفہ ان الحکم الا للہ سے بھی ثابت کر کے حضرت علیؓ رحمہ اللہ و دیگر صحابہ کرامؓ کے ذمے لگایا گیا تھا جس نے بہتوں کو راہ استقامت سے ہٹا کر ذمہ خوارج و اہل ادائیں شریک کر دی۔ جن کا سلسلہ آج تک ختم نہیں ہوا مگر اہل حق اس شرک مصنوعی کو عین ایمان سمجھ کر حضرت علیؓ رحمہ اللہ و دیگر کی اتباع سے ایک قدم نہ ہٹے اب بھی اہل ایمان کو چاہیے کہ کمال استقلال سے اپنے قدیم عقیدہ پر ثابت قدم رہیں ورنہ وقتی خوارج کا حال ہوگا۔

اس موقع میں بھی جب ہم صرف صالح پر نظر ڈالتے ہیں تو کل اہل سنت و جماعت بلکہ کل امت موجودہ کا اتفاق اور صحابہ کا اجماع اس شرک مصنوعی پر مرزا صاحب کی مخالفت و توحید کو کل خطر میں ڈال رہا ہے۔

ترجمہ کہ صرف نہ رہ و نہ خواست فان طلال شی زآب حرام ما اور یہ آیہ شریفہ ونبیع غیر سبیل المؤمنین قولہ ما توکی ونبیہ جہنم ونبیہ صبیہ ان (سورہ نبا) اس سے ایمان کی طرف ایک قدم بڑھنے نہیں دیتی اور بے اختیار یہ شعر زبون پر جاری ہو جاتا ہے۔

ہر چہ گیرد علی ملت شود کفر گیرد کات ملت شود

حد میں اپنے دشمن کی معلوم کر رکھیں اور موقع پر اس کو پہچان کر اس کے شر سے بچیں مگر مرزا صاحب کو یہ خیر خواہی منظور نہ ہوئی۔ بالقرض اگر مرزا صاحب کی چل جائے اور پادریوں کی کو دجال سمجھ بیٹھیں اور دجال اور وقت مقررہ پر نکل آئے اور ضرور لگے گا تو اس وقت یہ اس سے خالی الذہن رہیں گے اور جو مقصود آنحضرت ﷺ کا اس کی علامات بیان فرمانے سے تھا وہ تو خدا کا استغوت ہو جائے گا۔ معلوم نہیں اس سے مرزا صاحب کا کیا فائدہ ہو گا اور حضرت کو کیا جواب دیں گے؟ از انہ الامام اور منافقہ مولوی محمد بشیر صاحب سہوائی سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا صاحب بھی بخاری شریف کو اصح المکتب سمجھتے ہیں۔ پھر اس کی روایات مذکورہ بالا سے ظاہر ہے کہ دجال الوہیت کا دعویٰ کرے گا اور مردہ کو زندہ کر کے اس کی تصدیق بھی کر دکھائے گا تو اب مرزا صاحب کا پادریوں کو دجال قرار دینا بے موقع ہے اس لئے کہ بپارے پادریوں میں تو سوائے معمولی باتوں کے ایک بھی بات ایسی پائی نہیں جاتی جس سے کوئی جاہل سے جاہل بھی ان کی خدائی کا خیال کرے ان سے بچانے کیلئے تو ایک ہی عام حکم کافی ہے۔ قوله تعالیٰ یا ایہا الذین امنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض وعن بتولہم حکم فلانہ منہم (۲۰) الذین یعنی جو کسی یہودی یا نصرانی کو دوست رکھے گا وہ بھی انہیں میں ہے اسی وجہ سے پادریوں کو کوئی جاہل مسلمان بھی دوست نہیں رکھتا اور جودوں سے دوستی رکھتا ہے وہ کرستان ہوئی جاتا ہے اس میں پادریوں کا کیا قصور جن پر طبع دنیوی غالب ہوتی ہے ہمیشہ ان کے دین و ایمان کی یہی کیفیت رہی ہے۔ دجال امور اصطلاحی مرزا صاحب خود صریح دنیوی اور پیٹ کے دھندے میں گرفتار تھا چنانچہ اس کا انہیں میں تحریف کرنا اسی غرض سے تھا کہ کچھ پیسے مل جائیں قال اللہ تعالیٰ فویل للذین یکتبون الکتب بایذیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ لیستروا بہ ثمنًا قلیلًا (۲۱) اور دجال ارادہ بھی اسی

آفت میں چھٹا ہوا ہے اس کو دعویٰ الوہیت سے کیا سروکار وہ بے چارہ تو سر راہ پٹا کرتا ہے اور اپنی مظلومی کو باعث فخر سمجھتا ہے قتل کر کے زندہ کرنا تو درد گور نعمت کے خوف سے کسی کو قتل کی تہدید بھی نہیں کر سکتا۔

مرزا صاحب ہندوستان کے پادریوں کے فتنے جس قدر بیان کرتے ہیں سب واقعی ہیں مگر ایسے فتنے تو ہمیشہ اس امت میں ہوتے ہی رہے ہیں شروع سے دیکھئے کیا یزید کا فتنہ کہ تھا اس کے بعد حجاج کا فتنہ جس سے صحابہ اور تابعین الٰہد کر رہے تھے۔ علی ہذا القیاس۔ قرامطہ اور پنگلیز خان وہاں کو وغیرہ کے فتنے عرب، عجم، افریقہ وغیرہ بلاد اسلام میں ہوتے ہی رہے ہیں پادریوں کا فتنہ ہندوستان میں ان فتنوں کے پانگ میں نہیں ان کا اثر تو انہیں لوگوں پر ہوتا ہے جو ضعیف ایمان اور طمع دنیوی میں گرفتار ہیں۔

پھر مرزا صاحب جو ہندوستان کے پادریوں کو دجال قرار دیتے ہیں ان کو پہلے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ دجال کا فتنہ ہندوستان کے ساتھ خاص ہے اور ممکن نہیں کہ کسی حدیث سے یہ ثابت ہو سکے کہ دجال ہندوستان میں لگے گا برخلاف اس کے احادیث مذکورہ بالا سے ثابت ہے کہ وہ اصفہان کے دیہات سے نکلے گا اور حرمین شریفین و شام میں پہنچے گا حالانکہ پادریوں کا ان دونوں جگہ گزر رہی نہیں ان تصریحات کے بعد ہندوستان والے پادریوں کو دجال سمجھنا ہرگز صحیح نہیں ہو سکتا۔

مرزا صاحب کو دجال کی تلاش کرنے کی ضرورت اس وجہ سے ہوئی کہ وہ وہیت اور مہدویت کا دعویٰ بغیر اس کے صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ احادیث سے ثابت ہے کہ ان تینوں کے فقہور کا زمانہ بہت ہی قریب قریب ہے۔ مرزا صاحب نے اس موقع میں کمال ذہانت سے کام لے کر ان تینوں کا اتفاق پبلک کے سامنے پیش کر دیا کہ خود تو مہدی اور مہدی ہیں اور پادری دجال۔ ان کے پہلے جن لوگوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا تھا ان میں کس کو یہ نہ

سوچیں انہوں نے صرف یہ خیال کر لیا تھا کہ دعویٰ مہدویت کے زمانے میں نہ عیسیٰ علیہ السلام کی ضرورت ہے نہ وہاں کی کیونکہ احادیث سے ثابت ہے کہ ہام مہدی علیہ السلام نصاریٰ کے ساتھ پہلے جنگ کریں گے اس کے بعد وہاں نکلے گا اس وقت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ وہاں اور عیسیٰ کی خبر اگر پوچھی جائے گی تو کہہ دیا جائے گا کہ وہ بھی ابھی آتے ہیں مگر صاحب نے اس سوال و جواب کی بھی ضرورت دینی نہ رکھی کیونکہ جب وہاں مہدی عیسیٰ آئے ہو گئے تو اب کوئی حالت منتظر ہے جس کے پوچھنے کی ضرورت ہو۔ غرض سیدھے سادھے مسلمان ان لوگوں کے دعوؤں کو بھی قبول کرتے رہے اور انہوں کا مجمع ان کے ساتھ ہو گیا اب بھی وہی کیفیت ہے۔

اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے قیامت کی بہت سی علامتیں ذکر فرمائی ہیں یہ فرما دیا تھا کہ مہدی نہیں آئے اور اسلام کی تائید میں نصاریٰ سے سخت جنگ کر کے فتح پائیں گے اور پھر وہاں نکلے گا اور اس کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے چونکہ ہر مسلمان کا کام اعتقاد ہے کہ حضرت کی جملہ پیشین گوئیاں باطلاح وحی الہی جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝ ان لئے جب وہ کوئی تغیر اور نئی بات دیکھتے فوراً قیامت ان کی پیش نظر ہو جاتی اس کا انتظار صحابہ ہی کے زمانہ سے شروع ہو گیا تھا چنانچہ ابن صیاد یہودی سے جب بعض خوارق عادات صادر ہونے لگے تو بعض صحابہ کو گمان ہو گیا تھا کہ کہیں یہی وہاں نہ ہو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے قتل کا ارادہ مصمم کر لیا تھا مگر آنحضرت ﷺ نے ان کو روک دیا کہ اگر یہ وہی وہاں موعود ہے تو اس کو قتل نہیں کر سکتے اس کا قتل صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مقدر ہے اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کا قتل ہے۔

یہاں یہ غلطی ہوتا ہے کہ وہاں کا واقعہ تو قیامت کے قریب ہونے والا ہے جیسا

کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے اسی زمانہ میں اس کو وہاں کیوں سمجھا اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج میں نہایت حزم و احتیاط تھی جس کا حال ان کی سوانح عمری سے ظاہر ہے چنانچہ مشہور ہے کہ شجر بیعت رضوان باوجود یکہ شجر کا مانا جاتا تھا اور لوگ دور دور سے اس کی زیارت کو جاتے تھے مگر انہوں نے اس احتیاط کے لحاظ سے کہ کہیں پرستش شروع نہ ہو جائے اس کو کٹا ڈالا۔ غرض جب آپ نے دیکھا کہ ابن صیاد یہودی بھی ہے اور خوارق عادات بھی کچھ کچھ اس سے صادر ہو رہے ہیں اور وہاں میں بھی لکھی باتیں ہوں گی اپنے اقتضائے طبع کے مطابق حفظ و تقدیم اور حزم کے لحاظ سے پیام کہ ابتدائی میں اس شجرہ فیض کی فتح کئی کر دی جائے۔ یہاں ایک اور شبہ پیدا ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یقینی طور پر کیوں نہیں فرمادیا کہ وہ وہاں ہے یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو منظور ہے کہ قیامت کا وقت مبہم رہے اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ وہ بہت دور ہے یا کہ مسلمانوں کا ہر وقت خیال لگا رہے کہ شاید وہ ابھی قائم ہو جائے جس کی وجہ سے غل میں ساقی رہیں ارشاد ہوتا ہے و یسلطونک عن الساعة ایان مرسھا قل انما علمھا عند ربی فلا یجلھا لوفھا الا هو ثقلت فی السموات والارض لانا تیکم الا بغتہ یسلطونک کانک حفی عنھا قل انما علمھا عند اللہ ترجمہ: آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کا کب ٹکراؤ ہے کہیں اس کی خبر تو میرے رب ہی کے پاس ہے وہی کھول دے گا اس کو اپنے وقت۔ بخاری ہے وہ آسمان اور زمین میں وہ تم پر آنے کی تو کیا کیا آئے گی۔ ایسے پوچھتے گتے ہیں گویا آپ اس کے تلاشی ہو تو آپ کہتے کہ اس کا علم خاص اللہ کے پاس ہے۔

اور یہ بھی ارشاد ہے ویقولون منی هو قل عسی ان یکون قریبا (سورہ بنی نجر) یعنی لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہے آپ کہتے کہ شاید وہ قریب ہی آوے۔

اور آنحضرت ﷺ بھی اکثر فرمایا کرتے کہ میں قیامت کے قریب مبعوث ہوا ہوں۔ غرض ان آیات و احادیث سے قیامت بروقت صحابہ کے پیش نظر رہتی تھی اور اپنی عادت کے مطابق قریب کے معنی سمجھتے تھے یہ کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قریب کس مقدار کے زمانہ کا نام ہے وہاں تو ایک دن ہزار برس کا ہے کما قال تعالیٰ وان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون (سورہ بقرہ ص ۲۵) یعنی ایک دن تمہارے رب کے پاس ان ہزار سال کے برابر ہے جو تم شمار کرتے ہو۔ اس حساب سے تو آنحضرت ﷺ کے زمانہ سے آج تک ڈیڑھ دن بھی نہیں گزرا اگر اس زمانہ میں کہا جائے کہ قیامت کل ہے تو بھی دو ہزار سال تک کسی کو پوچھنے کا حق نہ تھا اور فرمائے قیامت اس پر برابر صادق آسکتا۔

غرض مصلحت الہی اسی کو مقتضی ہے کہ قیامت کا حال پوشیدہ رہے اور لوگ اس کو قریب سمجھتے رہیں چونکہ آنحضرت ﷺ اسی درجہ کے مرضی شناس حق تعالیٰ کے تھے اس وجہ سے ابن صیاد کے دجال موعود ہونے کی نہ آپ نے تصدیق کی نہ انکار فرمایا بلکہ ایک ایسا مجلس کلام فرمادیا کہ مقصود فوت نہ ہو۔ یعنی ارشاد ہوا کہ اگر یہ وہی دجال ہے تو تم اس کو مار نہ سکو گے ورنہ اگر نہیں ہے تو اس کا قتل ہے جائے۔

اب ابن صیاد کا بھی تھوڑا حال سنئے کہ کیسا پہلو دار ہے جامع ترمذی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا کہ دجال کی ماں باپ کو تیس برس تک بچہ نہ ہوگا اور اس کے بعد ایک لڑکا ہوگا ایک چشمی جس کا ضرر زیادہ ہوگا اور نفع کم اس سے سونے کی یہ کیفیت ہوگی کہ آنکھوں میں تو نیند رہے گی اور دل ہوشیار اور باپ اس کا بہت بلند قد کم گوشت اس کی ناک چونچ کے جیسی ہوگی اور اس کی من موٹی دراز پت نہ ہوگی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک لڑکے کی شہرت ہوئی کہ قاتل روزگار سے ہے میں اور زبیر بن العوام رضی اللہ عنہما کے گھر گئے دیکھ کہ ایک مرد اور اس کی عورت کا وہی عید ہے جو

آنحضرت ﷺ نے بیان فرمایا تھا ہم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کوئی لڑکا بھی ہے انہوں نے کہا کہ تیس برس کے بعد ہمیں ایک لڑکا پیدا ہوا جو ایک چشمی ہے اس سے نقصان بہت ہے اور نفع کم۔ سوتا ہے تو آنکھیں بند رہتی ہیں اور دل ہوشیار۔ ہم ان کے پاس سے جب لکھتے تو وہ دھوپ میں کچھ اوڑھنا ہوا پڑا ہوتا رہتا ہے ہماری آہٹ سن کر پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے تھے ہم نے کہا کہ کیا تو نے سنا کہا ہاں میری آنکھیں سوئی ہیں اور دل جاگتا ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار سفر حج میں میرا اور اس کا ساتھ ہوا اس نے بہت سی باتیں کہیں کہ صحابہ مجھے دجال سمجھتے ہیں حالانکہ دجال جنس و چنار ہے اور وہ باتیں مجھ میں نہیں ہیں اس کی باتیں میرے دل میں اثر کر رہی تھیں کہ کسی نے پوچھا کہ اگر تو ہی دجال ہو تو تجھے اچھا معلوم ہوگا یا نہیں؟ کہا اگر وہ خدمت پیش کی جائے تو میں اس کو عمرو نہ سمجھوں گا اور پھر اس نے کہا کہ خدا کی قسم دجال کی پیدائش کی جگہ اور اس کا مقام میں جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اب وہ کہاں ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر مجھے پھر اشتباہ ہو گیا اچھا۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ابن صیاد مدینہ شریف کے کسی راستہ میں مجھے ملا اتنا چھوٹا کہ راستہ بھر گیا میں نے اس کو دھتکار کر کہا کہ تیری کچھ قدر نہیں یہ کہتے ہی وہ سٹ گیا اور میں راستہ پا کر چلا گیا اچھا۔

اس کے سوا اس کے بہت سے واقعات ہیں جن سے صحابہ کو اس کے دجال ہونے کا خیال پیدا ہوا تھا۔ چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابن صیاد کے دجال ہونے پر دس قسمیں کھانا بھرتے تھے ہوں اس سے کہ اس کے دجال نہ ہونے پر ایک قسم کھالوں یعنی دس حصہ گدن ہے کہ وہی دجال ہوگا۔ (ترمذی)

پھر موت میں بھی اس کے اختلاف ہے بعض روایات سے اس کا مرنا معلوم ہوتا

ہے مگر سنن ابی داؤد میں یہ روایت ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس زمانہ میں یزید کا کفر مدینہ طیبہ پر آیا تھا ابن صیاد رضی اللہ عنہ ہو گیا۔ ابی صہل جب منظور الہی تھا کہ علی رضی اللہ عنہ قیامت کا زمانہ کسی کو معلوم نہ ہو اور اس کو دور بھی نہ سمجھیں جیسا کہ قرآن شریف سے ظاہر ہے تو حکمت بالغہ مقتضی ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک ایسا شخص پیدا ہو کہ اس کے دجال ہونے کا گمان تمام مسلمانوں کو ہو جائے اور اس کے ظہور سے خائف و ترساں رہ کر اپنے ایمان کے استحکام کی فکر میں لگے رہیں اور خدا تعالیٰ سے چاہ مانگا کریں کہ الہی اس کے فتنے سے ہمیں بچا دے۔ اسی وجہ سے ہمارے غیر خواہ سرد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں تعلیم فرمادی کہ ہر نماز کے آخر میں یہ دعا کیا کریں۔ واعد ذہک من شر فتنۃ المسیح الدجال۔

آپ حضرات اس تقریر سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اس زمانہ میں نہ ابن صیاد کوئی ایسا شخص تھا کہ اس کی ذات سے کچھ خوف ہو نہ اس کے دجال سمجھنے سے یہ خیال کیا گیا کہ اس حالت موجودہ کے لحاظ سے وہ قابل خوف تھا۔ چنانچہ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس کو ایک لکڑی ایسی ماری کہ اس کے جسم پر نوٹ لگی جائے گا۔ وہ بھی قسم کھا کر کہتے تھے کہ کبھی اندھال بھی ابن صیاد ہے جیسا کہ ازالتہ الاوبام میں لکھا ہے۔ البتہ خوف اس کے اس فتنے کا تھا جو قیامت کے قریب ہونے والا ہے جس کے اندر اس کی غرض سے عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کرنا چاہا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یکن الذی تخاف لن تستطیع قتله (رواسم) یعنی اگر یہ وہی دجال ہے جس سے تمہیں خوف ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکتے بلکہ میری ابن مریم اس کو قتل کریں گے۔ (رواہ احمد بن حنبلہ)

اصل واقعات ابن صیاد کے یہ تھے جو مذکور ہوئے مرزا صاحب کو چونکہ عیسویت جمانے کی غرض سے دجال کی بہت حواش تھی کمال پریشانی میں فقط دجال ابن صیاد کے نسبت جو مل گیا ہے خود ہو گئے کہ اب کیا ہے دجال کو مار دیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ دجال معبود

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں مر گیا اب از خود وقتہ ہیں کبھی تو تمام اہل سنت و جماعت پر ہلکا تمام اہل اسلام پر حملہ کر رہے ہیں کہ یہ سب مشرک ہیں کہ دجال موعود کو خدا کا شریک بنا رہے ہیں کبھی اکابر علماء امت پر وار ہے کہ ان ملاؤں نے وہاں کو ہوا بنا رکھا ہے کبھی ان کا برصہ شین پر طعن ہے کہ ان کی ایک کتب بھی خواہ بخاری ہو یہ مسلم قابل اعتبار نہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ وہاں کے آخر زمانے میں فتنے کی حد بیش بخاری و مسلم وغیرہ میں ہیں اور ابن صیاد کے دجال ہونے کی روایتیں بھی انہیں میں ہیں اس لئے اذنا تعارضاً تناسلاً پر عمل کر کے دونوں قسم کی حدیثوں کو ساتھ لے کر ناچا ہے اور دجال کے استہداج میں جو احادیث صحاح میں وارد ہیں نقل کر کے لکھتے ہیں۔ سوچنا چاہیے کتابتہ اشترک ہے کچھ انتہا بھی ہے۔ جملہ اہل سنت و جماعت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ بخاری ہے اور خود مرزا صاحب بھی اپنے استدلال کے موقع میں یہ فقرہ پیش کیا کرتے ہیں اور بقیہ کتب صحاح کے نسبت اجماع ہے کہ ان میں کوئی حدیث موضوع نہیں مگر مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ حدیثیں ساتھ لے کر ناچا ہے کہ تہت حیرت کا مقام ہے۔

ابن صیاد کو دجال سمجھنے اور قیامت کے قریب خروج دجال میں مرزا صاحب تعارض قرار دے کر کل حدیث کی کتابوں کو جو بے اعتبار بنا رہے ہیں معلوم نہیں یہ کس بنا پر ہے تعارض تو جب ہوتا کہ صحابہ اس کی تصریح بھی کر دیتے کہ دجال کُل چکا اور اب وہ قیامت تک نہ اٹھے گا کہ الٹا یہ تصریح کسی کتاب میں نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہاں یکن الذی تخاف لن تستطیع قتله انما صاحبہ عیسیٰ ابن مریم اس سے ظاہر ہے کہ اس کا خوف عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی حالت موجودہ کے لحاظ سے نہ تھا بلکہ اس کے اس فتنے کے لحاظ سے تھا جس کو بارہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکے تھے وہ نہ کس و نہ کس کی دجال کس کا نام ہے اس کا نام تو ابن صیاد مشہور تھا پھر اس سے کوئی فتنہ بھی ایسا ظہور میں نہیں

آیا جو دجال کے ساتھ خاص ہے۔ چنانچہ خود مرزا صاحب از لسان الاولیاء میں لکھتے ہیں۔ ابن صیاد نے کوئی کام بھی ایسا نہیں دکھایا جو دجال معبود کے نشانیوں میں سے سمجھا جائے۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو دجال معبود سمجھتے تو صریح ضرور خطبہ کرتے کہ اس کا خردی توقیع مت کے قریب ہوگا پہلے بیت المقدس فتح ہوگا اس کے ساتھ مدینہ منورہ کی ویرانی اس کے بعد جنگ عظیم ہوگا اور امام مہدیؑ نکلیں گے اور وہ شہر فتح ہوگا جس کا ایک جانب سندھ میں ہے اور ایک جانب خشکی میں اور سب غنیمت کی تقسیم میں مصروف ہوں گے کہ ایک ہادی ایک شخص دوڑتا ہوا آکر پکار دیکے کہ دجال نکلا اور ان سب علامتوں کے پہلے آنحضرت ﷺ نے دوسری علامتیں بکثرت بیان فرمائی ہیں جن میں چند یہ ہیں کہ لوگ اونچے اونچے مکان بنائیں گے اور علم بالکل مقلود ہو جائے گا زنا اور لواطت اور شراب خواری علانیہ اور کثرت سے ہوگی زخروں بہت ہوں گے ترس و کرب و غم کے ساتھ جنگ ہوگا تقریباً تین چھوٹے پیدا ہوں گے جو رسالت کا دعویٰ کریں گے ان کے سوا اور بہت سی علامتیں ہیں جو خروج دجال سے ظہور میں آئیں گے۔ الغرض اس کو دجال کہنے سے مراد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اگر یہ ہوتی کہ ظہور ابن صیاد کا خروج دجال موعود ہے تو دوسرے صحابہ صاف کہہ دیتے حضرت علی کی زبان مبارک سے ہم نے دجال کا نام نہ سنا ہے اور اس کے خروج کا وقت حضرت علی نے بیان فرمادیا ہے کہ ان تمام امور کے ظہور کے بعد ہوگا پھر سب سے پہلے وہ کیوں کر نکلیں آیا۔ بلکہ حضرت خود فرمادیتے کہ میں اس کا وقت خروج ان علامات کے بعد بتا رہا ہوں اور تم اس کو ابھی سے نکال رہے ہو غرض اس سے ظاہر ہے کہ اس کو دجال کہنا بجا تھا حقیقہ نہ تھا۔ جابر رضی اللہ عنہ جو قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ابن صیاد ہی دجال ہے یہ بھی روایت کر رہے ہیں کہ دجال نکلنے کے بعد عیسیٰ رضی اللہ عنہ اتریں گے لوگ ان سے کہیں گے کہ اے روح اللہ امامت کیجئے وہ کہیں گے کہ تمہارا ہی امام نماز پڑھائے چنانچہ نماز کے بعد آگے بڑھ کر دجال کو قتل

کریں گے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ابن صیاد کو آئندہ کے لحاظ سے دجال کہا گیا جس کے نکلنے کا وقت قریب قیامت ہے جابر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت کیا ہے کہ دجال کے پہلے تین چھوٹے نکلیں گے سب کے آخر میں دجال نکلے گا اور اس کا فتنہ سب سے بڑا ہوگا اگر وہ ابن صیاد کو دجال موعود سمجھتے تو ان حدیثوں کو روایت نہ کرتے ورنہ محل اعتراض تھا کہ اجتماع مدینہ کیسا؟ اس سے معلوم ہوا کہ ان کو ظن غالب تھا کہ یہی ابن صیاد خروج کرے گا جس کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔

اور نیز عبد اللہ بن عمر جو قسم کھا کر کہتے ہیں کہ مجھے ابن صیاد کے دجال ہونے میں شک نہیں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ دجال مدینہ منورہ کی زمین شور میں آئے گا اور آخر میں مارا جائے گا اس سے ظاہر ہے کہ اس کو اس حالت میں یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ موعود ہی ہے اور فتنہ اس کا وقوع میں آچکا۔

اور نیز جابر رضی اللہ عنہ باوجود ابن صیاد ہونے پر قسم کھاتے ہیں یہ روایت کرتے ہیں کہ دجال کی پیشانی پر ک ف رکھا ہوگا حالانکہ خود انہوں نے دیکھا تھا کہ ابن صیاد کی پیشانی پر کچھ بھی نہ تھا جیسا کہ از لسان الاولیاء میں ہے اس سے ظاہر ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس میں ان علامات کے ظہور کا وقت دوسرا ہے ورنہ بجائے اس کے کہ اس کے دجال ہونے پر وہ قسمیں کھائیں دجال نہ ہونے پر قسمیں کھاتے۔

ان روایات سے ظاہر ہے کہ صحابہ کے پاس ابن صیاد کے دجال ہونے کا یہ مطلب نہ تھا کہ اس کا خروج موعود ہو چکا بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کا فتنہ اور سب علامات اسی وقت ظہور میں آئیں گے جب دوبارہ وقت معین پر نکلے گا الغرض حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ابن صیاد کے دجال ہونے پر قسم کھانا اس بات پر دلیل نہیں کہ دجال مر گیا اور نہ آنحضرت ﷺ کا سکوت اس امر پر دلیل ہو سکتا ہے کہ دجال کے فتنہ موعودہ میں شک تھا بلکہ اس بات پر

والہنت کرتا ہے کہ جس دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے وہ یہی شخص ہے یا اور کوئی۔

مرزا صاحب جو تمام صحیح کوساقط الاعتبار بنا رہے ہیں اس کا منشاء صرف یہی ہے کہ دو چار سی ہوں نے جو کہا تھا کہ ابن صیاد دجال ہے اس کو حقیقت پر محمول کر رہے ہیں اگر اس کو مجاز پر محمول کرتے تو کوئی اشکال پیدا نہ ہوتا آخر عیسیٰ اور دجال کے معنی بھی تو وہ ہمارے ہی سے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم خود ہیں اور شخص دجال گرد و پادریان۔

مرزا صاحب کا بڑا اعتراض یہ ہوگا کہ اگر وہ قیامت کے قریب دجال ہونے والا تھا تو اس وقت اس کو دجال کیوں کہا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کل اہل عربیت جانتے ہیں کہ اس کو مجاز باعتبار مایہ ول کہتے ہیں جو مجاز مرسل کی ایک قسم ہے قرآن شریف میں اس کے نظائر موجود ہیں۔ اعصر حصرا ظاہر ہے کہ خبر نہیں چھوڑا جاتا شیرے کو غر باعتبار مایہ ول کہا گیا وقال اللہ تعالیٰ ان الدین یا کلون اموال البشمی ظلمنا انما یا کلون فی بطونہم نار (سورۃ اسراء) یعنی جو لوگ قیاموں کے مل کھاتے ہیں وہ لوگ آگ کھاتے ہیں۔ اموال کو حق تعالیٰ نے باعتبار مایہ ول آگ فرمایا وقال تعالیٰ حتی تنکح ذرہا عبیرہ (سورۃ اترۃ) ظاہر ہے کہ نکاح زوج کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ نکاح کے وقت وہ انجسی ہوتا ہے جس پر زوج کا اطلاق ہوا۔ قافلہ سفر سے واپس آنے والے گروہ کہتے ہیں کیونکہ قفول کے معنی سفر سے واپس آنے کے ہیں حالانکہ جانے والے گروہ کو بھی قافلہ کہتے ہیں اور یہ تو ہمارے عرف میں بھی شائع ہے کہ حج کے جانے والے کو حاجی صاحب اور لوگوں کو مولوی صاحب کہتے ہیں حالانکہ بنو وہ ان الفاظ کے معنی کے مستحق نہیں ہوتے۔

الحاصل ابن صیاد کو قبل دجال ہونے کے دجال کہنا بھی اسی قسم کا ہے۔ اب دیکھتے کہ ان احادیث میں تضاد کبں رہا دونوں کا مطلب یہی ہوا کہ دجال موعود آخری زمانہ میں نکلے گا۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حزم کرنے سے اتنا معلوم ہوا کہ وہ پیدا ہو چکا ہے

اور اپنے ظہور موعود کے وقت تک زندہ رہے گا اور یہ کوئی غیر ممکن بات نہیں ہزار سال کی عمر نوع البشر کی نص قطعی سے ثابت ہے پھر اگر اس سے زیادہ کسی کو خدا تعالیٰ زندہ رکھے تو کیا تعجب ہے۔

یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قسم کھانا ابن صیاد کے دجال ہونے پر قابل غور ہے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے دجال ہونے کا علم کس قسم کا تھا یہ تو ظاہر ہے کہ اس کا دجال ہونا نہ اولیات سے ہے، نہ فطریات سے، نہ مشاہدات سے نہ وجدانیات سے، نہ تجربات و وہیات محسوسہ وحدیثیات سے اور نہ متواترات سے اس لئے کہ اس وقت تک کسی کو خبر تھی کہ وہ دجال ہے۔ رہا یہ کہ آنحضرت ﷺ سے انہوں نے سنا ہوگا سو یہ ممکن نہیں اس لئے کہ خود حضرت نے ان کی تصدیق نہیں کی بہر حال یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اس کے دجال ہونے کا علم عمر رضی اللہ عنہ کو یقینی نہ تھا کیونکہ بحیثیات کے کسی قسم میں وہ دانش نہیں ہو سکتا جو مذکور ہوئے البتہ قرآن خارجیہ کے لحاظ سے اس کا ظن ہو گیا ہو تو ممکن ہے۔

مرزا صاحب کے اصول پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قسم کھانا کبھی ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ ایسے جمیل القدر صحابی کا ایسی بات پر قسم کھانا جس کا ثبوت نہ شرعا ہو، نہ عقلا ہرگز قرین قیاس نہیں ہو سکتا مگر چونکہ یہ روایت معتبر کتابوں میں ہے اس لئے ہمیں ضرور ہے کہ حتیٰ اوسع اس کی مناسب توجیہ کریں۔ بات یہ ہے کہ عرب کا دستور تھا اور اب تک ہے کہ مختصات و غلوات پر بھی قسم کھایا کرتے ہیں اس قسم کی قسم کو یمنین انوکھتے ہیں جس کے خلاف واقع ہونے پر کوئی مواخذہ نہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایہانکم تفسیر در مشور میں ہے کہ ایک ہر آنحضرت ﷺ کے رب و وصی بہ تیر اندازی کر رہے تھے ایک شخص نے کہا اصبت واللہ یعنی بخدا نشانہ پر مار دیا اور وہ خلاف واقع تھا۔ کسی

نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شخص حادث ہو گیا۔ حضرت ﷺ نے فرمایا یہ یمنی لغو ہے اس میں کفار نہیں۔ اور ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہم یمنی لغو کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ آدمی جس چیز پر قسم کھاتا ہو اس کے سچ ہونے کا گمان کرے اگر یہ درحقیقت وہ سچا نہ ہو تو بھی ملتا۔

الحاصل جب یہ بات یقیناً ثابت ہوگئی کہ ابن صیاد کے دجال ہونے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قسم کھانا ممکن نہیں کہ یقین پڑتی ہو جیسا کہ ابھی معلوم ہوا تو ضرور ہوا کہ وہ یمنی لغو شام کی جائے کیونکہ اس کی تعریف بھی اس یمنی پر صادق آ رہی ہے اور صحابہ کے اقوال سے ثابت ہوا کہ ایسی قسم خلاف واقع پر بھی ہو آرتی ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ اس کا دجال ہونا خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قسم ہی سے مشکوک ہو گیا۔

اب ہم ایک دلیل مستند پیش کرتے ہیں جس سے اس کا دجال نہ ہونا ثابت ہو جائے وہ یہ روایت ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ ایک روز آنحضرت ﷺ نے مدینہ طیبہ میں اعلان دیا کہ سب حاضر ہوں اس کے بعد حضرت نہایت خوش ہنس فرماتے ہوئے منبر پر تشریف رکھے اور فرمایا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کس لئے جمع کیا اس وقت کوئی ترغیب و ترہیب مقصود نہیں بلکہ یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ تمہیں داری جو ایک نصرانی شخص تھے اسلام لائے اور ایک واقعہ ایسا بیان کیا کہ میں نے جو تمہیں دجال کی خبر دی تھی اس سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری کشتی شدت ہوا کی وجہ سے کسی کنارے پر چاگی جب ہم اس جزیرے میں گئے تو ایک عجیب شخص سے ملاقات ہوئی ہم نے تو اس کو شیطان

۱۔ لعنہ ابراہیم بن ابی موسیٰ لاشعری و ابراہیم بن عبد الرحمن عوف الزہری

۲۔ ابن عمر شریف لہذا علی بن

اسی سمجھا تھا مگر اس نے چند باتیں پوچھیں جس کا ہم نے جواب دیا بوجملہ اس کے ایک بات یہ تھی کہ نبی امین کی کیا حالت ہے؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر یثرب میں ٹھہرے ہیں۔ کہا عرب نے ان سے جنگ کیا؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر کیا ہوا؟ ہم نے کہا قریب قریب کے لوگوں نے ان کی اطاعت کرنی ہے۔ پوچھا ایسا ہوا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ کہا ان کی اطاعت ان لوگوں کے حق میں بہتر ہے پھر کہا میں تم سے اپنا حال کہتا ہوں کہ میں مکہ دجال ہوں قریب ہے کہ مجھے لکھنے کی اجازت مل جائے میں تمام زمین میں پھروں گا مکہ اور طیبہ میں نہ جا سکوں گا حضرت نے فرمایا یہ مکہ طیبہ ہے یعنی مدینہ۔ پھر حضرت نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ یثرب شری میں تم سے یہ کہہ چکا ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا درست ہے۔ فرمایا تمہیں داری کا یہ واقعہ مجھے بہت اچھا معلوم ہوا کہ جو میں نے تم سے کہا تھا اسی کے موافق ہے پھر فرمایا یہ طیبہ ہے اور وہی دجال ہے بھی ملتا۔

اب دیکھئے کہ جب آنحضرت ﷺ نے تمہیں داری رضی اللہ عنہ کی خبر کی تصدیق کی اور عمر رضی اللہ عنہ کے یمنی و گمان کی تصدیق نہیں کی تو اس سے یقیناً معلوم ہو گیا کہ ابن صیاد دجال نہ تھا کیونکہ ایک روایت سے تو اس کا مرنا ہی ثابت ہے اور جو روایت اس کے خلاف ہے اس سے اس کے مفقود ہونے کا زمانہ خلفائے راشدین کے بعد کا ہے بہر حال کسی طرح ابن صیاد وہ دجال نہیں ہو سکتا جس کی خبر تمہیں داری رضی اللہ عنہ نے دی اور آنحضرت ﷺ نے اس کی تصدیق فرمائی۔

ازالۃ الاہام میں اس حدیث کا جواب مرزا صاحب اس طور سے دیتے ہیں کہ مسلم شریف میں تمہیں داری کی حدیث کے آخر میں یہ ہے الا انہ فی بحر الشام او بحر الیمن لا بل من قبل المشرق ما هو و اومی بیدہ الی المشرق یعنی من قبل المشرق ما هو کہا دجال بحر شام میں ہے یا بحر یمن میں نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف سے

نکلے گا نہیں وہ یعنی وہ نہیں نکلے گا بلکہ اس کا مثل نکلے گا اور مشرق کی طرف اشارہ کیا۔

مرزا صاحب نے عبارت مذکورہ حدیث میں کسی غرض سے اختصار کیا ہے پوری عبارت یہ ہے لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو واومی ببده الى المشرق، مرزا صاحب نے من قبل المشرق ما هو کا ترجمہ یہ لکھا ہے۔ "وہ مشرق کے طرف سے نکلے گا نہیں وہ"۔ اردو جاننے والے معتقد تو مرفوع القلم ہیں ان کے حق میں مرزا صاحب کا قول خود بخود ہی وہی ہے مگر عربی دان سمجھ سکتے ہیں کہ من قبل المشرق کے لفظ سے "وہ مشرق کی طرف سے نکلے گا"۔ سمجھنا درست ہے یا نہیں کیونکہ اس جزو جملہ میں کوئی ضمیر نہیں جو دجال کی طرف راجع ہو اور نہ لفظ بخرج کہیں مذکور ہے شاید من کا متعلق یہ نکالا ہے حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ یہ من زائد ہے جیسے کہ مغنی اللہیب میں اس کی بہت سی مثالیں لکھی ہیں مثلاً ان کے ایک یہ ہے ان من اشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون۔

ما هو کے معنی "نہیں وہ" انہوں نے لکھا ہے اور اس سے یہ مطلب نکالا ہے کہ وہ نکلے گا بلکہ مثل نکلے گا حالانکہ یہی قیاس کلام سے یہ بالکل مخالف ہے اس لئے کہ مقصود یہاں دجال کا مقام معین کرنا ہے کہ وہ بحر شام اور یمن میں نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہے اس کے بعد "نہیں وہ" کہنے کا کوئی موقع نہیں۔

مرزا صاحب کی تقریر کا حاصل یہاں یہ ہوتا ہے کہ حضرت ﷺ نے تمہیداری ﷺ سے دجال کا سارا قصہ سن کر سب صحابہ کو جمع کیا اور خطبہ اس مضمون کا پڑھا کہ میں نے دجال کا حال جو تم سے کہا تھا تمہیداری کے چشم دید واقعہ سے اس کی تصدیق ہوتی ہے وہ دجال سے ملے گا اور اس سے گفتگو کر کے آئے ہیں وہ مشرقی دریا میں ہے وہ نہیں اب غور کیجئے اس قدر اہتمام کے بعد یہ فرمانا کہ وہ نہیں کس قدر حیرت انگیز ہوگا پھر من قبل المشرق

ما هو کو تین تین بار دہرا کر فرما نے کا کیا مطلب ہوگا۔ مرزا صاحب اس ما کو نافیہ لیتے ہیں اس صورت میں اس جملہ کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ مشرق کی طرف نہیں وہ مشرق کی طرف نہیں یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس نے کہا تھا کہ وہ مشرق کی طرف ہے جس کا انکار حضرت کبریا و مرآت فرما رہے ہیں اور اگر حسب تجویز مرزا صاحب، اس عبارت کے دو جملے قرار دیے جائیں ایک من قبل المشرق یعنی دجال مشرق کی طرف سے نکلے گا اور دوسرا ما هو یعنی وہ نہیں تو حضرت کا تین بار یہ فرمانا کہ دجال مشرق کی طرف سے نکلے گا وہ نہیں دجال مشرق کی طرف سے نکلے گا وہ نہیں کس قدر بے موقع ہوگا۔

اہل وجدان سلیم سمجھ سکتے ہیں کہ ان متضاد مضمونوں کے دو جملوں کی تکرار فصاحت سے کیسی اجنبی ہوگی۔ پھر یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت کا مقصود اس سے یہ سمجھا جائے کہ دجال نہ نکلے گا بلکہ ہندوستان سے اس کا مثل نکلے گا تو صحابہ ضرور یہ پوچھ لیتے کہ تمہیداری ﷺ جس دجال کو دیکھ آئے ہیں اور وہ مشرق کی طرف سے نکلے گا وہ نہ نکلے گا تو اور کبھی نہ نکلے گا تو اس کے دجال ہونے سے ہمارا کیا نقصان یہ تو بڑی بشارت کی بات ہے کہ جس دجال سے آپ ڈراتے تھے اس سے تو بے گھری ہوگئی غرض کوئی عاقبت یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس عبارت سے وہ مضمون سمجھا جاتا ہے جو مرزا صاحب لکھتے ہیں۔

یہ سب خرابیاں ما هو کے ماکونافیہ لینے سے پیدا ہوتی ہیں چونکہ مرزا صاحب کو مثل دجال ثابت کرنا ہے اس لئے اس تحریف کی ضرورت ہوئی امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے قال القاصی لفظہ ما هو زائدة صلة للكلام ليست بناقہ والمعاد اثبات انه في جهات المشرق الخ۔ دراصل یہ مازائدہ وغیرہ کافیہ ہے جس کی مثالیں مغنی اللہیب میں یہ لکھی ہیں شتان مازید و عمرو۔ اور قول مہمل لو بابائین جاء يخطبها زمل ما انف خاطف يدم اس صورت میں بل من قبل

المشوق ماہو کے معنی یہ ہوئے کہ وہ درپائے شام اور یمن میں نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہے اور اس جملہ کو کمر کرنے سے یہ غرض تھی کہ اس کو یاد رکھیں اور یقینی سمجھ لیں کہ وہ جال ایک شخص معین مشرق کی جانب میں اس وقت زندہ موجود ہے۔ اب دیکھئے کہ آنحضرت ﷺ کو اس قدر اہتمام اور تاکید سے اس کے شخص معین اور زندہ ہونے کی خبر دیں اور مرزا صاحب اس کی کچھ پروا نہ کر کے یہ کہیں کہ وہ جال کوئی چیز نہیں صرف پادریوں کا نام ہے۔ (نمودہ باللہ من ذلک)

اسی مقام میں مرزا صاحب لکھتے ہیں یاد رہے کہ اس خبر تمیم داری ﷺ کی تصدیق کے بارے میں ایسے الفاظ آنحضرت ﷺ کے منہ سے ہرگز نہیں نکلے جو اس بات پر دلالت کرتے ہوں کہ آنحضرت ﷺ نے اس تمیم داری ﷺ کے وہ جال کا یقین کیا تھا بلکہ تصدیق اس بات کی پائی جاتی ہے کہ وہ جال مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں داخل نہیں ہوگا۔

آپ تمیم داری کی حدیث کا ترجمہ ابھی پڑھ چکے ہیں جس میں یہ موجود ہے کہ آنحضرت ﷺ نے صحابہ کو جمع کر کے تمیم داری کا پورا واقعہ بیان فرمایا کہ وہ وہ جال سے ہے اور اس سے سوال و جواب کئے اور وہ جال نے ان سے کہا کہ میں مسیح وہ جال ہوں اور قریب میں مجھے نکلنے کی اجازت ملنے والی ہے پھر حضرت نے اس کی تصدیق کی کہ وہی وہ جال تھا چنانچہ لفظ و ذلک الدجال صراحۃً موجود ہے باوجود اس کے مرزا صاحب کس ذہن کی سے کہتے ہیں کہ اس پر دلالت کرنے والے الفاظ بھی حضرت کے زبان سے نہیں نکلے اس کا کیا علاج۔ اگر کسی کو ہمارے بیان میں شبہ ہو تو مسلم شریف میں دیکھ لے کہ وہ سب قصہ اور لفظ و ذلک الدجال اس میں موجود ہے یا نہیں۔

اور اسی حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ تمیم داری کا دیکھا ہوا واقعہ بیان کر کے آنحضرت ﷺ نے فرمایا الا اهل کنت حدیثکم ذلک فقال الناس نعم فانہ

اعجبنی حدیث تمیم انہ وافق الذی کنت احذکم عند ما حصل اس کا یہ ہے کہ سب صحابہ سے حضرت نے پوچھا کہ کیوں وہ جال کی خبر میں نے تمہیں پیشتر دی تھی؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں پھر فرمایا کہ تمیم داری کا چشم دید واقعہ مجھے اچھا معلوم ہوا جس سے میری اس بات کی تصدیق ہوتی ہے جو تم سے اکثر کہا کرتا تھا۔ اس حدیث سے علاوہ اس کے کہ آنحضرت ﷺ نے واقعہ تمیم داری کی تصدیق کی یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت نے پیشتر بھی خبر دی تھی کہ وہ جال ایک شخص معین ہے اور کسی جزیرہ میں مقید ہے اور معین وقت پر نکلے گا جس کی تصدیق تمیم داری کے واقعہ سے ہوئی اور چونکہ اس خبر کا ثبوت مشاہدہ سے ہو گیا اس وجہ سے آنحضرت ﷺ کو کماں درج کی فرحت ہوئی اور نہایت خوشی سے مسکراتے ہوئے برسر منبر بیان فرمایا جیسا کہ اوپر معلوم ہوا اور آخر میں لفظ اعجبنی سے اس کی تصریح بھی کی مگر افسوس ہے کہ جس چیز سے آنحضرت ﷺ کو خوشی ہوئی تھی مرزا صاحب پر سخت صدمہ ہے۔ غرض مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ حضرت نے تمیم داری کی تصدیق نہیں کی کس قدر حیرت انگیز ہے اور جرأت قابل غور ہے کہ مسلم شریف جیسی مشہور و معروف کتاب میں ایسے تصرفات کرتے ہیں اور جو جی چاہتا ہے خلاف واقعہ لکھ دیتے ہیں اور اس کی کچھ پروا نہیں کرتے کہ اہل علم اس کو کیا سمجھیں گے۔ تو اس پر قیاس کرنا چاہیے کہ الہامات اور خواب جو لکھ کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا اور لکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ جو اخبار و حکایات بیان کروہ کی تصدیق کرتے تھے اس کے لئے یہ ضرور نہیں ہوتا تھا کہ وہ تصدیق وحی کی رو سے ہو بلکہ محض بخر کے اعتبار کے خیال سے تصدیق کر لیا کرتے تھے انبیاء و اوزم بشریت سے بالکل الگ نہیں کئے جاتے محض عقلی طور پر اعتبار راوی کے لحاظ سے حضرت نے اس کی تصدیق کی کیونکہ تمیم داری ﷺ اس قصہ کے بیان کرنے کے وقت مسلمان ہو چکا تھا اور بوجہ شرف باسلام ہونے کے اس لائق تھا کہ اس کے بیان کو عزت اور اعتبار کے نظر سے دیکھ

جائے گئے۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنحضرت ﷺ کی یہ تصدیق فرمانا اعتبار کے قابل نہیں بلکہ وہ عقلی طور پر ہونے کی وجہ سے اس میں غلطی ہوگی اور شہوت غلطی کا اس طور سے ہوا کہ مرزا صاحب کی جانچ میں سوائے پادریوں کے اور کوئی وہاں نہیں اس دعویٰ اور دلیل کی تصدیق سوائے مرزا صاحب پر ایمان لانے والوں کے دوسرا کوئی مسلمان نہیں کر سکتا بلکہ اہل ایمان کے پاس ایسا خیال کفر سے کم نہیں۔

اب رہی یہ بات کہ یہ تصدیق وحی کی رو سے تھی۔ معلوم نہیں مرزا صاحب نے اس کا ایک طرف قطعی فیصلہ کس طرح کر ڈالا۔ ہم اہل اسلام کو تو حق تعالیٰ نے حکم قطعی کر دیا ہے کہ جو کچھ آنحضرت ﷺ فرمادیں اس کو مان لیں کسی کو چوں و چرا کی مجال نہیں کہ حضرت نے یوں ہی عقل سے یہ فرما دیا کوئی وحی بھی آئی تھی اور وحی آئی تھی تو کس کے رو برو گووا بھی اس وقت موجود تھے یا نہیں اور اگر موجود تھے تو انہوں نے جبرئیل کو وحی سناتے وقت دیکھا اور پہچانا بھی تھا یا قرآن سے کہہ دیا اور قرآن قطعی تھے یا غلطی۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے وما انا کم الرسول فاعلوه اور فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى يعنى کوئی بات حضرت اپنے خواہش سے نہیں فرماتے جو کچھ فرماتے ہیں صرف وحی سے فرماتے ہیں۔ حق تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے مگر مرزا صاحب کو نہ آنحضرت ﷺ کے فرمانے پر اعتبار آتا ہے، نہ خود حضرت کا اعتبار ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تصدیق جو حضرت نے کی تھی صرف تمیم داری کے اعتبار پر تھی۔ تہذیبی پیرایہ میں انہوں نے اس مقدمہ میں اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا کہ اپنی رائے سے جھوٹی خبر کی تصدیق حضرت نے کر دی (نعوذ باللہ من ذلک)۔ وہ کہتے ہیں کہ تمیم مشرف باسلام ہونے کی وجہ سے وہ اس لائق تھا کہ اس کا بیان عزت اور اعتبار کی نظر سے دیکھ جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وجود یکہ حضرت نے ان کو قابل اعتبار سمجھا مگر

انہوں نے جھوٹ کہنے میں کمی نہ کی پھر جھوٹ بھی کیسا کہ افضل الانبیاء ونبیہم اسہ و السلام کے رو برو جس کو حضرت نے منبر پر چڑھ کر ایک مجمع کثیر صحابہ کے رو برو مکمل بشارت سے بیان فرمایا۔

اب اہل ایمان غور کریں کہ کیا کوئی مسلمان یہ خیال کر سکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ ایک جھوٹی خبر بیان کرنے کے لئے صحابہ کو فراہم کریں اور منبر پر چڑھ کر وہ خبر بیان فرمادیں پھر اتنے بڑے واقعہ کے بعد حق تعالیٰ کی طرف سے حضرت کو اطلاع نہ کہ وہ خبر دراصل جھوٹی تھی اور اس کی غلطی رکھنے کا موقع ایک پنجابی کے ہاتھ آئے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ ادنیٰ ادنیٰ امور کی اطلاع بذریعہ وحی یا الہام حضرت کو ہو جایا کرتی تھی ایسا بڑا واقعہ جس سے مرزا صاحب اور ان کے اتباع کی نظر میں حضرت (نعوذ باللہ) بے اعتبار ہوئے جاتے ہیں اس کی اطلاع حضرت کو کسی طرح نہ ہوئی کیونکہ اگر اطلاع ہوتی تو حضرت ضرور فرما دیتے کہ تمیم داری نے جو خبر دی تھی جھوٹ ثابت ہوئی۔ اس مقام میں سوائے اس کے اور کیا کہا جائے کہ زمانہ کا مقتضی ہے کہ ایسے خیالات کے لوگ بھی مقتدی بنائے جاتے ہیں اللہم الا نعوذ بک من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال۔ اب اہل انصاف ملاحظہ فرمائیں کہ مرزا صاحب کا یہ قول کہ دجال معبود آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں ظاہر ہو گیا اور مر بھی گیا کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے بلکہ خود مرزا صاحب ہی کا استدلال احادیث ابن صیاد سے ان کے دعویٰ کو مضمر اور ہارے سے مفید ہے اس وجہ سے کہ احادیث ابن صیاد سے اتنا تو ضرور معلوم ہوا کہ صحابہ دجال کو ایک معین شخص سمجھتے تھے اور آنحضرت ﷺ نے اس کی تصدیق بھی کی تو معلوم ہوا کہ حضرت نے کسی قوم کا نام دجال نہیں رکھا جیسا کہ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ دجال گروہ پادریان کا نام ہے بلکہ گویا حضرت نے یہ فرما دیا کہ وہ ایک شخص ہوگا جیسا کہ تم سمجھتے ہو اس لئے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے

ابن صیاد کو دجال قرار دے کر اس کو قتل کرنا چاہا تو جس صورت میں دجال جھوٹوں کے گرد ہوا نام ہوتا جیسا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں تو ان کی غلط فہمی کی اصلاح آنحضرت ﷺ فرمادیا اور یہ ارشاد ہوتا کہ دجال ایک شخص نہیں جس کو تم مارنا چاہتے ہو وہ تو ایک جماعت ہوگی جو آخر زمانے میں پیدا ہوگی۔ کسی ادنیٰ شخص کے کلام کے معنی اس کی مراد کے خلاف بیان کئے جائیں تو وہ اپنی مراد ظاہر کر کے اس غلط فہمی کی اصلاح کر دیتا ہے شرع کو بطریق اولیٰ ضرور ہے کہ اپنی مراد بیان کر کے غلط فہمی سے اپنی امت کو بچالیں۔ شاید مرزا صاحب تمہید داری ﷺ کی حدیث پر اعتراض کریں گے کہ بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ کوئی شخص خواہ آدمی ہو یا جانور آنحضرت ﷺ کے بعد سو برس زندہ نہ رہا وہ حدیث یہ ہے ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال صلی لنا رسول اللہ ﷺ العشاء فی اخر حیاته فلما سلم قام فقال اراہکم لیلکم ہذہ فان راس حانۃ سنة من لا ینقی ممن ہو علی ظہر الارض احد (رواہ بخاری) پھر تمہید داری ﷺ نے جس دجال کی خبر دی ہے وہ آخری زمانے میں کیونکر نکل سکتا ہے۔

اس کے جواب کے پہلے یہ امر غور طلب ہے کہ آنحضرت ﷺ نے انتقال کے قریب جو یہ ارشاد فرمایا ہے اس کا منشا کیا ہوگا یہ تو ظاہر ہے کہ اس میں نہ کوئی وصیت ہے جس پر عمل کرنا مطلوب ہو، نہ کوئی ایسی چیز ہے جو ذات الہی یا امور اخروی سے متعلق ہو کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم سے صاف ظاہر ہے کہ دینی اعتقادات سے متعلق کل امور کو حضرت نے بیان کر کے دین کا کلمہ فرمادیا سو برس کے اندر تمام آدمیوں اور جانوروں کا مرجانا ایسا کوئی ایسی بات نہیں جس کو حضرت دینی امر تصور فرمائے ہوں۔ اور وہ علامات قیامت میں بھی نہیں ورنہ تصریح فرمادیتے جیسے دوسرے علامات میں موجود ہے پھر ایک لمبی بات کی خبر دینا وہ بھی عشاء کے بعد جس وقت خاص خاص حضرات حاضر رہتے تھے اس میں

کوئی خاص غرض ضرورت تھی۔

قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب الیوم اکملت لکم دینکم اور سورۃ اذا جاء نصر اللہ سے آنحضرت ﷺ کو معلوم ہو گیا کہ اب اس عالم میں آپ کے تشریف فرما رہنے کی ضرورت نہ رہی ابھر سے جذبات اور ادھر سے عشق و اشتیاق بڑھنے لگے تو آپ نے سفر آخرت کا ارادہ مصمم فرمایا مگر اس کے ساتھ یہ خیال بھی تھا کہ شیطان گمان جمال نبوی کا اس مفارقت سے کیا حال ہوگا کیونکہ ان کی دل بستگی اور شغفگی کو حضرت ﷺ جانتے تھے کہ یہ صدمہ ان کی حالت کو خطرناک بنا دے گا ان کی زبان حال پاؤں بلند نہ رہی تھی۔

از فراق تلخ میگوئی غم ہرچہ نوائی کن ولیکن این مکن

صحابہ تو صحابہ ہی تھے آئین حنائی جو ایک چوب خشک تھا حضرت کی مفارقت سے روتے روتے چھوڑ دیا تھا جس کا حال بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت کی سواری مبارک کا گدھا جس کا نام یعقوب تھا اس پر اس مفارقت کا یہ صدمہ ہوا کہ فجر و وقت شریف کے کمال بے تابی سے کنویں میں گر کر جان دے دی اور ناقہ سواری خاص کو اس غم نے ایسا مدہوش بنا دیا کہ کھانا چٹا چھوڑ کر اسی صدمہ سے مر گئی یہ روایتیں مواہب اللدنیہ وغیرہ معتبر کتابوں میں موجود ہیں۔ اب اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب اونٹ اور گدھے اور چوب خشک کا مفارقت جان عالم ﷺ میں یہ حال ہو تو ان حضرات کا کیا حال ہوگا جو پروانہ وار شمع ہمال پر جان دینے کو ہر وقت مستعد تھے انہیں ایام میں آنحضرت ﷺ نے تذکرہ فرمایا کہ ایک بندہ کو خدا تعالیٰ نے اختیار دیا کہ چاہے دنیا کی نعمت اور آسائش اختیار کرے یا اس چیز کو جو اللہ کے پاس ہے اس بندے نے وہی اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے یہ سنتے ہی بعض صحابہ روتے روتے بیٹھ ہو گئے اور پاؤں بلند کہنے لگے کہ ہم اپنے مال باپ کو آپ پر فدا کرتے ہیں۔ (رواہ ابوداؤد) حالانکہ صراحت اس میں کوئی بات نہیں مگر صرف خیال نے یہ اثر پیدا کر دیا۔

ہر چند صحابہ جانتے تھے کہ اس مفارقت کا زمانہ چالیس پچاس برس سے زیادہ نہ ہوگا کیونکہ جب ارشاد سراج ارشاد سے معلوم ہو گیا تھا کہ اکثر لوگوں کی عمر ستر سال سے کم ہی رہے گی مگر اس کے ساتھ یہ بھی خیال تھا کہ بعضوں کی عمر اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے بلکہ خدا جانے دو کون ہوگا اور اس زیادتی کی نوبت کہاں تک پہنچے گی۔ اگر بالفرض مثل امم سالہ سینکڑوں کی نوبت پہنچی جائے جیسے قرآن شریف سے ہزار سال کی عمر بعض حضرات کی نوبت ہے تو اس مفارقت میں بڑی مصیبتیں جھیلیں پڑیں گی اور معلوم نہیں یہ فراق کیا رنگ لائے اس خیال کے دفع کرنے کے لئے حضرت نے اس خاص وقت میں فرمادیا کہ آج کی رات یاد رکھو کہ زیادہ سے زیادہ اگر کسی کی عمر ہوگی تو اس وقت سے سو برس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ الغرض اس سے صحابہ کی تسکین مقصود تھی اور یہ بیان کرنا تھا کہ ان میں سے اس مدت میں کوئی باقی نہ رہے گا اور اس پر قرینہ بینہ یہ ہے کہ حضرت نے اپنے انتقال کے قریب یہ خبر دی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مشرق و مغرب اور یورپ و ایشیہ کے سب لوگ مر جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ اگر کہا جائے کہ صحابہ کی اس حدیث میں تخصیص نہیں بلکہ عام ارشاد ہے کہ جو کوئی اس رات میں روئے زمین پر موجود ہے ان میں سے اس مدت میں کوئی باقی نہ رہے گا ایسے عام لفظ کو صحابہ کے ساتھ خاص کرنا کیونکر جائز ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصول فقہ میں یہ مصرح ہے کہ مامن عام الا وقد خص منه البعض یعنی کوئی عام ایسا نہیں جس کی تخصیص نہ ہوئی ہو اور اس کے کئی شواہد و قرائن قرآن شریف میں موجود ہیں مثلاً ان کے ایک یہ ہے قولہ تعالیٰ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا ویصلبوا او یقطع یدہم وارجلہم من خلاف او یشدوا من الارض یعنی جو لوگ اللہ ورسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں ان کی جزا یہی ہے کہ قتل کئے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ

پاؤں کاٹے جائیں یا زمین سے نکال دیئے جائیں۔ ظاہر ہے کہ زندوں کو کل روئے زمین سے نکال دینا ممکن نہیں اس لئے الارض کی تخصیص ضروری ہے اور اس سے وہی زمین مراد ہے جہاں وہ رہتے ہیں۔ اسی طرح علی ظہور الارض جو اس حدیث شریف میں ہے اس سے بھی کل روئے زمین مراد نہ ہوگی بلکہ وہی زمین مراد ہوگی جہاں صحابہ رہتے تھے اور اگر تعمیم کی جائے اس طور پر کہ اس رات کے موجودہ کل آدمی مر جائیں گے تو اول تو اس سے کوئی فائدہ نہیں اس لئے کہ نہ وہ قیامت کی خبر ہے، صحابہ کا اس سے کوئی نفع و ضرر نہ

اور قطع نظر اس کے یہ تعمیم کسی طرح بنا بھی نہیں سکتی اس لئے کہ ظاہر الفاظ سے یہی مستفاد ہے کہ اس رات سے سو برس تک جتنے لوگ روئے زمین پر ہونگے سب مر جائیں گے اس میں کوئی لفظ ایسا نہیں جس سے اس رات والوں کی تخصیص بھی جائے اگر یہی مقصود تھا تو علی ظہور الارض اللیلۃ ارشاد فرماتے اور اگر اللیلۃ کا لفظ ہمارے اپنے طرف سے بڑھائیں تو جب بھی تخصیص ہی ہوئی بہر حال کسی نہ کسی طرح سے اس حدیث میں تخصیص کرنے کی ضرورت ہے ورنہ عام رکھا جائے تو اس حدیث کا مطلب یہ کہنا پڑے گا کہ سو برس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی کیونکہ کوئی باقی نہ رہے گا حالانکہ یہ باطل ہے فرق یہ ہے کہ ہم غلط احد کو منکم کے ساتھ خاص کرتے ہیں اور معرض علی ظہور الارض کو اللیلۃ کے ساتھ۔

اب ہمارے اور معرض کی توجیہات کے نتائج کو دیکھئے ہماری توجیہ میں ایک بہتر با نشان فائدہ ہے اور معرض کی توجیہ میں کوئی فائدہ نہیں جیسا کہ مذکور ہوا۔

ایک جماعت کثیرہ اولیٰ باللہ کی مثل حضرت غوث الثقلین علیہ السلام وغیرہ کے اپنے مشاہدہ کی خبر دیتے ہیں کہ ہم نے حضرت علیہ السلام کو چشم خود دیکھا ہے اور ان سے فیضیاب ہوئے اور معرض کی توجیہ پر سب کی تکذیب ہو جائے گی اور ہماری توجیہ پر ان کی تصدیق ہوتی ہے۔

اور ہماری توجہ پر بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں تعارض نہیں رہتا جس سے حدیث تمیم داری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بحال خود صحیح رہتی ہے بخلاف معترض کی توجہ کے کہ دونوں حدیثوں میں سے ایک کو موضوع غصہ کرنے کی ضرورت ہوگی اگر کہا جائے کہ بخاری پر نسبت مسلم کے زیادہ معتبر ہے اس لئے تعارض کے وقت بخاری کی حدیث کو ترجیح ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مقام میں ترجیح دینے کا یہ مطلب ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری کی تصدیق نہیں کی جس سے یہ لازم آئے گا کہ مسلم کی حدیث موضوع ہے اس قسم کی ترجیح اس اجماع کو باطل کرتی ہے جو مسلم شریف کے صحیح ہونے پر ہوا ہے اور ہماری توجہ پر دونوں حدیثیں صحیح رہتی ہیں۔ غرض ہم نے بخاری شریف کی حدیث کی تخصیص کی ہے وہ بہ نسبت اس تخصیص کے جو معترض نے کی ہے کئی طرح سے مفید ثابت ہے۔

الحاصل حدیث تمیم داری رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے کہ ابن سیارہ دجال معبود نہ تھا اور مرزا صاحب ابن سیارہ کو دجال قرار دے کر دجال شخصی کی بلا اپنے سر سے نالہ چاہتے ہیں وہ نکل نہیں سکتی یعنی جب تک ایک معین شخص دجال نہ بتائیں جس کے لئے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے ان کی عیسویت ثابت نہیں ہو سکتی۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس بحث کی دو ناگہمیاں تھیں ایک مسیح ابن مریم کا آخری زمانہ میں اترنا دوسری ناگہم دجال معبود کا آخری زمانے میں ظاہر ہونا سو یہ دونوں ناگہمیاں ٹوٹ گئیں۔

ناظرین تقریر بالا سے سمجھ گئے ہوں گے کہ مرزا صاحب کی عیسویت کی تین ناگہمیاں تھیں ایک ابن سیارہ کو دجال معبود ہونا جو گذر چکا دوسری ناگہم پادریوں کا دجال ہونا تیسری مسلمانوں میں صفات یہودیت آنے کی وجہ سے عیسیٰ کی ضرورت ہونا۔ سو یہ تینوں ناگہمیاں بفضلہ تعالیٰ ٹوٹ گئیں۔ جب یہ بات کسی آیت یا حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتی کہ مسلمانوں میں یہود کے صفات آنے کی وجہ سے عیسیٰ کی ضرورت ہوگی بلکہ صداہ حدیثوں

سے اور اجماع امت سے یہ ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کے نکلنے کے بعد اس کے قتل کے لئے اتریں گے۔ اور پادریوں کو جو مرزا صاحب نے دجال قرار دیا اس کا خلاف واقع ہونا اور ابن سیارہ کا دجال معبود نہ ہونا ثابت ہو گیا تو اب وہ عیسیٰ معبود نہیں ہو سکتے ہاں جیسے عیسیٰ علیہ السلام خان اور موسیٰ خان نام ہوتے ہیں تیر کا اگر یہ نام اختیار کیا ہے تو ہمیں اس میں کلام نہیں مگر اس کے لئے یہ دعویٰ ضرورت سے زیادہ ہے کہ وہ عیسوی سے وہ دجال یعنی پادریوں کو قتل کر رہے ہیں اگر یہ دعویٰ بھی صحیح ہوتا تو جب بھی مضائقہ نہ تھا مسلمان لوگ اس خوشی میں کہ ہمارا دشمن تو بلا تک ہو گیا اٹھ اٹھ کر جاتے یہاں تو پادریوں اور ان کی دجالیت کی ترقی روز افزوں ہو رہی ہے جس کے خود مولوی صاحب شاکر کی ہیں چنانچہ لکھتے ہیں کہ ہر سال ااکھوں کرستان بنائے جاتے ہیں۔

مرزا صاحب جو دعویٰ عیسویت کرتے ہیں اس کی بنا احادیث پر ہے کیونکہ بقول مرزا صاحب قرآن سے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ثابت نہیں پھر جن احادیث میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے ان میں یہ بھی مصرح ہے کہ وہ اترتے ہی دجال کو مار ڈالیں گے اور ہمیں معلوم ہے کہ مرزا صاحب بیس سال سے پہلے کا دیان میں اتر کے دعویٰ عیسویت کر رہے ہیں اور اب تک ان کا دجال مر نہیں تو ان کا دعویٰ انہیں کی دلیل سے باطل ہو گیا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کا مار ڈالنا لازم ہے اور یہ لزوم انہیں احادیث سے ثابت ہے۔ جن پر مرزا صاحب کا استدلال ہے اس صورت میں بحسب قاعدہ عقلیہ مسلمہ انتقاد لازم سے انتفاء مزوم ضروری ہے۔ یعنی پادریوں کے معبود نہ ہونے سے مرزا صاحب کا عیسیٰ نہ ہونا انہیں دلائل سے ثابت ہوا جن پر مرزا صاحب استدلال کرتے ہیں۔

یہاں شاید یہ کہا جائے گا کہ مرزا صاحب تو دجال یعنی پادریوں کو ماری ڈال رہے ہیں مگر مجبوری یہ ہے کہ وہ مرزا نہیں۔ واقعی اس مجبوری کا علاج نہیں۔ بجز اس کے کہ اس

وغیرہ سمجھیں گے وہ بیشک مشرک ہوں گے مگر احادیث صحیحہ پر وہ جو احرام لگاتے ہیں کہ ان میں مشرک بھرا ہوا ہے اس الزام سے وہ احادیث مبرا ہیں کیونکہ آنحضرت ﷺ نے اولاً توحید اللہ تعالیٰ کو اہل ایمان کے دلوں میں راسخ فرما دیا اور جن آیات میں اس کا ذکر ہے باعلان شائع کر کے سب کو ان کا عالم بتا دیا جس سے ہر اہل ایمان سمجھ سکتا ہے حال نہ مذاق ہو سکتا ہے نہ عجبیہ نہ تمسک۔ اب اگر کوئی شخص قرآن نہ پڑھا ہو یا اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور تعلیم نبوی سے ناواقف ہو تو وہ بیشک اس حدیث شریفہ کو اعتراض کی نظر سے دیکھے گا مگر ایسا ہے علم یا مگر شخص قابل التفات نہیں کلام ان علماء کے اعتقاد میں ہے جن کے پیش نظر یہ سب آیات اور تعلیم نبوی تھے کیا یہ حضرات اور پورے قرآن پر کامل ایمان رکھنے والے بھی اس مشرک کے قائل ہوں گے جس میں مرزا صاحب گرفتار ہیں؟ ہرگز نہیں۔

مرزا صاحب کو تجدیدیت بلکہ مہدویت بلکہ عیسویت کا دعویٰ ہے اور یہ کلی امور ایسے ہیں جن کا مدار ایمان پر ہے ان کی اس تقریر سے تو یہ مقولہ پیش نظر ہو جاتا ہے کہ عیہ ما ہمہ دار ایمان ندارد کیونکہ اگر ان کو ان آیات پر ایمان ہوتا تو وہ وہاں کی اہلیت لازم آنے کے قائل نہ ہوتے اور جب وہ اس کے قائل ہیں تو لازم آتا ہے کہ سمری کی قدرت خدائی پر ان کو ایمان ہوگا اور مان لیا ہوگا کہ مثل حق تعالیٰ کے ممکن کہ کہ گوسالہ کو اسی نے سے بنی اسرائیل کا معبود بنا دیا جس کی نسبت حق تعالیٰ فرماتا ہے فاضلہم الساموی اور فاضلہم عجلہا جسدا لدخوار فقالوا هذا الہکم واللہ موسیٰ فلسی کیوں کہ سونے اور چاندی سے ایسا چمڑا بنانا جو زندہ اور آواز کرتا ہو کوئی معمولی بات نہیں ورنہ ایک خلق کثیر اس کی اہلیت کی کیوں کر قائل ہوتی اگر وہ معمولی بات ہوتی تو حق تعالیٰ ان کی حماقت کے بیان میں فرماتا کہ وہ گوسالہ کوئی غیر معمولی نہ تھا جس کی اہلیت کے وہ قائل ہو گئے تھے بلکہ ارشاد ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب

اینا تھا اور وہ ان کے نفع و ضرر کا مالک تھا کما قال تعالیٰ افلا یرون الا یرجع الہم لہولاء ولا یملک لہم ضرراً ولا نفعاً اب اہل انصاف غور کر سکتے ہیں کہ جن حدیثوں میں دجال کے خوارق عادات مذکور ہیں ان احادیث پر ایمان لانے کی وجہ سے صحابہ اور محدثین اور کل امت مرحومہ پر الزام مشرک عائد ہو سکتا ہے یا اس اعتقاد کی وجہ سے مرزا صاحب پر۔

زاہد غرور داشت سلامت میرزا صاحب زلزلہ نیااز ہزار السلام رفت

حق تعالیٰ اہل ایمان کو سمجھ عطا فرمائے کہ حق و باطل میں تمیز کر سکیں۔ مرزا صاحب ایک استدلالی یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ عیسیٰ ابن مریم اور دجال خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اہل منہ۔ اور کہتے ہیں جو کچھ دمشق حدیث میں مسلم نے بیان کیا ہے اکثر باتیں اس کی بطور اختصار اس حدیث میں درج ہیں اور پیغمبر ﷺ نے صاف اور صریح طور پر اس حدیث میں بیان فرما دیا کہ یہ میرا مکاشفہ ہے یا ایک خواب ہے اس جگہ سے یقینی اور قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ وہ دمشق والی حدیث جو پہلے ہم لکھ آئے ہیں وہ بھی آنحضرت ﷺ کا ایک خواب ہے جیسا کہ اس میں یہ اشارہ بھی کئی کالفظ بیان کر کے کیا گیا ہے۔

دمشق والی حدیث جس کا حوالہ مرزا صاحب دیتے ہیں اس کا خلاصہ مضمون یہ ہے کہ ایک بار آنحضرت ﷺ نے دجال کا ذکر کر کے فرمایا کہ اگر وہ میرے زہ میں ٹپکے گا تو میں خود اس کا مقابلہ کر لوں گا۔ اور اگر میں نہ رہوں تو ہر شخص اپنے طور پر حجت قائم کر لے (اس کی علامتیں یہ ہیں) وہ جواب ہوگا اس کے بال مزے ہوئے ہوں گے اور ایک آنکھ اس کی پھولی ہوئی ہوگی وہ عبداحزی بن قطن کے مشابہ ہوگا اہل صلصا۔

مرزا صاحب اس حدیث کے ساتھ طواف والی حدیث کو جوڑ لگاتے ہیں اس

غرض سے کہ جیسے طواف کی تعبیر ضروری ہے ویسے ہی وجہ ال کی تاویل ضروری ہے اسی وجہ سے وجہاں سے گروہ پادریان مراد ہے اور اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں مکاشفات بھی مثل خواب قابل تعبیر ہیں لفظ کائن سے اس طرف اشارہ ہے۔ مرزا صاحب یہاں ایک نیا قاعدہ ایجاد کر رہے ہیں کہ کائن سے خواب کی طرف اشارہ ہوا کرتا ہے حالانکہ یہ نص قطعی کے خلاف ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ فلما جاء فیل اہکذا عرشک قالت کانه هو ظاہر ہے کہ باتیں کا یہ قول خواب میں نہ تھا۔

اصل یہ ہے کہ کائن تشبیہ کیلئے ہے چونکہ آنحضرت ﷺ کا مقصود یہ تھا کہ وجہاں کو ایسے طور پر معین و شخص فرمادیں کہ امت کو اس کے پہچاننے میں کسی قسم کا اشتباہ نہ رہے تاکہ اس کے فتنہ سے محفوظ رہیں اس لئے ان کو اس کے تمام حالات و خوارق عادات بیان کر دیئے پھر اس کا حلیہ بیان فرمادیا اس پر بھی استفادہ کر کے ایک ایسے شخص کے ساتھ تشبیہ دے کر اس کو شخص فرمادیا جس کو لوگ پہچانتے تھے تاکہ لوگ معوم نہ رہیں کہ وہ کیسے ہی دعویٰ کرے مگر دراصل وہ ایک آدمی ہوگا مثلاً عبد العزی کے چنانچہ ایک موقع میں صراحت فرمادیا کہ میں اس کی وہ علامتیں نہیں بتا رہا ہوں کہ کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتلائی۔

اہل انصاف خود بخود فرمائیں کہ اس تشبیہ سے آنحضرت ﷺ کو وجہاں کی تعین و تشخیص مقصود تھی یا الہام جب لفظ کائن سے یہ ثابت کیا جائے کہ وہ قابل تعبیر ہے تو ہر شخص اپنی سمجھ کے موافق تعبیر اور تاویل کرے گا کیونکہ حضرت نے اس کی تعبیر کچھ بیان ہی نہیں فرمائی اس صورت میں حضرت کا وہ تمام اہتمام جو اس کی تعین کے باب میں فرمایا سب بیکار ہو جائے گا عقلاً و عادات یہ بات ثابت ہے کہ جب کسی غائب کو معین کر کے بتلادینا مقصود ہو تو ہے تو پہلے اس کے احوال مختصہ بیان کئے جاتے ہیں پھر اس کا حلیہ بیان کیا جاتا ہے اور چونکہ حلیہ میں بھی منہ ہیمن کلیہ ہوتے ہیں جس سے تعین شخصی نہیں ہوتی اس لئے اس کے مشابہ

کوئی ہو تو اس کو دکھا کر کہا جاتا ہے کہ وہ غائب اس کے مشابہ ہے آنحضرت ﷺ نے بھی وجہاں کی تعین و تشخیص کے بارے میں یہ قیوں مدارج طے فرمادیئے کنز العمال دیکھ لیجئے کہ ان تینوں قسم سے متعلق احادیث بکثرت موجود ہیں۔

مگر مرزا صاحب کو ضد ہے کہ آنحضرت ﷺ کتنا ہی اس کو شخص فرمادیں وہ شخص ہونے نہیں دیتے بلکہ اس کو شش میں ہیں کہ جہاں تک ہو سکے الہام بڑھایا جائے۔ گورنمنٹ کی مخالفت کے خیال کو جو مسیٰ بنتے ہیں پیدا ہوتا تھا کس اہتمام سے مرزا صاحب نے دفع کیا چنانچہ کشف الغطا میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے عربی فارسی اردو کتابیں لکھ کر عرب، شام، کابل، بخارا وغیرہ کے مسلمانوں کو بار بار تاکید کی اور معقول وجہوں سے ان کو اس طرف جھکا دیا کہ گورنمنٹ کی اطاعت بہ دل و جان اختیار کریں۔ دیکھئے ان تمام اسلامی بڑا کے مسلمانوں کو مرزا صاحب نے جو بار بار تاکید کی کہ ان اسلامی شہروں کو سلطنت اسلامی سے خارج کر کے نصاریٰ کے قبضہ میں دے دیں اور وہ اس طرف مائل بھی ہو گئے اس میں کس قدر مرزا صاحب کا رویہ صرف ہوا ہوگا مگر اس کی کچھ پروانہ کی اور یہ سب کچھ رفع الزام مخالفت گورنمنٹ میں گوارا کیا مگر افسوس ہے کہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ ضد اور مخالفت اعلانیہ کر رہے ہیں اور اس کی کچھ پروا نہیں اور اس سے زیادہ قابل افسوس یہ ہے کہ اس قسم کی مخالفتوں پر دین کا مدار سمجھا جا رہا ہے۔

مرزا صاحب آنحضرت ﷺ کے مکاشفہ کو اپنے مکاشفہ پر قیاس کر کے اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ اس مکاشفہ سے کشف و ظہور نہیں ہو سکتا بلکہ اس میں ایک ایسا الہام رہتا ہے کہ اس کی تعبیر کی حاجت ہوتی ہے یعنی مکاشفہ میں جو چیز دیکھی جاتی ہے درحقیقت وہ چیز نہیں ہوتی جیسے خواب میں اگر وہ وہ دیکھ جائے تو اس سے مراد مثلاً علم ہے وہ وہ نہیں اسی وجہ سے خواب دیکھنے والے پریشان ہو کر تعبیر پوچھتے پھرتے ہیں پھر اگر کوئی شخص اس کی

تعبیر بھی بیان کر دے تو وہ بھی قابل یقین نہیں ہو سکتی کیونکہ جب تعبیر، اعتبار صفت و لوازم مناسبت لی جاتی ہے اور ہر چیز کے لوازم و مناسبات بکثرت ہو سکتے ہیں تو کیونکر یقین ہو کہ جن مناسبتوں کا لحاظ تعبیر میں رکھا گیا وہی واقع میں بھی ہیں۔

اگر ہم تھوڑی دیر کے لئے مکاشفہ اور خواب کا ایک ہی حال فرض کریں جب بھی ہم کہیں گے کہ آنحضرت ﷺ کا خواب اور وہی کے الہام سے افضل تھا اس لئے کہ اس کا مقصود حضرت پر ظاہر ہونا تھا جس کو تعبیر کے پیرایہ میں بیان فرما دیتے تھے چنانچہ احادیث سے ظاہر ہے کہ خود حضرت کوئی خواب دیکھتے یا صحابہ اپنے خواب عرض کرتے حضرت اس کی تعبیر دے کر اس کے انجام کو اٹھا دیتے تھے اگر اس مکاشفہ میں عبد العزیز صورت مثالی و جال کی تھی جس کی تعبیر کی حاجت ہے تو مثل اور خوابوں کے اس کی بھی تعبیر خود بیان فرما دیتے ورنہ صورت مثالی کو بیان کر کے مصداق اور تعبیر بیان نہ کرتے شان نبوت سے بعید ہے کیونکہ ایسی مبہم چیز کے بیان سے سوائے سامعین کی پریشانی خاطر کے کوئی نتیجہ نہیں اور دشمنین کوئی کے مکاشفہ کو صحابہ قابل تعبیر سمجھتے تو جیسے اور خوابوں کی تعبیر پوچھتے تھے اس کی بھی تعبیر پوچھ لیتے کہ عبد العزیز کے مشابہ ہونے کا کیا مطلب ہے پھر وہاں کا واقعہ کوئی معمولی نہ تھا کہ چند اہل قابل التفات نہ ہو اس کی خوفناک حالتیں حضرت ہمیشہ بیان فرماتے اہم سابقہ کا اس سے ڈرنا اور انبیاء کا ڈرنا صحابہ کو معلوم تھا نماز میں دعا کرتے و اعوذ بک من فتنة المسيح الدجال ایسی حالت میں اگر مکاشفہ و جال کو قابل تعبیر سمجھتے تو صحابہ کی شان نہ تھی کہ ایسے اہم معاملہ کو مبہم چھوڑ دیتے اور اگر بالفرض کسی وجہ سے چھوڑ بھی دیا تھا تو کسی کو تو افسوس ہوتا کہ کاش کہ حضرت سے اس کی تعبیر پوچھ لی ہوتی حالانکہ کوئی روایت اس قسم کے افسوس کی نہ مرزا صاحب نے بتائی، نہ بتا سکتے ہیں ایک بار آنحضرت ﷺ نے اپنے خواب بیان فرمایا کہ میرے پیچھے گویا کالی بکریوں کا ایک منہ (ریوز) چلا آ رہا ہے پھر

سفید بکریوں کا اتنا بڑا منہ (ریوز) آگیا کہ اس میں کالی بکریاں چھپ گئیں۔ صدیق اکبر ﷺ نے عرض کی شاید کالی بکریوں سے عرب اور سفید بکریوں سے عجم مراد ہوں گے فرمایا ہاں صبح کے قریب ایک فرشتے نے بھی یہی تعبیر دی۔ دیکھئے حضرت ﷺ کے تعبیر بیان فرمانے سے پہلے صدیق اکبر ﷺ نے تعبیر دے دی۔ اس سے ظاہر ہے کہ مبہم اور تعبیر طلب امور کی تعبیر معلوم کرنے میں صحابہ بے چین ہو جاتے تھے۔

جب ادنیٰ ادنیٰ شبہات کو صحابہ پوچھ کر اعتقاد کو مستحکم کر لیا کرتے تھے تو ایسے پر خطر و خوفناک واقعہ کو صحابہ ضرور پوچھتے کہ حضرت ﷺ انبیاء سابقین نے وہاں کو وہاں کھا تھا (جیسا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں) یا واقع میں وہ کوئی چیز بھی ہے اور اگر ہے تو کسی قوم کا نام ہے یا کوئی معین شخص ہوگا جس کا یہ حلیہ بیان ہو رہا ہے اور تشبیہ کی جارہی ہے۔

آپ حضرات خود سمجھ سکتے ہیں کہ بعد اس کے کہ وہاں کا حلیہ بیان فرمایا گیا اور ایک شخص کے ساتھ اس کو تشبیہ دے کر معین فرمایا اس پر بھی اگر کوئی پوچھتا کہ حضرت اس کو آپ نے وہاں کھا ہے یا وہ کوئی قوم ہے تو یہ سوال کیسا سمجھا جاتا اور اس کا جواب کیا ہوتا کاش مرزا صاحب کا ہم خیال اس وقت کوئی ہوتا اور خود آنحضرت ﷺ سے پوچھ لیتا تو اس سوال و جواب کا لطف خن شناسوں کو قیامت تک آتا رہتا۔

کشف کے معنی مرزا صاحب یہ لیتے ہیں کہ اس میں صورت مثالی ظاہر ہوتی ہے اگر یہی معنی کشف کے ہیں تو چاہیے کہ اگر کسی چیز کا خیال کر لیا جائے تو اس کو بھی کشف کہیں اس لئے کہ اس میں بھی آخر صورت خیالی کا کشف ہوتا ہے اور دونوں میں اصل واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور اگر بعد تعبیر کے اظہار صورت مثالیہ کا صورت خارجیہ پر ممکن ہے تو بعد تحقیق کے صورت خیالیہ کا اظہار بھی صورت خارجیہ پر ممکن ہے پھر ایسا کشف جس کو ایسا پر بھی فضیلت نہ ہو سکے اس کو کشف کہنا ہی اندھیر ہے۔

تمام اہل کشف کا اتفاق ہے جس سے اولیاء اللہ کے تذکرے بھرے ہوئے ہیں کہ جس چیز کا کشف ہوتا ہے اس کو وہ کبرای العین دیکھ لیتے ہیں اور جو کچھ وہ خبر دیتے ہیں برابر اس کا ظہور ہوتا ہے مگر مرزا صاحب اس کو کیوں ماننے لگے تھے اگر ان کے روبرو حضرت بایزید بسطامی یا حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہما کے اقوال بھی پیش کئے جائیں تو وہ نہ نہیں گے اور اگر اپنے مطلب کی بات ہو تو لو اب صدیق حسن خان صاحب کا قول بھی پیش کر سکتے ہیں چنانچہ ازلیۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ سلف صالح میں سے بہت سے صاحب مکاشفات مسیح کے آنے کا وقت چودھویں صدی کا شروع بتا گئے ہیں چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب اور مولوی صدیق حسن خان صاحب (بھوپالی) نے ایسا ہی لکھا ہے مگر مرزا صاحب نے یہ تو بہت سے اہل مکاشفات و سلف صالح سے سوائے ان دو شخصوں کے کسی کا نام قابل ذکر نہیں سمجھا یا اس قول موافق کی وجہ سے ان کی قدر افزائی کر کے سلف صالح اور اہل مکاشفات میں ان کا حساب کر لیا بہر حال ان کے صرف اس خیال اور تخیلی قول کی وجہ سے جو من وجہ مفید مدعا ہے اگر سلف صالح ہیں تو وہ ہیں اور ولی کامل اور صاحب مکاشفہ ہیں تو وہ ہیں اور جس کا قول ان کے مخالف ہو خواہ وہ محدث ہو یا صحابی صاف کہہ دیتے ہیں کہ یہ سراسر خطا ہے بلکہ تمام اکابرین پر شرک کا الزام لگائی دیا جیسا کہ ابھی معلوم ہوا۔ اور طرفہ یہ ہے کہ اگر قابل تاویل و تعبیر ہو تو آنحضرت ﷺ کا کشف ہو اور ایسے لوگوں کے کشف و پیشین گوئی میں نہ تاویل کی ضرورت ہے نہ تعبیر کی چنانچہ ان کے کشف کے مطابق چودھویں صدی کے شروع میں عیسیٰ آ بھی گیا افسوس ہے کہ مرزا صاحب و صدیق حسن خان صاحب کی پیشین گوئی کی جتنی وقعت ہے آنحضرت ﷺ کی اتنی بھی وقعت نہیں اس پر یہ دعویٰ مہدویت وغیرہ وغیرہ اسی طرح اپنے کشفوں کی نسبت ہمیشہ زور دیا جاتا ہے کہ وہ صحیح نکلے گو ہر طرف سے اس کا انکار ہو رہا ہو۔ مسلم شریف کی حدیث چونکہ ان کے مدعا کے

مخالف ہے لکھتے ہیں کہ مشرق کی حدیث میں مسلم نے بیان کیا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ دجال کی علامتیں جو حدیث مسلم میں وارد ہیں حضرت نے نہیں بیان فرمایا بلکہ مسلم نے بیان کیا ہے یعنی بتایا ہے حالانکہ وہ حدیث خاص آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے اور دجال کو خواب میں دیکھنے کی حدیث کو چونکہ مفید مدعا سمجھتے ہیں کمال عقیدت اور اہتمام سے لکھتے ہیں کہ جناب خدا ﷺ نے صاف و صریح طور پر بیان فرمادیا یہ خبر میرا مکاشفہ یا ایک خواب ہے حالانکہ اس حدیث میں نہ مکاشفہ کا لفظ ہے نہ خواب کا نام۔

اصل گفتگو یہ تھی کہ کشف سے واقعہ مشکف ہو جاتا ہے یا وہ قابل تعبیر اور سمجھ رہتا ہے قرآن شریف سے تو ثابت ہے کہ اصل واقعہ مشہور ہو جاتا ہے و کچھ لکھتے حضرت ﷺ نے ایک لڑکے کو صرف اس کشف کی بنا پر مار ڈالا کہ اگر وہ جوان ہوگا تو اپنے ماں باپ کو کافر بنا دے گا اب غور کیجئے کہ کس درجہ کان واپسے کشف پر وثوق تھا کہ ایک لڑکے کو بغیر کسی گمانہ کے نبی وقت کے رہ برو مارنے کی کچھ پروا نہ کی اگر ذرا بھی ان کو اشتیاق ہوتا تو یہ قتل ہرگز ہاگز نہ ہوتا اور حق تعالیٰ نے اس واقعہ کی خبر جو اپنے کلام پاک میں دی اس سے صاف ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو یقینی کشف و عیان عطا فرماتا ہے اس موقع میں اہل ایمان و اہل انصاف سمجھ سکتے ہیں کہ باوجودیکہ حضرت ﷺ کا نبی ہونا ثابت نہیں ان کا کشف جب یقینی ہو تو افضل انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کشف یقین کے کس درجہ میں ہونا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے خود آنحضرت ﷺ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ نے تمام دنیا کو میرے پیش نظر رکھا ہے میں اس کو اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کو میں ایسا دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی اس ہتھیلی کو عطا یہ دیکھتا ہوں۔ غرض اب وجہ سے اہم ہے کہ آنحضرت ﷺ نے دجال کی خبر جو کشف سے دی ہے اس میں نہ حضرت کو کسی قسم کا اشتہار تھا نہ کوئی اہل ایمان شبہ کر سکتا ہے اور وہ کشف مثل خوابوں کے قابل تعبیر بھی

نہیں بلکہ جس طرح وہ جال کا حلیہ بیان فرمایا اور عبد العزیز کے ساتھ اس کو تشبیہ دی وہ یہی ہوگا۔

اب ہم چند کشف آنحضرت ﷺ کے بیان کرتے ہیں جن سے ظاہر ہے کہ کچھ حضرت نے بیان فرمایا بلا کم و کاست و بغیر احتیاج تعبیر و تاویل اس کا ظہور ہوا۔ اولاً حضرت کے مکاشفات بے حد و بے شمار ہیں مگر یہ چند بمنزلہ مثنی نمونہ از خروار یہاں لکھتے ہیں جن روایات طویل میں کسی کتاب کا نام نہیں لکھا گیا انحصاراً انصاف الکریمی سے لکھی ہیں چونکہ یہ کتب چھپ گئی ہیں اس لئے بروایت کا حاصل مضمون لکھا گیا۔

ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا دو شخص کچھ پوچھنے کی غرض سے آئے ایک ثقیفی دوسرا انصاری۔ اولاً آپ نے ان سے فرمایا کہ جو تم پوچھنا چاہتے ہو پوچھو اور اگر منظور ہو تو تمہارا سوال بھی میں ہی بیان کر دوں عرض کیا یہ اور زیادہ نادر ہوگا فرمایا کہ تم رات کی نماز اور رکوع و سجود غسل جتنا چاہو کا حل پوچھنا چاہتے ہو انہوں نے قسم کھا کر حضرت کی تصدیق کی۔ پھر انصاری سے خطاب کر کے فرمایا کیا تمہارا بھی سوال میں ہی بیان کروں عرض کیا ارشاد فرمایا تمہارا قصد یہ ہے کہ اللہ جانے کا ہے مسائل و قوف عرفات و طلق راس و طواف ورمی جمار پوچھنا چاہتے ہو انہوں نے بھی قسم کھا کر تصدیق کی۔

جس روز نجاشی بادشاہ حبش کا انتقال ہوا حضرت نے ان کے وفات کی خبر دی اور عید کا تشریف لے گئے جہاں جنازوں پر نماز پڑھی جاتی تھی اور ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ فقہاء لکھتے ہیں کہ یہ نماز جنازہ غائب پر نہ تھی بلکہ جنازہ حضرت کے پیش نظر تھا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ انہیں دنوں مشک و غیرہ بدیہ میں نے نجاشی کو بھیجا تھا مجھے اسی روز یقین ہو گیا کہ وہ بدیہ واپس آ جائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

آپ نے ایک لشکر موت (نام مقام) پر روانہ فرمایا تھا جس روز کفار کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا آپ خبر دے رہے تھے کہ رایت یعنی نشان کو زید رضی اللہ عنہ نے لیا اور وہ شہید ہو گئے پھر جعفر رضی اللہ عنہ نے لیا وہ بھی شہید ہو گئے پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے لیا وہ بھی شہید ہوئے یہ فرما رہے تھے اور چشم مبارک سے اشک جاری تھے فرمایا پھر سید عبداللہ خالد بن ولید نے بغیر اہارت کے لیا اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ (رواہ البخاری)

جب مسجد قبا کی آپ نے بنیاد ڈالی تو پہلے آپ نے پتھر رکھا پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ عمارت آپ بنا فرماتے ہیں اور یہی تین صاحب آپ کے ساتھ ہیں فرمایا کہ تینوں شخص میرے بعد میرے خلفاء اور ملک کے والی ہوں گے۔

فرمایا خلافت نبوت میری امت میں تیس (۳۰) سال رہے گی اس کے بعد بادشاہی ہو جائے گی اہل علم پر پوشیدہ نہیں کہ خلافت راشدہ کی مدت اسی قدر رہے اور فرمایا کہ میں نے بنی امیہ کو خواب میں دیکھا کہ میرے منبر پر ایسے دو رہے ہیں جیسے بندر۔

اور فرمایا کہ بنی امیہ کے سرکشوں سے ایک سرکش کا خون رعاف میرے اس منبر پر بہے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ عمر بن سعید بن العاص کا خون رعاف منبر شریف پر بہا۔ ام فضل زوجہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب لڑکا پیدا ہوا تو حضرت کی خدمت میں حاضر کیا ان کا نام آپ نے عبداللہ رکھ کر فرمایا کہ خلیفوں کے باپ کو لے جاؤ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ کیفیت معلوم ہوئی تو حضرت سے استفسار کیا فرمایا ہاں یہ خلفاء کے باپ ہیں ان کی اولاد میں سفاح مہدی وغیرہ ہوں گے۔

اور فرمایا بنی امیہ کے ہر روز کے معاوضہ میں بنی عباس دو روز اور ہر مہینے کے معاوضہ میں دو مہینے حکومت کریں گے یعنی خلفاء عباسیہ کی حکومت کی مدت بنی امیہ کی مدت

حکومت سے دو چند ہوگی۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ خاص بنی اسیر کی حکومت تراسی (۸۳) سال رہی اور بنی عباس کی حکومت ایک سو ساٹھ (۱۶۰) برس سے چند سال زیادہ رہی۔

فرمایا جب تک تم میں عمر رضی اللہ عنہ ہیں دروازہ فتنوں کا بند ہے اور ان کی شہادت کے بعد ہمیشہ آپس میں کشت و خون ہوا کریں گے۔ اہل علم پر یہ امر اظہار من الشمس ہے۔
فرمایا قیصر و کسریٰ جو اب موجود ہیں ان کے بعد پھر قیصر و کسریٰ کوئی نہ ہوگا، ایسا ہی ہوا۔ فرمایا فارس اور روم کو اہل اسلام فتح کریں گے فارس کے ایک دو حملے ہوں گے اور اس کا خاتمہ ہو جائے گا مگر روم کے حملے مدتوں ہوتے رہیں گے۔ کتب و تاریخ سے اس کی تصدیق ظاہر ہے۔

فرمایا کسریٰ کے دو خزانے جو سفید نخل میں رکھے ہوئے ہیں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں گے اور کل خزانے کسریٰ و قیصر کے راہ خدا میں صرف کئے جائیں گے و تاریخ سے اس کی تصدیق ظاہر ہے۔

ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کے ہاتھ دیکھ کر فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے دست بند اور کسریٰ اس کا کمر بند اور سر پر اس کا تاج ہے جس روز تم یہ زیور پہنو گے تمہاری کیا حالت ہوگی۔ جب فتح فارس کے بعد دست بند وغیرہ کسریٰ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رو برو آئے تو آپ نے سراقہ بن مالک کو بلایا اور وہ سب پہنا کر خدا کا شکر بجالایا کہ زیور کسریٰ جیسے بادشاہ سے چھین کر سراقہ کو جو ایک بدوی شخص ہے پہنایا۔

غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیرہ بيشا کو (جو ایک شہر ہے) میں دیکھ رہا ہوں اور یہ شہر بہت نفیلہ ازویہ کالی اور حنی لپٹے ہوئے ٹھہرے سوار

ہے۔ خرم بن اوس نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ عورت مجھے عطا فرما دیجئے جس وقت ہم حیرہ کو فتح کریں اور اس کو پائیں تو میں اس کو لے لوں اور فرمایا اچھا ہم نے تمہیں کو دیدیا۔ خرم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب ہم حیرہ پر گئے پہلے وہی شہر بہت نفیلہ اسی حالت سے سامنے آئی جس طرح حضرت نے خبر دی تھی میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا یہ وہی عورت ہے جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہہ کر دیا ہے خالد بن ولید نے اس دعویٰ پر مجھ سے گواہ طلب کئے میں نے دو گواہ پیش کئے جب وہ میرے قبضہ میں آ گئی تو اس کا بھائی میرے پاس آیا کہ شہر کو قیمت لے کر دے دو میں نے کہا کہ دس سو سے کم میں ہرگز نہ دوں گا اس نے ہزار درہم دے کر لے گیا لوگوں نے کہا تم نے کیا کیا اگر لاکھ درہم مانگتے تو وہ تمہیں دیتا میں نے کہا مجھے خبر نہ تھی کہ دس سو سے زیادہ بھی کوئی عدد ہوتا ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ حق تعالیٰ تم کو خلعت خلافت پہنائے گا اور لوگ چاہیں گے کہ تم اس کو اتارو تو تم ہرگز ان کی بات نہ مانو قسم ہے اگر تم وہ خلعت اتار دو گے تو ہرگز جنت میں نہ جاؤ گے۔ فرمایا بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مدینہ کوئی چیز نہیں۔ غالباً حضرت علی اکرم رضی اللہ عنہ نے اسی وجہ سے کوفہ کی اقامت اختیار کی۔

ابوذر رضی اللہ عنہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مکانات سلع تک (جو ایک پہاڑ ہے مدینہ طیبہ میں) پہنچ جائیں تو تم شام کی طرف چلے جانا اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے امراء تمہارا پیچھا نہ چھوڑیں گے۔ عرض کیا ان لوگوں کو قتل نہ کروں جو آپ کے حکم میں حاضر ہوں فرمایا نہیں ان کی سنوار اور اطاعت کرو اگرچہ غلام جشی ہو جب وہ حسب ارشاد شام گئے معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ ابوذر رضی اللہ عنہ لوگوں کو شام میں ہلکا کر رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا پھر وہ وہاں بھی نہ رہ سکے۔ ربذہ کو چلے گئے وہاں کا حکم عثمان رضی اللہ عنہ کا غلام تھا ایک روز نماز کی جماعت قائم ہوئی غلام نے چاہا کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ

امامت کریں آپ نے کہا کہ تمہیں آگے بڑھو کیونکہ تم غلام حبشی ہو اور مجھے حضرت کا حکم ہو چکا ہے کہ غلام حبشی کی اطاعت کروں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جب ابن معجم نے زخمی کیا آپ نے اثنائے وصیت میں فرمایا جتنے اختلاف آنحضرت ﷺ کے بعد ہوئے اور آئندہ ہونے والے ہیں سب کی خبر حضرت نے مجھے دی ہے یہاں تک کہ یہ میرا زخمی ہونا اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا ملک ہونا اور ان کا بیٹا ان کا جانشین ہونا پھر مروان کی اول و یکے بعد دیگرے وارث ہونا اور بنی امیہ کے خاندان سے بنی عباس کے خاندان میں حکومت کا منتقل ہونا مجھے معلوم کرا دیا اور وہ خاک بھی بتلا دی جس میں حسین قتل ہوں گے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی نسبت فرمایا کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی روجہ عتوں میں صلح کراوے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ نے اپنا حق چھوڑ دیا اور معاویہ سے صلح کر لی۔

فرمایا میرے اہل بیت کے لئے حق تعالیٰ نے آخرت پسندی ہے میرے بعد ان کو بلاؤں کا سامن ہوگا لگالے جائیں گے قتل کئے جائیں گے۔

ایک بار آنحضرت ﷺ نے تذکرہ فرمایا کہ بعض امہات المؤمنین خلیفہ وقت سے جنگ کرنے کو نکلیں گے اور کواہ (نام مقام) کے کتے ان کو دیکھ کر بھونکیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سن کر فرمیں آپ نے فرمایا اے خیر اویکھو کہیں تمہیں نہ ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جب یہ تمہارے قبضہ میں آجائیں تو نرمی سے پیش آنا اور ان کے گھران کو بکھینچنا دینا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بارادہ مقابلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب کواہ کو پہنچیں کتے بھونکتے لگے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے ان لوگوں نے کہا حواب۔ سنتے ہی آنحضرت ﷺ کا ارشاد یاد آگیا اور فوراً واپس ہونے کا ارادہ کر لیا مگر زبیر رضی اللہ عنہ نے فریب دی کہ شاید آپ کی وجہ سے مسلمانوں

میں صلح ہو جائے غرض جو کچھ حضرت نے فرمایا تھا وہ سب ظہور میں آیا۔

حضرت نے زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ تم علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کرو گے اور تم خالم ہو گے جنگ جمل میں زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لشکر میں تھے جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مقابلہ میں آئے آپ نے ان سے کہا کہ میں قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں کیا تمہیں یا انہیں کہ ایک روز تم اور میں حضرت کی خدمت میں حاضر تھے حضرت نے تم سے پوچھا کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو تم نے کہا کون چیز اس سے مانع ہے فرمایا تم ان سے جنگ کرو گے اور تم خالم ہو گے۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہہ میں بھول گیا تھا یہ کہہ کر واپس ہو گئے۔

عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو حضرت نے فرمایا کہ تم کو گروہ باغی قتل کرے گا حضرت کے وفات کے بعد ایک بار وہ ایسے سخت بیمار ہوئے کہ امید منقطع ہو گئی چنانچہ ایک دفعہ غشی ہوئی جس سے سب گھروالے رونے لگے جب ہوش میں آئے تو کہا کیا تم خیال کرتے ہو کہ میں کچھونے پر مرون گا ہرگز نہیں حضرت نے مجھ سے فرمایا ہے کہ گروہ باغی مجھے قتل کرے گا۔ آخر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ میں ان کو معاویہ کے لوگوں نے شہید کیا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ تم امیر اور خلیفہ بنائے جاؤ گے اور قتل بھی کئے جاؤ گے اور داؤشی تمہارے سر کے خون سے رنگیں ہوگی۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھصد عراق اوتھ پر سوار ہو رہے تھے کہ عبداللہ بن سلام آئے اور کہا کہ آپ اگر عراق کو جائیں تو آپ کو تلوار کا سخت زخم لگے گا فرمایا خدا کی قسم یہی بات حضرت ﷺ نے مجھ سے بھی فرمائی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب تمہیں خلافت کا لباس پہنایا جائے گا تو تمہاری کیا حالت ہوگی سوچو کہ اس وقت کیا کرو گے ام

حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کیا میرے بھائی خلیفہ ہوں گے فرمایا ہاں لیکن اس میں بہت شروٹا دہوں گے۔

حبیبہ بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر تھے کہ علقم بن ابی العاص کا گدڑا ہوا حضرت نے فرمایا میری امت کو اس شخص سے جو اس کی پیٹھ میں ہے بڑی بڑی مصیبتیں پہنچیں گی۔

کتاب تاریخ سے ظاہر ہے کہ مروان بن الحکم کی وجہ سے مسلمانوں کو کیسی کیسی مصیبتیں پہنچیں دراصل بانی فساد یہی تھا جس کی وجہ سے اہل مصر براہم ہوئے اور واقعہ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کا پیش آیا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جتنی مراثیاں ہوئیں سب کا ظاہری فساد یہی شہادت تھی جس کا باعث مروان ہوا غرض مروان اسلام کے حق میں ایک بانڈا تھا۔

ایک بار معاویہ بن جبل رضی اللہ عنہ سے حضرت نے فرمایا بہت سے فتنے تیرے ہمارے دور پہ ہونے والے ہیں ان میں سے چند بیان کئے جاتے ہیں تم گنتے جاؤ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ایک ایک فتنہ کا نام لیتے تھے اور میں انگلیوں پر گنتا تھا چنانچہ پانچواں فتنہ یزید کا بیان کر کے فرمایا لا ینارک اللہ فی یزید اور چشم مہارک سے اشک رواں ہو گئے فرمایا کہ حسین رضی اللہ عنہ کی موت کی خبر مجھے دی گئی اور ان کی قتل گاہ اور ان کے قاتل کا نام بھی مجھے معلوم ہے اس کے بعد اور فتنے بیان کر کے دسواں ولید کا فتنہ بیان فرمایا کہ وہ ایک فرعون ہوگا کہ اسلام کے شرائع کو ڈھائے گا۔

تاریخ الخلفاء ولید کا حال نکسا ہے کہ وہ ۴۵ھ میں خلیفہ ہوا اور ہمیشہ لہو وعب میں مشغول رہتا تھا شراب خواری کی یہ کیفیت کہ ایک خوش شراب سے بھرا کھتا تھا جب خوش ہوتا اس میں کوڑ پڑتا اور خوب پیتا۔ ایک بار حج کا ارادہ اس غرض سے کیا کہ کعب

شریف کے سقف پر جا کر شراب پئے۔ ایک روز لونڈی کے ساتھ مرتکب ہو کر بیٹھا تھا کہ موذن نے اذان دی کہا خدا کی قسم آج اس لونڈی کو نام نہادوں کا چنانچہ اپنا لباس اس کو پہنا کر مسجد کو بھیجا اور حالت جنابت میں اس نے امامت کی۔ ایک بار قرآن کی قائل دیکھی یہ آیت نکلی واستغفروا وخاب کل جبار عنید براہم ہو کر قرآن شریف کو پارہ پارہ کر دیا اور یہ اشعار پڑھے۔

اتوعد کل جبار عنید فہا انا ذاک جبار عنید
اذا ما جنت ربک یوم حشر فقل یا رب مزقنی ولید
حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب جنگ صفین سے واپس تشریف لائے حاضرین سے فرمایا معاویہ رضی اللہ عنہ کی امارت کو مکروہ نہ جانو جب وہ تم میں نہ رہیں گے تو مثل حفص کے سر لڑھکا کریں گے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ۶۰ھ اور ۷۰ھ کی امارت نہ دکھائیو۔ ان حضرات کی پیشین گوئی کا منشا یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر پہلے دی تھی چنانچہ ایک بار فرمایا کہ یہ امر یعنی اسلام کا معامہ سیدھا اور قائم رہے گا اس وقت تک کہ ایک شخص ہی بنی لہیہ سے جس کا نام یزید ہے اس میں سوراخ اور رخنہ اے گا۔

ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گدڑ ۷ پر ہوا وہ جو مدینہ طیبہ کے قریب ہے حضرت کھڑے ہو گئے اور اللہ پڑھا صحابہ نے اس کی وجہ دریافت کی فرمایا اس مقام پر میری امت کے بہتر اور عمدہ لوگ قتل کئے جائیں گے۔ اہم، مک، حمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یزید کی خلافت میں مقام ۷ پر صرف علماء و سات سو قتل ہوئے جن میں تین سو صحابہ تھے۔

سعید بن مسیب نے کہا کہ خلیفہ ابوبکر ہیں اور وہ عمر۔ کسی نے پوچھا دوسرے عمر کون؟ کہا قریب ہے کہ تم پہچان لو گے نہایتی کہتے ہیں کہ دوسرے عمر، عمر بن عبد العزیز ہیں۔

سعید ابن مسیب کا انتقال ان کے دو سال پہلے ہوا اس لئے وہ بڑا نہ سکے۔

علی کریم اللہ وبرقرائے ہیں بنی امیہ پر لعنت مت کرو ان میں ایک صالح امیر تھا یعنی عمر بن عبدالعزیز۔ ظاہر ہے کہ یہ پیشین گوئیاں آنحضرت ﷺ کے اطلاع دینے کی وجہ سے تھیں۔

فرمایا قیامت تک تمیں جھوٹے نعیم گے جن میں مسیلمہ بنی اور مختار ہے اور عرب میں بدتر قبیلہ بنی امیہ اور بنی ثقیف ہیں۔ قبیلہ ثقیف میں ایک شخص مسیر یعنی ہذک کہنے والا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ اچھوں سے کوئی اچھی بات کہوں کرے گا، نہ بروں کی خطا معاف کرے گا بلکہ جاہلیت کا سنا حکم کرے گا۔

ابو الیمان کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ حج بن ثقیف نکلے گا وہ اسے جس کے اوصاف انہوں نے بیان کر دیے اہل علم پر پوشیدہ نہیں کہ مسیلمہ کذاب، غشی، مختار اور حجاج کیسے بلائے بے درماں تھے جن کی خبر حضرت نے دی ہے۔

فرمایا میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کو لوگ غیلمان کہیں گے اس کا ضرر انہیں کے ضرر سے بڑھا ہوا ہوگا۔ یہ شخص دمشق میں تھا مذہب قدریہ کو اس نے ایچہ دیکھا اس کا قول تھا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں آدی اپنے فعل کا آپ مختار اور خالق ہے۔

خوارج کے قتل کا واقعہ اوپر مذکور ہوا جس سے ظاہر ہے کہ آنحضرت ﷺ اس واقعہ کی خبر دے چکے تھے اور سب پیشین گوئیاں بالکم وکاست مشہور میں آئیں۔

آنحضرت ﷺ نے خبر دی تھی کہ ایک آگ نکلے گی جس سے بھری میں اونٹوں کی گردنیں نظر آئیں گی اہم سید علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آگ ۶۵۴ھ میں نکلی تھی۔ خلاصہ اوفاء میں لکھا ہے کہ اکابر محدثین مثل اہم نووی اور قطب قسطلانی وغیرہ نے جو اس زمانہ میں موجود تھے اس آگ کے حالات میں مستحق رسالے لکھے ہیں اور اہل شیعہ کے نزدیک اس

آگ کا ٹکڑا بتواتر ثابت ہے۔ اس کا واقعہ مواہب اللدنیہ اور خلاصۃ اوفاء وغیرہ میں اس طرح لکھا ہے کہ ایک آگ مقام ہبل میں پیدا ہوئی جو مدینہ منورہ سے شرق کے جانب ایک منزل پر واقع ہے اس آگ کا طول چار فرسخ یعنی سولہ میل اور عرض چہر میل تھا اور بہت مجبوی ایک وسیع آگ کا شہر نظر آتا تھا جس کے اطراف فصیل اور اس کے اوپر کنگرے اور برج آگ کے محسوس ہوتے تھے اور ارتقاغ میں اس قدر تھی کہ مکہ معظمہ کے لوگوں نے اس کو دیکھا اور بھری کے اونٹوں کی گردنیں اس سے چمکتی نہیں جب اپنے مقام سے وہ حرکت کی تو جس پہاڑ پر اس کا گذر ہوتا اس کو گلابی اور برہتی ہوئی مدینہ تک پہنچی وہاں تین مہینے حد حرم پر رہی۔ قرطبی رحمہ اللہ مدینہ نے تذکرہ میں لکھا ہے کہ شب معراج میں یعنی ۱۲ ربیع الاول آگ بجھی۔ خوارج کے متعلق پیشین گوئیاں اوپر مذکور ہوئیں اور ان کے وقوع کا حال بھی معلوم ہوا۔

اسی طرح وہابیوں کے فتنہ کی بھی پوری پوری خبریں حضرت نے دین چنانچہ الدرر السنیہ میں شیخ وطان رحمہ اللہ مدینہ نے لکھا ہے کہ اس فتنہ کے باب میں صحیح صحیح احادیث وارد ہیں بعض بخاری اور مسلم میں ہیں اور بعض دوسری کتابوں میں۔ ان میں سے چند حدیثیں یہاں نقل کی جاتی ہیں قال النبی ﷺ الفتنۃ من ہہنا الفتنۃ من ہہنا وأشارہ الی المشرق یعنی فرمایا کہ فتنہ ادھر سے نکلے گا اور مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ وقال ﷺ الیہم بارک لنا فی شامنا وبارک لنا فی یمنا قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا قال ہناک الزلازل والفتن ویہا یطلع قرن الشیطان مختصراً یعنی ایک بار حضرت نے دعائیہ کی کہ یا اللہ ہمارے شرم اور یمن میں برکت دیجیہ لوگوں نے کہا کہ ہمارے نجد کے لئے بھی دعا فرمائیے ارشاد ہوا ہاں زلزلے اور فتنے ہیں اور شیعہ ان کا سینک وہاں سے نکلے گا۔ وفی روایۃ سینظر من نجد شیطان یقرنزل جزیرۃ العرب

من فتنۃ یعنی فرمایا قریب ہے کہ ظاہر ہوگا نجد کی طرف سے ایک شیطان جس کے فتنے سے
جزیرہ عرب متزلزل ہو جائے گا۔ وقال ﷺ یخرج ناس من المشرق یقرءون
القرآن لا تجاوزوا رقابہم یمرقون من الذین کما یمرق السہم من الرمیۃ
لا یعودون فیہ حتی یعود السہم الی فوقہ سیمامہم التحلیق یعنی فرمایا بہت سے
لوگ مشرق کی طرف سے نکلیں گے وہ قرآن پڑھیں گے مگر ان کے حلق کے نیچے نہ اترے گا
وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے پھر وہ ہر مذہب میں نہ لوٹیں
گے اور نشانی ان کی سرمندوان ہے۔ قال ﷺ ان من ضلیضی ہذا ای ذی
الخویصرۃ اوفی عقب ہذا قومًا یقرءون القرآن لا یجاوز حناجرہم
یمرقون من الذین کما یمرق السہم من الرمیۃ یقتلون اهل الاسلام و
بدعون اهل الاوثان یعنی ذوالخویصرہ تہمتی کے خاندان سے ایک قوم نکلی گی وہ لوگ
قرآن پڑھیں گے مگر ان کے گے کے نیچے نہ اترے گا دین سے وہ ایسے نکل جائیں گے
جیسے شکار سے تیر نکل جاتا ہے اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں
گے۔

شیخ رحمان نے الدرر السدیہ میں اس قسم کی اور روایتیں ذکر کر کے لکھا ہے ابن
عبدالوہاب نجدی قبیلہ بنو تمیم کا ایک شخص تھا ۱۱۳۳ھ میں اس کا فتنہ نجد سے شروع ہوا اول تو
لوگوں کو خالص توحید کے طرف بلاتا اور شرک کی مذمتیں بیان کرتا تھا جب اہل اسلام نے
سادگی سے اس کا اجتماع قبول کر لیا اور رفتہ رفتہ ایک گروہ بن گیا تو اس نے قتل و غارت شروع
کر دیا اور ظالمانہ طریقہ سے بڑے شمشیر تسلط برحالتا گیا یہاں تک کہ حرمین شریفین بلکہ کل
جزیرہ عرب پر اس گروہ کا تسلط ہو گیا حالت ان کی یہ تھی کہ جمع انبیاء اور آنحضرت ﷺ کی
تفصیص اور کربان کے ساتھ ان کو نہایت دل چسپی تھی شہداء اور اولیاء اللہ کی قبریں کھدوا کر

نجاتیں بھردی جاتی تھیں دلائل الخیرات اور اوراد و اذکار کی کتابیں اور بزرگان دین کے
تذکرے جلادینے تھے اور ضروریات دین سے یہ بات غمہرائی گئی تھی کہ ۶۵۰ھ سے اس
طرف جتنے علماء و سادات و مشائخ و اولیاء اللہ ہوئے ہیں سب کی تکفیر کی جائے اگر اس
میں کوئی تاہل کرتا تو فوراً قتل کر دیا جاتا غرض ان لہذا نہ اور ظالمانہ حرکات سے تمام جزیرہ
عرب ۱۲۲۴ھ تک ایک تہمتہ عظیم میں گرفتار تھا۔ اس نے اپنے ہم مشربوں کی علامت تخلیق
راں قرار دی تھی اگر کوئی سرمندوانا تو اس کو اپنے گروہ میں نہ سمجھتا اس باب میں اس کو اس
قدر اصرار تھا کہ عورتوں کو بھی سرمندوانے پر مجبور کیا آخر ایک عورت نے کہا کہ ہمارے سر
کے بال ایسے ہیں جیسے مردوں کی داڑھیاں مرد لوگ اگر داڑھیاں مندوا دیں تو ہمارا
سرمندوان بجا ہوگا اس جواب سے لا جواب ہو کر عورتوں کو اس حکم سے مستثنیٰ کر دیا۔ غرض اس
کا نجدی اور خاندان بنی تمیم سے ہونا اور بدینہ کے شرقی جانب سے جو نجد اسی جانب میں واقع
ہے نکلنا اور بت پرستوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کو قتل کرنا اور تمام جزیرہ عرب اس کے فتنے سے
متزلزل ہونا اور قرآن کا کوئی اثر اس قوم کے دل میں نہ ہونا اور تخلیق کو اپنے گروہ کی علامت
قرار دینا جس طرح آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا بلا کم و کاست ظہور میں آیا۔ بعض احادیث
میں وارد ہے کہ آخری زمانہ کے مسلمان بنی اسرائیل کی پیروی کریں گے اور بعضوں میں
مطلقاً اس سبقت کی تصریح ہے جن میں نصاریٰ اور فارسی بھی شریک ہیں۔ اس پیشین گوئی کا
وقوع ظاہر ہے کہ اس زمانے کے مسلمان نصاریٰ کی کس قدر پیروی کر رہے ہیں۔ کھانا پینا
لباس وضع رفتار گفتار نشست برخاست وغیرہ جمیع امور معاشرت میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت
نہیں ہوتا۔ ہاں جو بدیہ موہجیں بزحانے میں سخت وعید وار د ہے کہ آنحضرت ﷺ ایسے شخص
کی شفاعت نہ کریں گے مگر اس کی کچھ پروا نہیں صرف انگریزی دانوں کی تقریریں سن کر
علوم اسلامی میں نکتہ چیں ہوتی ہیں حکمت جدیدہ کا اگر کوئی مسئلہ پیش ہو گیا تو قبل اس کے

کہ اس کی دلیل معلوم کریں قرآن وحدیث پر اعتراض ہونے لگتے ہیں نہایت ذہین اور عقل وہ شخص مانا جاتا ہے کہ قرآن وحدیث میں تحریف وتاویل کر کے نئے خیالات کے مطابق کر دے۔ نصاریٰ اپنے مکانات کی آرائش تصاویر سے کیا کرتے ہیں مسلمانوں نے بھی وہی اختیار کیا حالانکہ حدیث شریف میں وارد ہے لا تدخل الملئکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر (متفق علیہ) اور جبرئیل علیہ السلام کا قول حضرت نے نقل فرمایا کہ لا تدخل بیتا فیہ کلب ولا صورة یعنی جس گھر میں کتا اور تصویر ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ مرزا صاحب کے مریدوں کے گھر میں ان کی تصویر ضرور رہا کرتی ہے اور مرزا صاحب نے اس کے جواز کا فتویٰ بھی دے دیا ہے۔

کلام الہی میں تحریف کرنے کی عادت یہودیوں کی تھی جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ یعنی کلمات کو اپنے مقام ومعانی سے دوسرے طرف پھیر دیتے ہیں۔ مرزا صاحب نے اور ان سے پہلے مرید صاحب نے وہی اختیار کیا جیسا کہ دونوں صاحبوں کی تصانیف سے ظاہر ہے یہاں چند تحریفات جو مرزا صاحب نے کی ہیں لکھی جاتی ہیں جس سے آنحضرت ﷺ کی تصدیق ظاہر ہے۔

مرزا صاحب ازالتہ الاہام میں لکھتے ہیں کہ اس میں تو کچھ شک نہیں کہ اس بات کے ثابت ہونے کے بعد کہ درحقیقت حضرت مسیح ابن مریم اسرائیلی نبی فوت ہو گیا ہے ہر ایک مسلمان کو ماننا پڑے گا کہ فوت شدہ نبی ہرگز دنیا میں دوبارہ نہیں آسکتا کیونکہ قرآن وحدیث دونوں بالاتفاق اس بات پر شہد ہیں کہ جو شخص مر گیا پھر دنیا میں ہرگز نہیں آئیگا۔ اور قرآن کریم الہم لا یرجعون کہہ کر ہمیشہ کے لئے اس دنیا سے ان کو رخصت کرتا ہے اور قصہ عزیر وغیرہ جو قرآن کریم میں ہے اس بات کے مخالف نہیں کیونکہ اہت میں موت بمعنی نوم وغشی بھی آیا ہے دیکھو قصہ موسیٰ اور جو عزیر کے قصہ میں ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کا ذکر

ہے وہ حقیقت میں ایک انگ بیان ہے جس میں یہ تکرار منظور ہے کہ رحم میں خدائے تعالیٰ ایک مردہ کو زندہ کرتا ہے اور اس کے ہڈیوں پر گوشت چڑھاتا ہے اور پھر اس میں جان ڈالتا ہے۔ سو اس کے کسی آیت یا حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ عزیر دوبارہ زندہ ہو کر پھر بھی فوت ہوا پس اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ عزیر کی زندگی دوم دنیوی زندگی نہیں تھی ورنہ اس کے بعد ضرور کہیں اس کی موت کا ذکر ہوتا ہی۔

جس آیت شریفہ میں عزیر علیہ السلام کی موت کا ذکر ہے وہ یہ ہے قولہ تعالیٰ اوکا الذی مرق علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انی یحییٰ ہذہ بعد موتہا فاما انہ اللہ مائۃ عام ثم بعثہ قال کم لیسۃ قال یوما او بعض یوم قال بل لیسۃ مائۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یستہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزہا ثم نکسوها لحمًا فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیور ترجمہ کیا جیسے وہ شخص کہ گذرا ایک شہر پر جو گرجا تھا اپنے پھتوں پر بول کہاں جلا ریگا اس کو اللہ مر گئے پیچھے۔ پھر مار دیا اس شخص کو اللہ نے سو برس پھر اٹھایا کہا تو کتنی دیر رہا بولا میں رہا ایک دن یا اس سے کچھ کم کہا نہیں بلکہ رہا سو برس اب دیکھ اپنا کھانا پینا سر نہیں گیا اور دیکھ اپنے گدھے کو اور تجھ کو ہم نمود کیا چاہیں لوگوں کے واسطے۔ اور دیکھ ہڈیاں کس طرح ان کو ابھارتے ہیں پھر ان پر پہناتے ہیں گوشت، پھر جب اس پر ظاہر ہوا تو بولا میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر درمشور میں مستدرک حاکم اور بیہقی وغیرہ کتب سے حضرت علی کریمؑ سے ایک طویل روایت نقل کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ عزیر علیہ السلام سو برس کے بعد جب زندہ کئے گئے تو پہلے حق تعالیٰ نے ان کی آنکھیں پیرائیں جن سے وہ اپنے ہڈیوں کو دیکھتے تھے کہ ایک دوسرے سے متصل و رہتی ہے اس کے بعد ان پر گوشت پہنایا گیا۔ اور اسی میں ابن عباس

اور کعب اور حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ملک الموت نے ان کی روح قبض کی اور سو برس تک وہ مردہ رہے جب زندہ ہو کر اپنے گھر آئے تو ان کے پوتے بوڑھے ہو گئے تھے اور آپ کی عمر چالیس برس کی تھی۔ اس لئے کہ مرتے وقت آپ کی عمر چالیس ہی برس کی تھی۔ اس کے سوائے اور کئی روایتیں اس مضمون کی مؤید درمنثور میں موجود ہیں۔

مگر مرزا صاحب ان احادیث کو نہیں مانتے اور آیہ شریفہ میں جو فاعلہ اللہ ہے اس کے معنی یہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے ان کو سلا دیا یا بیہوش کر دیا۔

یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ عزیر علیہ السلام کو استبعاد کس امر کا تھا سو کے اٹھنے کا یا مردے زندہ ہونے کا اس آیت شریفہ میں تو اسی بحیٰ ہذہ اللہ بعد موتہا صاف ظاہر ہے کہ احیائے اموات کا استبعاد تھا اور ظاہر ہے کہ یہ استبعاد سو کے اٹھنے یا بیہوشی سے ہوش میں آنے سے ہرگز دور نہیں ہو سکتا اس صورت میں مرزا صاحب کی یہ توجیہ کہ موت بمعنی نوم یا غشی ہے کیونکہ صبح ہوگی ہاں سو برس کی نیند یا بیہوشی کے بعد اٹھنا الہت ایک حیرت خیز بات ہے مگر اس سے بھی انکار استبعاد احیاء دور نہیں ہو سکتا اس لئے کہ موت ظاہر اعداد محض ہے اور نوم و غشی طویل میں صرف طول عمر ہے جو قابل استبعاد نہیں اور طول عمر پر اعادہ معدوم کا قیاس بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر اگر ناقص نظیر کے طور پر اس کو مان بھی لیں تو اس طویل مدت کا ان کو مشاہدہ بھی نہیں ہوا اسی وجہ سے جواب میں انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ لبت یوما او بعض یوم یعنی تقریباً ایک دن گزرا ہوگا جس کے بعد ارشاد ہوا کہ سو برس گزر چکے ہیں اس کی تصدیق بھی انہوں نے ایمانی طور پر کی جیسے احیائے اموات کی تصدیق پیسے سے ان کو حاصل تھی۔ البتہ ان کا استبعاد اس طور سے دور ہو سکتا تھا کہ یکشم خود مردہ کو زندہ ہوتے دیکھ لیتے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ پہلے ان کی آنکھیں زندہ کی گئیں جس سے انہوں نے خود اپنے تمام جسم کے زندہ ہونے کو دیکھ لیا پھر گدھے کے زندہ ہونے کو دیکھا جیسا کہ حدیث شریف سے

ثابت ہے۔ اُمران کے استبعاد کے دور کرنے کا وہی طریقہ بیان کیا جائے جو مرزا صاحب کہتے ہیں تو عوام الناس کو خصوصاً مفسرین حشر کو بڑا موقع اعتراض کا ہاتھ آجائے گا کہ حق تعالیٰ میں احیائے اموات کی (نعمت باللہ) قدرت ہی نہیں کیونکہ اُمر قدرت ہوتی تو ایسے موقع میں کہ نبی استبعاد ظاہر کر رہے ہیں ضرور اس کا اظہار ہوتا جس سے وہ اعتراف کر لیتے۔ مگر جب ہمیں ان کا اعتراف یقیناً معلوم ہو گیا جیسا کہ اس قصہ کے اخیر میں ہے فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدير تو اس سے قطعی حور پر ثابت ہو گیا کہ درحقیقت انہوں نے اپنے اور اپنے گدھے کے مرکز زندہ ہونے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا ورنہ تین درست نہ ہوگا۔

مرزا صاحب کا مذاق چونکہ فلسفی ہے اور اکثر فلسفہ کے خلاف میں جو آیات و احادیث وارد ہوتے ہیں ان کو رد کر دیتے ہیں چنانچہ اسی بنا پر علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے باب میں کہتے ہیں کہ اس کو فلسفہ قدیمہ قبول کرتا ہے نہ فلسفہ جدیدہ اس لئے رد و محال ہے اسی طرح عزیر علیہ السلام کی پہلی موت اور اس کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں اور ہر چند نوم و غشی کے معنی سہاق و سیاق کے بالکل مخالف ہیں مگر مذاق فلسفیانہ کی مخالفت کی وجہ سے اس کی کچھ پروا نہ کر کے بیہوشی کے معنی لیتے ہیں۔

یہاں حیرت اس امر کی ہوتی ہے کہ فلسفہ نے یہ اجازت کیونکر دی کہ آدمی بغیر کھانے پینے کے سو برس تک زندہ رہ سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام پر زندہ رہنے میں تو بڑا ہی زور لگایا کہ کیا وہاں ظروف بھی ہوں گے مطبخ بھی ہوگا پانچنا بھی ہوگا۔ معلوم نہیں اس سو برس کیسے جس کے چھتیس ہزار دن ہوتے ہیں مطبخ وغیرہ کی کیا فکر کی گئی۔ مرزا صاحب ہیں بڑے ہوشیار مگر چہ لکھا نہیں مگر اس حالۃ عام میں کوئی نہ کوئی کلمہ معتقدین کے لئے سینہ بسینہ ضرور دکھا ہوگا۔ چونکہ ان کی طبیعت کلمہ اس حساب جمل وغیرہ سے اکثر کام لیتی ہے

چنانچہ اپنی عیسویت کو غلام احمد قادیانی کے اعداد سے ثابت کر ہی دیا کہ اس نام کے تیرہ سو عدد ہیں اور دنیا میں اس نام والا کوئی شخص نہیں اس لئے خود عیسوی موعود ہیں۔ تعجب نہیں کہ اس مقام میں بھی اسی قسم کا نکتہ پیش نظر ہوگا کہ یہاں لفظ سے، حول اور شریف وغیرہ چھوڑ کر لفظ عام استعمال کیا گیا اور لفظ عام کے اعداد ۱۱ ہیں چونکہ یہ شکل بارہ کے لئے موضوع ہے اسی وجہ سے تمام گھڑیوں میں یہی شکل بارہ کے لئے مخصوص کی گئی ہے کہ جب کاغذ اس شکل پر آتا ہے تو بارہ بجتے ہیں اس سے قطعاً اور یقیناً ثابت ہے کہ بارہ گھنٹے وہ سورہ ہے تھے اور قیول کا وقت بھی بارہ ہی کا ہے۔ ہر چند اس نکتہ میں مانہ عام سے مانہ کے معنی متروک ہوتے ہیں مگر نکات میں سیاق و سباق کا لحاظ چنداں ضروری نہیں سمجھا جاتا جیسے اپنے نام کے صرف اعداد سے عیسویت کا ثبوت اتنی بنا پر ہوتا ہے کہ وہ سیاق میں ہے، نہ سباق میں اور نیز اتنی آپ شریفہ کے معنی سے جو مرزا صاحب کے اجتہاد سے پیدا ہوتے ہیں ابھی معلوم ہوگا یہ نکتہ تو ہمارے ہادی الرائے میں سمجھ گیا مرزا صاحب جو غور و تامل سے نکالے ہوں گے وہ اس سے زیادہ بڑھتا ہوگا۔

قولہ: قرآن وحدیث دونوں اس بات پر شاہد ہیں کہ جو شخص مرگیا پھر دنیا میں ہرگز نہیں آئے گا۔

خاہر آیت موصوفہ اور احادیث مذکورہ سے ثابت ہے کہ عزیر علیہ السلام بعد موت کے دنیا میں زندہ کئے گئے اور دوسری آیت واحادیث سے ثابت ہے کہ ہزاروں آدمی بعد موت کے دنیا میں ہی زندہ کئے گئے کما قال تعالیٰ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاءہم ترجمہ: تم نے نہیں دیکھا وہ لوگ گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے پھر کہا ان کو اللہ تعالیٰ نے مہرچہ و پھر ان کو زندہ کیا بھی۔ حضرت ابن عباس وغیرہ صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے

بکثرت روایتیں تفسیر میں موجود ہیں کہ وہ لوگ چار ہزار تھے جو طاعون سے بھاگ کر کسی مقام میں ٹھہرے تھے۔ حق تعالیٰ نے سب کو مار ڈالا پھر کئی روز کے بعد حرا قبل القیام کی دعا سے وہ سب زندہ ہوئے۔ اب دیکھئے کہ قرآن وحدیث کی گواہی سے ہمارا حق ثابت ہو رہا ہے یا مرزا صاحب کا۔ مگر اس کا کیا علاج ہے کہ مرزا صاحب نہ حدیث کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو۔

قولہ: قرآن انہم لایرجعون کہ ہمیشہ کے لئے اس دنیا سے ان کو رخصت کرتا ہے۔

پوری آیت شریفہ یہ ہے وحرام علی قریہ اہلکناھا انہم لایرجعون یعنی جس گاؤں کو ہم لوگ ہلاک کرتے ہیں وہ پھر نہیں لوٹے۔ اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ ہلاک کی ہوئی بستیاں خود بخود اپنی سے نہیں لوٹتی کیونکہ لایرجعون بضم معرف ہے یہ کیسے معلوم ہوا کہ خدائے تعالیٰ بھی کسی کو زندہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ابھی قرآن شریف سے معلوم ہوا کہ ہزار ہا مردوں کو ایک وقت میں حق تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔

قولہ: عزیر کے قصہ میں ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کا ذکر ہے وہ درحقیقت الگ بیان ہے جس میں یہ قائلان منظور ہے کہ رحم میں خدائے تعالیٰ ایک مردہ کو زندہ کرتا ہے اور اس کی ہڈیوں پر گوشت چڑھاتا ہے اور پھر جان ڈالتا ہے۔

یہاں بھی مرزا صاحب نے عجیب لطف لیا ہے کہ نہ وہاں گدھا مرا ہوا تھا، نہ اس کی ہڈیاں تھیں بلکہ ایک عورت کا رحم پیش نظر تھا جس کے اندر ہڈیوں پر گوشت چڑھا تھا کیونکہ حق تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کی طرف خطاب کر کے فرمایا انظر الی العظام کیف ینشئھا اس سے معلوم ہوا کہ رحم کی طرف وہ دیکھ رہے ہوں گے مگر قرآن شریف میں کوئی لفظ یہاں ایسا نہیں ہے جس سے معنی رحم کے سمجھ میں آئیں اور جب گدھے کے زندہ ہونے

اور اس کے ہڈیوں پر گوشت چڑھنے سے کوئی تعلق نہیں اور رحم کی حالت جداگانہ بتاوا منظور تھا تو معلوم نہیں کہ انظار الہی حصارک کہہ کر صرف گدھے کو بتا دینے سے کیا مقصود تھا کیا گدھا بھی کوئی ایسی چیز تھا کہ اس وقت اس کا دیکھ لینا ان کو ضرور تھا۔ پھر بھی اس کا ذکر بڑے اہتمام سے قرآن شریف میں کیا گیا ہے کہ ان کو گدھا دکھایا گیا تھا گدھے تو اب بھی ہر قسم کے موجود ہیں اس گدھے میں ایسی کوئی بات تھی جس کی حکایت کی جا رہی ہے۔ اب اہل وجدان سلیم سمجھ سکتے ہیں کہ جن ہڈیوں پر گوشت چڑھائے جانے کا ذکر ہے وہ مردہ گدھے کی ہڈیاں تھیں یا رحم کے بچے کی اور صورت ظاہر یہ بھی غور طلب ہے کہ ہڈیاں رحم میں پہلے بن کر اس پر گوشت چڑھایا جاتا ہے یا گوشت پہلے بنتا ہے۔ اگر اہل انصاف صرف اسی بحث کو کترات و مرات بغور ملاحظہ فرمائیں تو مرزا صاحب کی قرآن منہی کا حال بخوبی واضح ہوگا اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اپنی بات بنانے کو وہ کس قدر کلام الہی میں تصرف کرتے ہیں یوں تو معتزلہ وغیرہ اہل ہوا بھی قرآن شریف میں تاویل کرتے ہیں مگر مرزا صاحب کا ہر سب سے بڑھا ہوا ہے۔

قولہ: کسی آیت یا حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ عزیر دوبارہ زندہ ہو کر پھر بھی فوت ہوا اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ عزیر کی زندگی دوم دنیوی زندگی نہ تھی۔

مطلب یہ ہوا کہ فاما نہ اللہ میں عزیر علیہ السلام کی موت کا جو ذکر ہوا اس کے بعد دوسری ان کی موت کا ذکر نہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ بعثت اللہ سے مراد اس عالم کی زندگی نہیں بلکہ اس عالم اخروی میں زندہ ہونا مراد ہے اس سے ظاہر ہے کہ امانہ اللہ سے مراد موت حقیقی کی معنی حالانکہ اس کا انکار کر کے نوم و غشی کے معنی بھی بیان کرتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان کو امانہ سے کام ہے نہ بعثت سے جہاں کوئی موقع مل گیا الٹ پھیر کر کے اپنی جمائے جاتے ہیں۔

اب مرزا صاحب کی توجہات کے مطابق یہ موصوف کی تفسیر تھے کہ عزیر علیہ السلام نے اسی عالم اموات پر استبعاد ظاہر کیا اس پر حق تعالیٰ نے ان کو پیش کر دیا اور عالم اخروی میں ان کو زندہ کر کے پانچھ کے کتنے روز تم کو مکر ہوئے انہوں نے کہا تقریباً ایک روز۔ ارشاد ہوا کہ سو برس تم کو مکر ہوئے دیکھو تمہارا کھانا پینا متغیر نہیں ہوا اور گدھے کو دیکھ لو اور رحم میں دیکھو کہ بچے کے ہڈیوں پر کس طرح ہم گوشت چڑھاتے ہیں یعنی مرنے کے سو برس بعد۔ اس کا استبعاد دور ہو گیا معلوم نہیں سو برس تک وہ کہاں رہے اس عالم سے تو مر ہی گئے تھے اور اس عالم میں سو برس کے بعد زندہ ہوئے پھر کھانا پینا بھی ساتھ ساتھ گویا سفر آخرت کا توش تھا جس کے دیکھنے کا حکم ہوا اور گدھا جو دکھایا گیا وہ بھی شاید سواری اس منظر کی تھی بھلا یہ زاد راہ اور سواری تو قرین قریں بھی ہے کہ سفر کا لازمہ ہے مگر رحم کے بچے کو دیکھنے میں تامل ہوتا ہے کہ اس کی وہاں کیا ضرورت تھی۔ بہر حال مرزا صاحب کے ان حقائق و معارف قرآنی کو ہم بدیہ ناظرین کر دیتے ہیں وہ خود فیصلہ کر لیں گے کہ قرآن شریف میں مرزا صاحب کیسے کیسے تصرفات و تحریفات کرتے ہیں غلط امات میں تحریف کی پھر لاہو جمعوں میں پھر انظار الہی لعظام میں پھر نکسوا لحمائیں۔ اگرچہ ہنوز اس میں غور و فکر کو گنجائش ہے مگر منظر ملام ناظرین اسی پر اختصار کیا گیا۔

مرزا صاحب ضرورۃ الامام میں لکھتے ہیں کہ میں قرآن شریف کے حقائق و معارف بیان کرنے کا نشان دیا گیا ہوں کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔

فی الحقیقت مرزا صاحب نے قرآن کے حقائق و معارف بیان کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا ہے ممکن نہیں کہ کوئی مسلمان اس میں ان کا ہم چلے ہو سکے کیونکہ یہ بچارے اس حدیث شریف کے لحاظ سے ناروونخ سے خائف اور لرزاں ہیں۔ قال رسول اللہ ﷺ من قال فی القرآن براہ فلیتوا مقعدہ من النار (رواہ الترمذی کذا فی المستدرک) یعنی

فرمایا حضور ﷺ نے جو کوئی قرآن میں اپنا رائے سے کچھ کہے تو اپنی جگہ دوزخ میں جائے اور مرزا صاحب کو اس کا کچھ خوف نہیں کیونکہ مذاق فلسفی میں اس نادر کو تو جو وہی نہیں پھر اس سے خوف کیا ہے۔

ازلت الاوهام میں کہتے ہیں اور توفی فی السماء فل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا یعنی کفار کہتے ہیں تو آسمان پر چڑھ کر زمین دکھا تب ہم ایمان لے آئیں گے ان کو کہہ دے کہ میرا خدا اس سے پاک تر ہے کہ اس دارالہواء میں ایسے کلمے کلمے نشان دیکھ دے اور میں بجز اس کے اور کوئی نہیں ہوں کہ ایک آدمی۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ کفار نے آنحضرت ﷺ سے آسمان پر چڑھنے کا نشان مانگا تھا اور انہیں صاف جواب ملا کہ یہ عادت نہیں کہ کسی جسم خاکی کو آسمان پر لے جائے۔

مرزا صاحب نے خود فرض سے اس آیت شریفہ میں اختصار و حذف وغیرہ کیا ہے پوری آیت یہ ہے وفالوالن نومن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او نكول لك الجنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها فنجبوا ونسقط السماء كما دحضت علينا كسفا او تاتي باله والملكه قبلا او يكون لك بيت من زخرف او توفى في السماء ولن نومن لرقيق حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه فل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا ترجمہ ہوا ہے ہم نہ نہیں گے تیرا کہا جب تک تو نہ بہانے ہمارے واسطے زمین سے ایک چشمہ نہ ہو جائے تیرے واسطے ایک باغ کھجور اور انگور کا پھر بہائے تو اس کے بیج نہیں چلا کر یا کر کرادے آسمان ہم پر جیسا کہ کتاب ہے نکلے یا لے آئے اللہ اور فرشتوں کو ضامن یا ہو جائے تجھ کو ایک ستھرا گھر یا چڑھ جائے تو آسمان میں اور ہم یقین نہ کریں گے چڑھنا جب تک شاترا لے لے ہم پر ایک لکھ جو ہم پر ہے پس تو کہہ سبحان اللہ میں ہوں مگر ایک آدمی بھیجنا ہوا ہے۔ اب

اس پوری آیت پڑھنے کے بعد بھی کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جسم خاکی کا آسمان پر جانا محال ہے جب تک وہ تدبیر نہ کی جائے جو مرزا صاحب نے کی انہوں نے اپنی کامیابی کا یہ طریقہ نکالا کہ جو جیسے اپنے مدعا کے مخالف ہوں ان کو نکال دور کر کے چند متفرق اغاظ اکٹھے کئے اور کہہ دیا کہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ مدعا جو بت ہے دیکھ لیجئے تمام آیت میں سے اور توفی کا جملہ لے لیا اور لن نومن لرقيق کو حذف کر کے فل سبحان کے جملہ کے ساتھ اس کی جوڑ لگا دی تاکہ اس ترک و حذف سے اصل مضمون خبط ہو کر نیا مضمون پیدا ہو جائے۔ چونکہ مرزا صاحب کو یہ ثابت کرنا ہے کہ جسم خاکی کا آسمان پر جانا محال ہے اس لئے انہوں نے کفار کی کل درخواستوں کو چھوڑ دیا کیونکہ ان میں چند چیزیں ایسی بھی ہیں کہ اہل اسلام کے پاس ممکن الوقوع ہیں مثلاً چشمہ جاری کرنا جس کو موسیٰ علیہ السلام نے کروکھایا تھا اور کھجور اور انگور کا باغ اور ستھرے مکان حضرت کیسے تیار ہو جائے کوئی مشکل بات نہ تھی گو کفار کے پاس یہ چیزیں بھی محال تھیں ان کو خوف ہوا کہ اگر کسی کی نظر ان چیزوں پر پڑ جائے گی تو حضرت کا آسمان پر جانا بھی انہیں نظر میں سمجھ میں گئے اور مقصود فوت ہو جائے گا۔ اور توفی فی السماء کے بعد کا جملہ یعنی ولن نومن لرقيق حتی تنزل علينا کو اس واسطے حذف کیا کہ اس میں کتاب نازل کرنے کی درخواست تھی اور توفی کے جواب میں هل كنت الا بشرا سے جب یہ استدلال ہو کہ جسم خاکی آسمان پر نہیں جاسکتا تو وہی جواب حتی تنزل علينا کا بھی ہے اس سے بھی یہی سمجھا جائے گا کہ کتاب بھی نازل نہیں ہو سکتی حالانکہ قرآن شریف برابر نازل ہوتا تھا اور اکثر کفار اس کا اعجاز دیکھ کر منزل من اللہ سمجھتے اور ایمان لاتے تھے۔

ہر چند مرزا صاحب نے تحریف کا اڑا مہ اپنے ذمہ لیا مگر اس سے بھی ان کا مطلب ثابت نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر کے لئے اتنی ہی آیت فرض کیجئے جس کا ترجمہ انہوں نے

استدلال میں پیش کیا ہے یعنی وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى هي السماء قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ کفار نے حضرت سے آسمان پر چڑھنے کا نشان مانگا تو ان کو یہ جواب ملا کہ میں تو ایک بشر ہوں یعنی خدا نہیں کا اپنی ذاتی قدرت سے ایسے خوارق عادات ظاہر کروں اس سے یقینی طور پر معلوم ہوا کہ خدا نے تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے اگر کسی جسم کو آسمان پر لے جائے تو اس کی قدرت سے بعید نہیں۔ رہا یہ کہ عادت نہیں تو جتنے معجزات ظہور میں آئے تھے سب خوارق عادت تھے۔ کوئی کہہ نہیں بھی اس جملہ سے کہ "میں تو ایک بشر رسول ہوں۔" یہ سمجھ نہیں سکتا کہ یہ عادت نہیں کہ خدا جسم خاکی کو آسمان پر لے جائے اب دیکھ لیجئے کہ مرزا صاحب کا تحریف اور عبارت آرائی نے کیا لفظ دیا۔

فقہ و آصفی واپس ہوا منطق طبر بیاورفت و از ان خواہد یق طرف نہ بست

اس بے شکے استدلال سے تو یہ استدلال کسی قدر قریب الظہیر ہو گا کہ ان کے جواب میں حضرت نے فرمایا سبحان اللہ یہ کیا کہہ رہے ہو میں کوئی عامی شخص نہیں بلکہ میں بشر رسول ہوں بفضلہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہوں چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ شب معراج اسی جسم خاکی سے آسمانوں پر تشریف لے گئے جس کی تصدیق صد ہا حدیثیں کر رہی ہیں اور تمامی امت کا اجماع ہے مرزا صاحب کو فلسفہ پر کمال اعتقاد ہونے کی وجہ سے معراج کا انکار کرتے ہیں مگر کوئی مسلمان جس کو خدا کی قدرت پر ایمان ہے اور آنحضرت ﷺ کے اخبار کو سچے سمجھتا ہے وہ تو ہرگز انکار نہیں کر سکتا۔

چونکہ مرزا صاحب کو (نعوذ باللہ) آنحضرت ﷺ کی شان کو گھٹانے کی یہاں ضرورت تھی اس لئے ہل کنت لا یبشرا رسولا کے ترجمہ میں رسوں کے لفظ کو چھوڑ کر اسی پر اکتفا کیا کہ "میں بجز اس کے اور کوئی نہیں کہ ایک آدمی"۔ تاکہ ارود پڑھنے والوں

کا خیال رسالت کی طرف منتقل ہی نہ ہو کیونکہ رسالت الہی عموماً و فطرۃ معظمہ و مکرر سمجھا گیا ہے اسی وجہ سے کفار اس رہتے کے مستحق ملانگہ کو سمجھتے تھے چنانچہ ان کا قول کما قال تعالیٰ لولا الزل علیہ ملک فیکون معہ ذلیوا اور صرف بشریت کی وجہ سے ان انتم الا بشرا عاقلین کہہ کر انبیاء کی رسالت میں کلام کرتے تھے مرزا صاحب نے خیال کیا کہ اگر لفظ رسول ترجمہ میں شریک کیا جائے تو مہربان کوئی یہ کہہ بیٹھے کہ حضرت کو جب رسالت کی قوت اعجازی دی گئی تھی تو ممکن ہے کہ آسمان پر جانے کی قدرت بھی ہو اس وجہ سے انہوں نے اس لفظ کو ترجمہ میں ترک ہی کر دیا۔

مرزا صاحب نے آیہ موصوف میں سبحان ربی کی توجیہ یہ کی کہ میرا خدا اس سے پاک تر ہے کہ اس دارالافتاء میں ایسے کھلے کھلے نشانیاں دکھا دے اس کا مطلب ظاہر ہے کہ کھلے کھلے قدرت کی نشانیاں دکھانا خدا تعالیٰ کی نسبت ایک ایسا سخت عیب ہے جس سے تنزیہ کرنے کی ضرورت ہے معصوم نہیں کہ خدا نے تعالیٰ کی یہ قدرت نمایاں کس وجہ سے عیب ٹھہرائی گئی ہیں یہ تو ہر شخص چانتا ہے جس میں کوئی کمال ہو اس کا ظاہر کرنا کمال مستحسن سمجھا جاتا ہے پھر خدا تعالیٰ کی قدرت جو عایت درجہ کا کمال ہے اس کا اظہار کس وجہ سے نقص اور عیب ہو گا غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ عیب (نعوذ باللہ) حق تعالیٰ پر ہو گا یا گیا ہے اس کا منہ صرف یہی ہے کہ اس سے مرزا صاحب کی عیسویت کو صدمہ پہنچتا ہے اس لئے کہ اگر جسم خاکی آسمان پر جاسکے تو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ثابت ہو جاتی ہے پھر مرزا صاحب کو کون پوچھے غرض سبحان ربی سے یہ مطلب نکالنا صرف تحریف ہے۔

اصل یہ ہے کہ جب سوال کوئی بے موقع اور بدعنوان ہو جائے تو اس کے جواب میں یہ لفظ بصورت عیب کہا جاتا ہے چنانچہ اس حدیث شریف سے بھی ظاہر ہے جو بخاری شریف میں ہے۔ عن عائشة ان امرأة سالت النبی ﷺ عن غسلها من الحيض فامرھا

کیف تغتسل قال خذی فرصة من مسك فتطهري لها فالت كيف التطهر
لها قال تطهري لها كيف قال سبحانه الله تطهري فاجتنب لها الى فقلت
نسبى اثر الذرجه: یعنی ایک عورت نے حضرت ﷺ سے پوچھا کہ حیض کا غسل کس
طرح کیا جائے فرمایا کہ ایک کپڑے کے ٹکڑے میں مشک لگا کر اس سے پاک کر۔ کہا کیسے
پاک کروں؟ فرمایا پاک کر۔ پھر اس نے پوچھا کیسے؟ فرمایا سبحان اللہ پاک کر۔ عائشہ رضی
لہ تعالیٰ عنہہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کو اپنی طرف کھینچ کر تہجد پڑھادی۔ اب دیکھئے کہ خدائے
تعالیٰ کی تنزیہ بیان کرنے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں بلکہ صرف اس بے موقع سوال کے
جواب میں بطور تعجب یہ لفظ فرمایا اسی طرح کفار کے ان بے موقع اور مہمل سوالوں کے جواب
میں اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے دو سوال بے موقع اس وجہ سے تھے کہ حضرت نے یہ دعویٰ کب
کیا تھا کہ اپنی خود بخود ہی سے تمام خوارق و اہانت ظاہر فرما دیں گے حضرت تو ہمیشہ اپنی
مہودیت کے معترف تھے۔ مرزا صاحب کو اپنی سیسویت اور تعلیٰ ثابت کرنے کیلئے کیا
کیا دقتیں پیش رہی ہیں کبھی تمام علمائے اسلام کو شریک بنانے کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی
نبی ﷺ کی توہین اور حق تعالیٰ پر عیب لگانے کی احتیاج (نعوذ باللہ من ذلک)۔

اس تقریر سے ایک اور امر مستفاد ہے کہ مرزا صاحب معجزات کے بھی قائل نہیں
 اس لئے کہ معجزات تو وہی ہوتے ہیں جو قدرت الہیہ کی نشانیاں ہوں اور قدرت بشری سے
 خارج ہوں پھر جب ایسی نشانیاں کو اظہارِ عیب اور خدائے تعالیٰ کو اس سے منسوب سمجھنے کی
 ضرورت ہو تو ممکن نہیں کہ ان کا وقوع ہو سکے اس صورت میں بخاری و مسلم وغیرہ سب
 حدیث جو معجزات انبیاء اور کرامات اولیاء سے بھری ہوئی ہیں (نعوذ باللہ) سب کو جھوٹی سمجھنا
 پڑے گا بلکہ خود قرآن شریف میں بھی جو معجزات اور خوارقِ عادات مذکور ہیں وہ بھی بقول
 مرزا صاحب قائلین اعتبار نہ ہوں گے ہر چند مرزا صاحب اپنے کو ہم خیال معتزلہ کا بیان

مکرتے ہیں چنانچہ ضرورتاً لازم میں لکھتے ہیں کہ میں معتزلہ وغیرہ کے قول کو مسیح کی وفات کے بارے میں صحیح قرار دیتا ہوں اور دوسرے انہی سنت کو غلطی کا مرتکب سمجھتا ہوں مگر مجازات کے انکار سے ظاہر ہے کہ مذاق فلسفی میں مرید صاحب کے بھی ہم خیال ہیں۔ فرقی اتنا ہے کہ انہوں نے جس قدر دینی مسائل میں تفرقہ اندازی کی مقصود اس سے بظاہر مسلمانوں کی دنیوی خیر خواہی تھی اور مرزا صاحب کو اس سے بھی کچھ کام نہیں چاہے دین و دنیا دونوں تباہ ہو جائیں۔ اعران کی مجددیت امامت مہدویت عیسویت وغیرہ جم جائے تو نہیں ہے۔

ازالۃ الہام میں لکھتے ہیں کہ اس نے وائے کا نام جو احمد رکھا گیا ہے اس کے
مٹیں ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ محمد جلالی نام ہے اور احمد بھالی۔ اور احمد بھالی اپنے
بھالی معنوں کے رو سے ایک ہی ہیں اسی کے طرف یہ اشارہ ہے ہمیشہ ابوسولی یا تھی
من بعدی اسمہ احمد عمر ہمارے نبی ﷺ فقط احمد ہی نہیں بلکہ محمد بھی ہیں حتیٰ جامع
جلال و جمال ہیں عین آخری زمانہ میں برطبق پیشین گوئی مجرور احمد جو اپنے اندر حقیقت
خصوصیت رکھتا ہے بھیجا گیا۔ اس کے بعد خدائے تعالیٰ کی قدرت بیان کر کے اپنا الہام بیان
کیا وجعلناک مسیح ابن مریم اس کے بعد لکھا کہ جو عام طور پر مشائخ و علماء ہیں ان
میں موت روحانی پھیل گئی اس کے بعد لکھا کہ اب اس تحقیق سے ثابت ہے کہ مسیح ابن مریم
کی آخری زمانہ میں آنے کی قرآن شریف میں پیشین گوئی موجود ہے قرآن شریف نے جو
مسح کے نکلنے کی چودہ سو برس کی مدت ٹھہرائی ہے بہت سے اولیاء بھی اپنے مکاشفات کی رو
سے اس مدت کو مانتے ہیں اور آیت و انا علی ذہاب بد لقادرون جس کے بحساب
جمل ۴۷۰۰۰ عدد ہیں اسلامی چاند کی سطح کی راتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے جس میں نئے
چاند کے نکلنے کی بشارت چھپی ہوئی ہے جو غلام احمد قادیانی کے عدد میں بحساب جمل پانی
جاتی ہے۔

جس آیت کو مرزا صاحب نے ذکر کیا وہ یہ ہے واذا قال عیسیٰ ابن مریم
یٰ بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التورۃ و مبشرا
برسول یناتی من بعدی اسمہ احمد۔ ترجمہ جب کہ عیسیٰ ابن مریم نے اے بنی
اسرائیل میں بھیجا آیا ہوں اللہ کا تمہاری طرف سچانے والا اس کو جو مجھ سے آگے ہے تو ریت
اور خوشخبری شانے والا ایک رسول کی جو آئے گا مجھ سے پیچھے اس کا نام ہے احمد۔

مرزا صاحب آپ اور عیسیٰ جمالی بن کر آنحضرت ﷺ کو اس آیت کے مصداق
ہونے سے خارج کر رہے ہیں مگر ان کو ضرور تھا کہ پہلے قرآن وحدیث سے یہ ثابت
کر دیتے کہ عیسیٰ اور احمد جمالی نام ہیں اور محمد جمالی اس کے بعد یہ ثابت کرنے کی بھی
ضرورت تھی کہ جمالی نام والے کی پیشین گوئی جمالی نام والے کے واسطے ہونا ضرور ہے اس
میں جمالی نام والا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ مرزا صاحب کی خود سری بھی حد سے بڑھی ہوئی
ہے اخلاص کی وقعت تو ان کے پاس اتنی بھی نہیں تھی صدیق حسن خان صاحب کے قول
کی ہے جیسا کہ اوپر معلوم ہوا۔ رہا کہ نام اللہ اس کی حالت بھی دیکھ لیجئے حق تعالیٰ تو فرماتا ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس رسول کی بشارت دی جس کا نام احمد ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں وہ نام
احمد قدیانی کی بشارت ہے کیونکہ وہ لکھتے ہیں لیکن آخری زمانہ میں برطبق پیشین گوئی احمد بھیجا
گیا پھر ایک الہام کا جوڑ لگا کر کہ وجعلناک مسیح ابن مریم کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم
کی آخری زمانہ میں آنے کی قرآن شریف میں پیشین گوئی موجود ہے یعنی آپ شریف
ومبشرا برسول یناتی من بعدی اسمہ احمد اپنے آنے کی پیشین گوئی ہے اس لئے
کہ الہام سے آپ مسیح ابن مریم ہیں اور احمد عیسیٰ جمالی معنی کے رو سے ایک ہی ہیں تو جو احمد
کی پیشین گوئی ہے وہی عیسیٰ کی پیشین گوئی ہوئی۔ اس سے حاصل مطلب صاف ظاہر ہے
کہ رسول یناتی من بعد اسمہ احمد سے مراد تمام احمد ہے جو عیسیٰ ابن مریم بھی ہے

اور ہمارے نبی ﷺ مراد نہیں۔

قولہ: مگر ہمارے نبی ﷺ فقط احمد ہی نہیں۔ یعنی اگر حضرت کا نام صرف احمد
ہی ہوتا تو ممکن تھا کہ اس پیشین گوئی سے کچھ حصہ مل جاتا کیونکہ آخر خود بھی تو احمد ہیں اور
جب حضرت کا نام صرف احمد ہی نہیں بلکہ محمد بھی ہے تو آپ بالکل اس سے بے تعلق ہیں اس
لئے کہ جمال و جمال سے مرکب ہونے کی وجہ سے خالص جمال نہ رہا جو عیسیٰ میں تھا اور
پیشین گوئی اسی وقت صادق آئے گی کہ عیسیٰ کی حقیقت بھی اندر موجود ہو جیسا کہ لکھتے ہیں
برطبق پیشین گوئی مجرا احمد جو اپنے اندر حقیقت عیسویت رکھتا ہے بھیجا گیا۔

اس تحقیق سے ایک قاعدہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء مبہم اسم کسی کی نسبت پیشین گوئی
کرتے ہیں تو ان کی حقیقت اس میں ہوا کرتی ہے جیسا کہ عیسیٰ کی حقیقت مرزا صاحب
میں ہے احادیث صحیحہ سے اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ لوح القلم سے لے کر آنحضرت ﷺ
تک کل انبیاء نے جمال کی پیشین گوئی کی ہے اس توعدہ کے رو سے مرزا صاحب کے اعتقاد
میں یہ بات ضرور ہوگی کہ کل انبیاء کی حقیقت اس جمال میں ہے جس کے قتل کرنے کے لئے
مرزا صاحب آئے ہیں مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب مرزا صاحب کو افضل کہنا
چاہیے یا دیوبندوں کو کیونکہ مرزا صاحب میں تو صرف حقیقت عیسوی ہے اور دیوبندوں میں
بحسب قاعدہ مذکورہ تمام انبیاء کی حقیقت ہے۔

قولہ: اور اس آنے والے کا نام جو احمد رکھا گیا ہے وہ بھی اس کے مثیل ہونے
کی طرف اشارہ ہے اور اسی طرف یہ اشارہ ہے ومبشرا برسول یناتی من بعدی
اسمہ احمد۔ اب دیکھنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد قیامت تک چلتے آنے والوں کا نام
احمد ہو وہ غلام احمد ہو یا احمد بیگ یا احمد خان سب مثیل عیسیٰ ہوں گے یا ان میں کوئی مابہ ان تمیاز
بھی ہے اگر بالکل تعمیری جائے تو مرزا صاحب کی شیخی باقی نہیں رہتی اور اس تخصیص کا کوئی

قرینہ نہیں جس سے مرزا صاحب ہی داخل ہوں لیکن جب ہم آپ شریفہ کو دیکھتے ہیں تو وہ بزبان فصیح کہہ رہی ہے کہ وہ خاص رسول ہے جس کا متبرک نام احمد ہے، نہ ان میں کوئی غلام ہے، نہ بیگ، نہ خان۔ اس کے بعد مرزا صاحب کا اس غرض سے کہ خود بھی شریک ہو جائیں یہ کہنا کہ آنے والے کا نام احمد رکھا گیا ہے غلط ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس آنے والے رسول کا نام احمد ہے ہر چند مرزا صاحب نے اس میں آنکھ پچا کر داخل ہونے کی یہ تدبیر نکالی کہ لفظ رسول کو چھوڑ کر صرف آنے والے کا نام احمد ہے لکھ دیا تاکہ لوگ رسالت کے دعویٰ سے چونک نہ جائیں مگر سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں۔

چشم مخور تو دار و دلم قصد جہد ترک مست است گھر میں کہ بے دار

اگر یہ کہتے کہ اس آنے والے رسول کا نام احمد ہے اور میں دینی ہوں تو ہر طرف سے دار و گیر شروع ہو جاتی مگر داخل ہونے کے بعد چپ نہ رو سکے دبی آواز میں رسالت کا دعویٰ بھی کر دیتی دیا چنانچہ اسی بحث کے آخر میں لکھتے ہیں کہ میں آخری نہ نہ میں بھیجا گیا تاکہ اس آپ شریفہ کا پورا مصداق بن جائیں اور رسول یاتنی من بعدی اسمہ احمد میں کوئی کسر نہ جائے یہاں شاید یہ کہا جائے کہ کد حق تعالیٰ نے وارسلنا الیہ اور انا اورسلنا الشیاطین وغیرہ بھی فرمایا ہے جب ہوائیں اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ بھیجا کرتا ہے تو اگر مرزا صاحب نے اپنے کو بھیجا گیا ہوں کہا تو کوئی بری بات ہوگی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فی اواقع ہر چیز کو خاص کام کے لئے حق تعالیٰ بھیجا کرتا ہے مثلاً ہواؤں کو پانی برسانے کے لئے۔ اب مرزا صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ کس کام کے لئے بھیجے گئے ہیں وہ ایک جمیل القدر شخص ہیں اس واسطے تو نہیں بھیجے گئے ہوں گے کہ زراعت وغیرہ میں لگائے جائیں کیونکہ انہوں نے زمین داری چھوڑ کر علمی خدمت اختیار کی ہے جس سے ہدایت یا ضلالت متعلق ہے اگر انا اورسلنا الشیاطین کے مد میں داخل ہیں تو ممکن ہے کیونکہ شیاطین کے لئے کوئی

حد مقرر نہیں کی گئی قیامت تک گمراہ کرنے والے ہر زمانہ میں پیدا ہوتے رہیں گے مگر مرزا صاحب اس کو قبول نہ کریں گے اور یہی فرمائیں گے کہ میں ہدایت کیلئے بھیجا گیا ہوں جس سے مقصود یہ کہ رسولوں کے زمرہ میں شریک ہوں تو یہ بات اہل اسلام ہرگز قبول نہیں کر سکتے اس لئے کہ حق تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو خاتم النبیین فرمایا کہ ہمیشہ کے لئے تمام مدعیوں کو مایوس کر دیا غرض میں بھیجا گیا ہوں کہنا ان کے سوائے دعویٰ رسالت کے اور کوئی بات نہیں اور یہ دعویٰ بمقتضیٰ مقام ان کو لازم بھی تھا اس لئے کہ جب آنحضرت ﷺ اس آیت شریفہ کے مصداق نہ ہوئے تو بقول مرزا صاحب ضرور ہوا کہ وہ اس کے مصداق نہیں ورنہ خبر قرآنی خلاف واقع ہو جاتی تھی اور وہ خود کہتے بھی ہیں رسول یاتنی من بعدی اسمہ احمد سے اپنی طرف اشارہ ہے غرض اس تقریر سے اور نیز بعض الہامات سے جس کو خود انہوں نے بیان کیا ہے مثلاً الی رسول اللہ البکم جمیعاً سے صاف ظاہر ہے کہ ان کو دعویٰ رسالت ضرور ہے۔

اب ہم یہاں نہایت مختصر سے دل سے گزارش کرتے ہیں کہ مرزا صاحب مدعی رسالت ہیں اور جو مدعی رسالت ہو وہ جال ہے۔ صغریٰ کا ثبوت ابھی معلوم ہوا اور کبریٰ کا ثبوت اس حدیث شریفہ سے ہے قال النبی ﷺ لا تقوم الساعة حتی یبعث دجالون کذابون قریبنا من ثلاثین کلہم یزعم انہ رسول اللہ (درواد احمد و انوری و مسلم و دار و دلم و ابن ابی ہریرہ و کذا فی کتب اہل البیت) یعنی فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک جھوٹے دجال قریب تین کے نہ نکلیں گے سب کا دعویٰ یہی ہوگا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔

شکل اوں سے یہ نتیجہ نکلا کہ غلام احمد قادیانی و جاں ہے تو پہلے ہی ایسا نام رکھا گیا کہ وہ مادہ پرست اس خدمت کا بن سکے یعنی مسماے غلام احمد قادیانی شکل اوں و جاں ہو تو

ان کے نام نامی سے مادہ تاریخ اس خدمت کی نکل آنا ایک مناسبت کے ساتھ ہوگا بخلاف اس کے کہ اس عدد سے عیسویت ثابت کی جائے جیسا کہ مرزا صاحب نے کی ہے مرزا صاحب جواز الہ الامام میں لکھے ہیں کہ گورنمنٹ انگریزی دہال ہے۔ سو اس سے کیا فائدہ۔

ہولہ: قرآن شریف نے جو مسیح کے نکلنے کی چودہ سو برس مدت ظہرائی ارٹ۔ پہلے اس آیت کے بتلانے کی ضرورت تھی کہ چودہ سو برس تک مسیح کبھی نہ کبھی نکل آئے گا اور اگر حساب جمل سے نکل آئے گا تا مقرر اوقات ہے تو جن آیتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے ان کے اعداد نکال کر دیکھ لیجئے کہ چودہ سو برس پر انحصار نہیں ہو سکتا ہے سب سے زیادہ مستحق اعداد نکالنے کے لئے وہ آیت ہے جس میں حقیقت عینی یعنی احمد آئے کا ذکر ہے۔ یعنی آیت ومبشروا برسوں باتی من بعدی اسمہ احمد مگر اس میں سولہ سو نکلتے ہیں چونکہ اس میں بہت سے تخریج کی ضرورت ہے اس لئے مرزا صاحب اپنے کام میں اس کو نہ لائے جب ان کو اس مضمون کی کوئی آیت نہ ملی جس میں عیسیٰ یا احمد کا ذکر ہو تو یہ مجبوری یہ آیت اختیار کی وانا علی ذہاب بہ لقادرون جس کے معنی یہ ہیں کہ ہم اس کے لئے جانے پر قادر ہیں۔ اب یہ نہیں معلوم کہ کس کے لئے جانے پر قادر ہیں کیونکہ آیت تو پوری ذکر ہی نہیں کی جس سے ضمیر کا مرجع معلوم ہوا اس لئے کہ اس کے اعداد بہت بڑھ جاتے ہیں اس الہام کو انہوں نے اس طرح اٹھایا کہ اس میں اسلامی چاند کے مسخ کی راتوں کی طرف اشارہ ہے جس سے ہر شخص سمجھ جائے کہ ضمیر چاند کی طرف پھرتی ہے اور چاند جانتے سے مسخ ہو جاتا ہے مگر پوری آیت جو دیکھی گئی تو اس میں چاند کا ذکر ہی نہیں بلکہ یہ ذکر ہے کہ ہم آسمان سے اندازہ کا پانی برسا کر اس کو زمین میں رکھتے ہیں پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم اس کو بھی لے پائے پر قادر ہیں کما قال تعالیٰ والزلزنا من السماء ماء فبلند فامسکناہ

فی الارض وانا علی ذہاب بہ لقادرون۔ اس صورت میں مرزا صاحب نے سن ۱۲۷۳ کے عدد کی آیت جو اس غرض سے نکالی تھی کہ اپنے ظہور کے پیشتر اسلام کا چاند ڈوب جائے گا وہ بھی صحیح نہیں ہے بلکہ اس میں بھی تحریف کی ضرورت پڑی کیونکہ یہی ضمیر کو چاند کی طرف پھیر دی جس کا ذکر ہی نہیں تاکہ جہاں اعتبار کر کے سمجھ میں شاید اور اس کا ذکر ہوگا پھر غلام احمد قادیانی سے یہ نکالا کہ تیرہ سو برس میں عیسیٰ نکلے گا اب دیکھئے کہ اس سلسلہ تقریر کی ابتدا یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دی کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہے اس میں یہ تحریف کی کہ آنحضرت ﷺ پر صادق نہیں آتی پھر یہ بات بتائی کہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ چودہ سو برس تک عیسیٰ نکلے گا پھر اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ عیسیٰ تیرہ سو برس میں نکل پڑا ایک آیت پیش کی کہ قرآن سے ثابت ہے کہ ۱۲۷۳ میں اسلام کا چاند غروب کرے گا حالانکہ اس میں چاند کا ذکر ہے، نہ ۱۲۷۳ کا۔ پھر اپنے نام کے مجرد اعداد تیرہ سو (۱۳۰۰) سے یہ مطلب نکالا کہ عیسیٰ کے نکلنے کا سن بھی ہے معلوم نہیں کہ اس سن کے ساتھ عیسیٰ کو کیا مناسبت۔ پہلے کوئی آیت یا حدیث سے یہ ثابت کرنا ضرور تھا کہ عیسیٰ سن ۱۳۰۰ میں نکلے گا اس کے بعد اگر یہ نام کے اعداد لکھے جاتے تو ایک شاعرانہ مضمون کی دلیل بن سکتی اس تقریر سے تو وہ بھی نہ بنی۔

مرزا صاحب نے جو طریقہ ایجاد کیا ہے کہ کچھ کئی وزنی کر کے آیت یا حدیث کو اپنے مطلب کی تائید میں لے لیتے ہیں یہ طریقہ کوئی قابلِ تحسین نہیں اکثر آزاد غیر متدین یہی کام کیا کرتے ہیں مرزا صاحب ازلہ الامام میں لکھتے ہیں اور یہ الہام انا انزلناہ فربما من القادبان وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وکان وعد اللہ مفعولا جو براہین احمدیہ میں چھپ چکا ہے بصراحت اور باواز بلند ظاہر کر رہا ہے کہ قادیان کا نام قرآن شریف میں یا احادیث میں یہ نہیں بدعتیں کوئی موجود ہے اس کے بعد لکھتے ہیں کہ

کشفی طور پر میں نے دیکھ کر میرے بھائی صاحب مرحوم مرزا غلام قادر میرے قریب بیٹھ کر باواز بلند قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے ہیں انہوں نے ان فقرات کو پڑھا۔ اما الزلزالہ قریباً من القادریان تو میں نے سن کر بہت تعجب سے کہا کہ کیا قادیان کا نام بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے تب انہوں نے کہا یہ دیکھو لکھا ہوا ہے تب میں نے نظر جوڑاں کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحہ میں شاید قریب نصف کے موقع پر یہی الہامی عبارت لکھی ہوئی موجود ہے تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہاں واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے اور میں نے کہا کہ تین شیروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے مکہ، مدینہ، قادیان۔ مرزا صاحب کے دعویٰ عیسویت پر جب یہ اعتراض ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق میں اترنا صحیح احادیث سے ثابت ہے تو انہوں نے خود یہ سوا کر کے اس کا جواب دیا کہ دمشق کا لفظ محض استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے چونکہ امام حسین کا مظلومانہ واقعہ خدائے تعالیٰ کے نظر میں بہت عظمت و وقعت رکھتا ہے اور یہ واقعہ حضرت مسیح کے واقعہ سے ایسا ہرگز ہے کہ عیسائیوں کو بھی اس میں کلام نہیں ہوگا اس لئے خدائے تعالیٰ نے چاہا کہ آنے والے زمانہ کو بھی اس کی عظمت اور عظمتی مشابہت سے تنبیہ کرے اس وجہ سے دمشق کا لفظ بطور استعارہ کہا گیا تاکہ پڑھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے دوزخ نہ آجائے جس میں سخت جگر رسول اللہ ﷺ حضرت مسیح کے طرح کہاں درج کے ظلم اور جور و جفا کے راہ سے دمشق اشدھیا کے ہی صرہ میں آکر قتل کئے گئے سو خدائے تعالیٰ اس دمشق کو جس سے ایسے ظلم پر احکام نکلتے تھے اور جس ایسے سنگدل اور یہ دوروں لوگ پیدا ہو گئے تھے اس غرض سے کتاب بنا کر لکھا کہ اب مثیل دمشق عدل اور ایمان پھیلانے کا ہیڈ کوارٹر ہوگا کیونکہ اکثر نبی خالموں کی بستی ہی میں آتے رہے ہیں اور خدائے تعالیٰ لعنت کی جگہ کو برکت کے مکانات بناتا رہتا ہے اس استعارہ کو خدائے تعالیٰ نے اس

لئے اختیار کیا کہ پڑھنے والے دو فائدہ اس سے حاصل کریں ایک یہ کہ امام مظلوم حسین علیہ السلام کا دردناک واقعہ شہادت جس کی دمشق کے لفظ میں بطور پیشین گوئی اشارہ کی طرز پر حدیث نبوی میں خبر دی گئی اس کی عظمت اور وقعت دونوں پر کھل جائے دوسرا یہ کہ تاریخی طور پر معلوم کر جائیں کہ جیسے دمشق میں رہنے والے دراصل مسیح نہیں تھے مگر یہودیوں کے کام انہوں نے کئے ایسا ہی جو مسیح آنے والا ہے دراصل مسیح نہیں ہے مگر مسیح کے روحانی حالت کا مثیل ہے اور اس جگہ بغیر اس شخص کے کہ جس کے دل میں حسین کی وہ عظمت نہ ہو جو ہوئی چاہیے ہر ایک شخص اس دمشق خصوصیت کو جو ہم نے بیان کی ہے کہاں انشراح صدر سے ضرور قبول کرے گا اور نہ صرف قبول بلکہ اس مضمون پر نظر امدان کر لے سے حقائق تک پہنچ جائے گا۔

اس تقریر میں مرزا صاحب نے کئی امور ثابت کئے ہیں۔

۱۔ قرآن شریف میں قادیان کا نام ہے۔

۲۔ قادیان دمشق میں مشابہت معنوی ہے۔

۳۔ حدیث شریف میں قادیان بلفظ دمشق بیان کیا گیا۔

۴۔ دمشق کے لوگ ظالم ہونے کی وجہ سے قادیان میں برکت پھیلی اور عدل کا ہیڈ کوارٹر ہوا۔

۵۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دمشق میں اترنے کی پیشین گوئی جو حدیث شریف میں ہے لفظ دمشق میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے واقعہ کا اشارہ ہے۔

۶۔ یہ بات یقینی طور سے معلوم ہو گئی کہ جیسے دمشق میں معین یہود کے تھے ایسا ہی قادیان میں مسیح کا مثیل آئے گا۔

قرآن میں قادیان کا نام تلاش کرنے کی ضرورت مرزا صاحب کو اس وجہ سے

ہوئی کہ انا انزلناہ قریباً من القادیان کا الہام ہوا تھا چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ الہام لبصراحت اور بآواز بلند ظاہر کر رہا ہے کہ قادیان کا نام قرآن شریف میں موجود ہے۔

اس سے ایک نئی بات معلوم ہوئی کہ الہام میں جس چیز کا نام ہو وہ نام قرآن میں ضرور ہوا کرتا ہے اگر صرف یہی ایک آیت انا انزلناہ قریباً من القادیان قرآن میں بڑھادی جاتی تو چنداں فکر کی بات نہ تھی یہ ایک مصیبت تھی کسی طرح نسیب جاتی مگر اس قاعدے نے تو کمزری توڑ دیا کہ جو چیز الہام میں ہو وہ قرآن میں بھی ہوگی مرزا صاحب کے الہاموں کا سلسلہ ایک مدت دراز سے جاری ہے اور ابھی اس کے ختم ہونے کی توقع بھی نہیں بلکہ زیادتی ہی کا اندیشہ ہے اس لئے کہ جس قدر فضلی بڑھتی جائے گی الہاموں کی آمد زیادہ ہوگی اور اگلے پچھلے الہاموں کی آیتیں بڑھتی جائیں گی جس سے بجائے خود ایک دوسرا قرآن تیار ہو جائے گا۔ قادیان والی آیت ایک نہ کم کو برہم کر رہی ہے جب وہ اپوت کا پوت نیا قرآن نکلے گا تو معلوم نہیں کسی قیامت برپا کرے گا۔

روز اول کہ ہر زلف تو دیدم گفتم کہ پریشانی این سلسلہ را آخر نیست

اس الہام میں یہ نہیں معلوم ہوا کہ انا انزلناہ کی ضمیر کس طرف پھرتی ہے اگر قرآن کی طرف ہے تو چنداں مضائقہ نہیں اس لئے کہ جو قرآن قادیان میں اترتا ہے اس میں قادیان کا نام بے موقع نہ ہوگا مگر مرزا صاحب کا اس پر راضی ہونا دشوار ہے وہ تو یہی فرمائیں گے کہ اگر جعلی قرآن میں بھی صاحب نے یہ آیت بڑھادی تو لطف ہی کیا رہا۔ عظمت و شان قادیان تو جب ہوگی کہ قرآن قدیم میں یہ آیت بڑھے اسی وجہ سے یہ لکھتے ہیں کہ قادیان کا نام اعزاز کے ساتھ مشرک و مدینہ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے اور انزلناہ کی ضمیر مسیح وغیرہ کے طرف پھر نہیں سکتی اس لئے کہ اس کا ذکر پہلے نہیں جو شرط ضمیر غائب ہے اور اگر یہی مطلب ہوتا تو مثل دوسرے الہاموں کے انزلناک بصیغہ خطاب ہوتا یہ مرزا

صاحب خود کہہ دیتے کہ انا انزلناہ کی ضمیر میری طرف پھرتی ہے اور جہاں قرآن شریف میں انا انزلناہ اور وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وارو ہے قرآن شریف کی طرف ضمیر پھرتی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ انا انزلناہ کی ضمیر قرآن ہی کی طرف پھرتی ہے مگر جب واقعہ پر نظر ڈالی جائے تو یہ امر کسی پر پوشیدہ نہیں کہ قرآن قریب قادیان نہیں اتارا گیا اور ہم مرزا صاحب پر بھی جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکتے کہ بغیر الہام ہونے کے کہہ دیا کہ مجھ پر یہ الہام ہوا اب سخت دشواری یہ ہے کہ اگر مرزا صاحب کو سچا کہیں تو قرآن کا قادیان میں اترنا واقع کے خلاف ہے اور اگر واقعہ کا لحاظ کریں تو مرزا صاحب جھوٹے ہوئے جاتے ہیں مگر تطبیق و توفیق کی ضرورت نے ہمیں ایک ایسا کھلا راستہ دکھا دیا کہ ہم اس سے ہرگز چشم پوشی نہیں کر سکتے وہ یہ کہ انا انزلناہ کا کہنے والا کوئی دوسرا ہی ہے جس کی تصدیق خود مرزا صاحب ہر جگہ کرتے ہیں چنانچہ ضرورۃ الامام میں لکھتے ہیں جب کہ سید عبدالقادر جیسے اہل اللہ مرد و فرد کو شیطانی الہام ہوا تو دوسرے عامۃ الناس اس سے کیونکر بچ سکتے ہیں۔ اس صورت میں مرزا صاحب کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے کہ ان کو الہام ضرور ہوا اور قرآن شریف کا قادیان میں اترنا بھی نہیں لازم آتا البتہ صرف اتنی جرأت کی ضرورت ہے کہ وہ الہام شیطانی مان لیا جائے اور یہ چنداں بدنامی نہیں اس لئے کہ جب ہم خلاف واقع اور جھوٹ کے مقابلہ میں اس کو را کر دیکھتے ہیں تو ہم صدائق من ابتلی بلیتین فخیار اھونھما کے اس کو الہام شیطانی سمجھنا مرزا صاحب کو بھی مفید ہے اس لئے کہ جھوٹا رسول ہرگز نہیں ہو سکتا جس کا دعویٰ مرزا صاحب کو ہے اور نہ مجدد و امام زمان کی یہ شان ہے کہ خلاف واقعہ یا جھوٹ کوئی خبر دے۔ رہا الہام شیطانی سو بقول مرزا صاحب بڑے بڑے لوگوں کو ہو چکا ہے جیسا کہ ابھی معلوم ہوا اس صورت میں مرزا صاحب اپنی ذات سے بری الذمہ ہو جائیں گے کہ جو کچھ انہوں نے واقعہ میں دیکھا کہہ دیا اس سے کیا بحث کہ دکھائے

والا کون نقاد فعل مرزا صاحب کا نہیں جو اس کے ذمہ دار ہوں بلکہ دکھانے والا قابل مواخذہ ہوگا ہر چند وہ اپنی براءت ظاہر کرے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری منک انی اخاف الله رب العلمین مگر مواخذہ سے وہ بری نہیں ہو سکتا جیسا کہ کہ اتی آیت شریفہ کے آخر میں ہے فکان عاقبتھما انھما فی النار۔

البتہ ایک الزام مرزا صاحب کے ذمہ عائد ہوگا کہ انہوں نے الہام شیطانی اور دجانی میں فرق نہ کیا مگر اہل دانش اس باب میں بھی ان کو معذور رکھ سکتے ہیں کہ الہام ایک کیفیت وجدانی کا نام ہے جو انسان میں پائی جاتی ہے اور وہ اس کو اپنے میں احساس کرتا ہے یہ کیا معلوم وہ کہاں سے آئی جب شیطان الہام کرنے پر قادر ہے تو وہ ایسا بے وقوف نہیں کہ اپنا نام اس الہام کے وقت بتا کر خبردار کر دے جس سے اس کا مقصود فوت ہو جائے غرض اس الہام کو شیطانی کہیں تو مرزا صاحب کے ذمہ اس کا قصور غائد نہیں ہو سکتا مگر مرزا صاحب کو یہ فرمانا سزاوار نہیں کہ قرآن شریف میں قادیان کا نام ہے مرزا صاحب کو اپنے الہام و مکافقہ پر کس قدر وثوق ہے جو لکھتے ہیں کہ یہ الہام بصراحت اور بلند کبر رہا ہے کہ قادیان کا نام قرآن شریف میں ہے اور آنحضرت ﷺ کے مکافقہ کی نسبت کہتے ہیں کہ اس میں ایک ایسا الہام رہتا ہے کہ اس کی تعبیر کی حاجت ہوتی ہے چنانچہ اوپر معلوم ہوا۔ ادنیٰ تاہل سے ظاہر ہے کہ مرزا صاحب اپنے مکافقہ کو آنحضرت ﷺ کے مکافقہ سے کس قدر بڑھا رہے ہیں اور کس قدر اپنی فضیلت آنحضرت ﷺ پر اس باب میں بیان کر رہے ہیں مگر آخری زمانہ کے مسلمانوں کو اس کی کیا پرواہ وہ لکھتے ہیں کہ قادیان اور دمشق میں مشابہت معنوی ہے اس لئے کہ امام حسین اور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے نہایت ہم رنگ ہیں مطلب اس کا یہ ہوا کہ قادیان مشہور اور دمشق مشہور ہے اور وہ مشہوریت کا مقام ہونا مرزا صاحب کو

ضرور تھا کہ دونوں واقعوں کی ہم رنگی پہلے ثابت کرتے کیونکہ قرآن شریف سے تو معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ ﷺ نہ مارے گئے نہ سولی پر چڑھائے گئے بلکہ نہایت عظمت و شان کے ساتھ شاداں و فرحاں آسمان پر چلے گئے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وقوله تعالیٰ وما قتلوه یقیناً بل رفعہ الله الیہ اور اگر بالفرض عیسیٰ ﷺ بحالت مظلومی سولی پر چڑھائے بھی گئے جسے مرزا صاحب کہتے ہیں تو پہلے یہ ثابت کرنا ضرور تھا کہ عیسیٰ ﷺ پر قادیان میں ظلم ہوا تھا تا کہ قادیان اور دمشق میں مشابہت ثابت ہو جو مقصود اس تقریر سے ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ثابت کیا جاتا کہ امام حسین ﷺ دمشق میں مظلوم شہید ہوئے کیونکہ ان دونوں شہروں میں جو مشابہت بیان کی جا رہی ہے اس میں وجہ شبہ یہی ہے کہ دونوں مظلومیت کے مقام ہیں اور اگر وجہ شبہ یہ ہے کہ اجرائے احکام ظلم کے مقام ہیں تو یہ ثابت کرنا ضرور تھا کہ عیسیٰ ﷺ کو سولی پر چڑھانے کے احکام قادیان سے جاری ہوئے اور یہ دونوں امر خلاف واقع ہیں یعنی نہ دمشق میں امام حسین پر ظلم ہوا نہ قادیان میں عیسیٰ ﷺ پر۔ پھر ان دونوں واقعوں کے ہم رنگ ہونے سے قادیان و دمشق میں مشابہت کہاں سے آگئی کیونکہ وجہ شبہ طرفین میں موجود نہیں حالانکہ مشابہت کے لئے اس کا طریقہ میں موجود ہونا ضرور تھا۔

پھر مرزا صاحب جو لکھتے ہیں کہ لفظ دمشق بطور استعارہ قادیان پر استعمال کیا گیا اس حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے اذ بعث الله المسيح ابن مریم فیقول عند المنارة البیضاء شرقی دمشق یعنی عیسیٰ ﷺ دمشق کے شرقی جانب منارہ کے پاس اتریں گے مقصود انکا یہ ہے کہ دمشق سے مراد قادیان ہے عموماً اہل علم اس بات کو جانتے ہیں کہ استعارہ ایک قسم کا مجاز ہے اس لئے کہ اس میں بھی لفظ اپنے معنی موضوع لہ میں مستعمل نہیں ہوتا اس وجہ سے وہاں ایسے قرینہ کی ضرورت ہے کہ معنی موضوع لہ مراد نہ

ہونے کو صراحتاً بتا دئے یہ امر ظاہر ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں نے ایک شیر کو دیکھا تو اس سے یہی سمجھا جائے گا کہ شیر کو دیکھا ہو گا یہ کوئی نہ سمجھے گا کسی جو انہرادی کو اس نے دیکھا ہے جب تک کوئی قرینہ اس پر قائم نہ کیا جائے اور اگر یوں کہے میں نے ایک شیر کو دیکھا جو تیر چار ہاتھ تو اس سے ہر شخص سمجھ جائے گا کہ اس نے شیر کو دیکھا نہیں بلکہ کسی جو انہرادی کو دیکھا ہے کیونکہ تیر چار ہاتھ اس امر پر قرینہ ہے کہ شیر کے حقیقی معنی مراد نہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ جب تک قرینہ قائم نہ ہو معنی حقیقی متروک نہیں ہو سکتے اب دیکھئے کہ اگر اس حدیث شریف میں دمشق کے حقیقی معنی متروک ہوتے اور قادیان اس سے مراد ہوتا تو اس پر کوئی قرینہ ضرور ہوتا حالانکہ کوئی قرینہ نہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ دمشق اپنے معنی موضوع لہ میں مستعمل ہے اور قادیان اس سے مراد سمجھنا محض لفظ ہے۔

اور نیز علم بیان میں مصرح ہے کہ استعارہ اعلام میں جائز نہیں مثلاً کہا جائے کہ فلاں شخص مکہ معظمہ میں داخل ہوا اور اس سے یہ مراد لی کہ وہی یا مکتوں میں داخل ہوا تو ہرگز صحیح نہیں اسی طرح دمشق سے قادیان مراد لینا صحیح نہیں شاید یہاں یہ کہا جائے گا کہ حق کو حاتم کہنا صحیح ہے حالانکہ حاتم بھی ایک شخص کا نام تھا اس کا جواب یہ ہے کہ حاتم سخاوت میں ایسا مشہور ہے کہ شخصی معنی کے طرف ذہن نہیں جاتا بلکہ حاتم کہنا اور جواد کہنا برابر ہے۔

اس وجہ سے گویا علمی معنی اس کے متروک ہو گئے چنانچہ تمام کتب فن میں مصرح ہے اور ظاہر ہے کہ دمشق میں یہ بات صادق نہیں آتی جس وقت آنحضرت ﷺ نے عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق میں اترنا بیان فرمایا اس وقت یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ محل اجرائے احکام ظلم ہے بلکہ برعکس اس کے مسلمانوں کے اعتقاد میں وہ نہایت عمدہ اور برگزیدہ مقام تھا کیونکہ آنحضرت ﷺ نے نہایت فضیلت اس کی بیان فرمائی تھی چنانچہ صحیح روایتوں میں وارد ہے کہ شام اللہ تعالیٰ کے پاس تمام شہروں میں برگزیدہ اور پسندیدہ مقام اور خدا نے تعالیٰ کے

بہترین عہاد کے رہنے کی جگہ ہے اور خاص دمشق کی فضیلت میں یہ وارد ہے کہ شام کے تمام شہروں میں دمشق بہتر ہے۔ اب غور کیا جائے کہ جب آنحضرت ﷺ نے دمشق کے فضائل بیان فرمائے تو صحابہ اور تمام امت میں اس کی عمدگی مشہور ہوگی یا بقول مرزا صاحب اس کی خرابی کہ وہاں کے لوگ بہترین خلق ہیں اگر چند روز بیزید نے ظلم کے احکام جاری کئے تو اس سے دمشق کی ذاتی فضیلت کو کیا نقصان جیسے ابو جہل وغیرہ سے مکہ معظمہ کی عظمت میں کوئی نقص نہ آیا یہ تو قاعدہ ہے کہ جہاں اچھے لوگ بکثرت ہوتے ہیں چند برے بھی ہوتے ہیں بڑی حیرت کی بات ہے کہ آنحضرت ﷺ تو دمشق کو اچھا اور اس میں رہنے والوں کی تعریفیں فرمائیں اور مرزا صاحب برخلاف اس کے یہ کہتے ہیں کہ وہ برا اور اس میں رہنے والے نہایت برے ہیں یہ کیسی ہے ہاکی ہے کہ امتی ہونے کا دعویٰ اور اس پر یہ مخالفت (العود باللہ من ذلک)۔ اب دیکھئے کہ نہ دمشق میں کوئی ذاتی برائی ہے نہ باعتبار واقعہ کے اس میں کوئی برائی آئی نہ قادیان و دمشق میں کسی بات میں مشابہت ہے نہ استعارہ و دمشق کا علم ہونے کی وجہ سے صحیح ہو سکتا ہے مگر مرزا صاحب زبردستی نزول عیسیٰ علیہ السلام کی حدیث کو جھوٹی بنانے کی فکر میں ہیں کہتے ہیں کہ نہ عیسیٰ اتریں گے نہ دمشق ان کے اترنے کی جگہ ہے۔ اگر عیسیٰ ہوں تو میں ہوں اور اگر ان کے اترنے کی جگہ ہے تو قادیان ہے یہاں مجنوں کی حکایت یاد آتی ہے کسی نے اس سے پوچھا کہ خلافت امام حسین کا حق تھا یا بیزید کا اس نے کہا کہ نہ ان کا حق تھا نہ اس کا میری اہلی کا حق تھا مرزا صاحب بھی چونکہ عیسویت کے عاشق ہیں اس قسم کی بات کہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں مگر مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے مجنونانہ مضامین کو قابل اعتماد نہ سمجھیں۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ خدا نے تعالیٰ نے دمشق کو نشانہ بنا کر لکھا کہ اب مثیل و دمشق عدل و ایمان پھیلانے کا ہیڈ کوارٹر ہوگا کیونکہ اکثر نبی ظالموں کی ہستی میں آتے رہتے ہیں۔

حاصل یہ کہ قادیان مثیل دمشق ہے یعنی ظالموں کی بستی ہے اور ایسے بستیوں میں انبیاء آتے رہتے ہیں اس لئے خود بدولت قادیان میں عدل پھیلانے کو آئے ہیں۔

اس سے ظاہر ہے کہ وہ ختم نبوت کے قائل نہیں جیسی تو کہا کہ انبیاء الہی بستیوں میں آتے رہتے ہیں۔ اگر ختم نبوت کے قائل ہوتے تو کہتے کہ آتے رہتے تھے۔ جب قادیان کا ظالموں کی بستی ہونا ثابت کر کے کہا کہ ایسی بستیوں میں انبیاء آتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی یہ دعویٰ کیا کہ میں اس میں ایمان و عدل پھیلانے کو آیا ہوں اور نیز لکھتے ہیں کہ آخری زمانہ میں بر طبق پیشین گوئی احمد بیجا گیا جیسا کہ اوپر معلوم ہوا تو اب ان کے دعویٰ نبوت میں کیا شک ہے۔

مرزا صاحب نبوت کی طبع میں قادیان کے لوگوں کو زبردستی ظالم بنادیا ہے میں ہم نے تو نہ کسی سے یہ سنا کہ قادیان ظالموں کی بستی ہے، نہ کوئی اس میں ظلم کا ایسا واقعہ کتب تواریخ سے ثابت ہے کہ غیر معمولی طور پر یادگار ہوا ہوا بہت ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ مرزا صاحب پروہاں کے لوگوں نے یورش کی ہوگی مگر وہ بیچارے اس میں معذور ہیں کیونکہ مرزا صاحب نے مسلمانوں کی دل آزاری اور اشتعالک طبع کا کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا ان کے علماء و مشائخین زمانہ پر گالیوں اور لعنت کی دو بوجھاڑ کی کہ الامان۔ جس کو آپ دیکھ چکے ان کی دینی کتابوں کو لکھا کہ شرک سے بھری ہوئی ہیں ان کے اعلیٰ درجہ کے مقتدا یعنی صحابہ اور تابعین و محدثین وغیرہم پر شرک کا انزام لگایا ان کے نبی کی شان میں جو آیت وارد ہوئی اس کے مصداق خود بن بیٹھے ان کی کتاب یعنی قرآن شریف میں تحریف کر کے بگاڑنے کا گویا بیڑ اٹھایا۔ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر کے ان کے نبی کی ریاست کو جو قیامت تک قائم ہے چھیننا چاہا اس پر بھی اگر وہ لوگ برہم نہ ہوتے تو خدا اور رسول کے پاس ان کا نام کس زمرہ میں لکھا جاتا اور ہم چشموں میں ان کی کس درجہ کی بے حرمتی اور بے غیرتی ثابت

ہوتی کیسا ہی بے غیرت مسلمان ہو ممکن نہیں کہ اتنی باتیں سن کر اس کی رگ حیثیت جوش میں نہ آئے۔ مرزا صاحب اگر گورنمنٹ کی حمایت میں نہ ہوتے تو دیکھتے کہ قادیان ہی کے لوگ کیا کرتے اب بھی کسی اسلامی سلطنت میں اپنے تعذیفات لے جائیں اور پھر دیکھیں کہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ مرزا صاحب کو گورنمنٹ کا بہت شکریہ کرنا چاہیے مگر بجائے شکریہ کہ گورنمنٹ کو دجال کہتے ہیں جیسا کہ رسالہ عقائد مرزا مطبوعہ امرتسر میں لکھا ہے اور وہ قادیان کی گورنمنٹ کو ظالم قرار دیتے ہیں کیونکہ اس کو دمشق کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں جس کا مطا صاف ظاہر ہے کہ جیسے دمشق کی حکومت سے حضرت امام حسینؑ پر ظلم اور بیداد کے احکام جاری ہوئے قادیان کی حکومت سے بھی ایسا ہی ہوا۔ ورنہ ہر شخص جانتا ہے کہ حضرت امام حسینؑ پر دمشق میں ظلم نہیں ہوا جس سے مرزا صاحب کی مظلومیت قادیان میں بصورت تشبیہ ثابت ہو۔ لسان شرع شریف سے تو دمشق کی مدح ثابت ہے مگر مرزا صاحب اس کی مذمت اس بنا پر کرتے ہیں کہ اس میں حضرت امام حسینؑ پر آنحضرتؐ کے پچاس برس بعد ظلم ہوا حالانکہ حضرت نے شہادت کا واقعہ جو بیان فرمایا اس میں اگر دمشق کا نام بھی ہوتا تو یہ سمجھا جاتا کہ یہ شہر دارالظلم ہوگا برخلاف اس کے خاص طور پر صراحتہ دمشق کی تعریف کی جیسا کہ ابھی معلوم ہوا اگر صرف اس بنا پر کہ کسی زمانہ میں کسی شہر میں ظلم ہوا اور ایسے شہر کا نام لینے سے اس ظلم کی طرف اشارہ ہوتا ہو تو یہ لازم آئے گا کہ جہاں مکہ معظمہ کا نام قرآن وحدیث میں آئے ان تمام اذیتوں کی طرف اشارہ ہو جائے جو آنحضرتؐ پر دس بارہ سال تک ہوتی رہیں جن کا حال متعدد احادیث میں موجود ہے اہل اسلام پر اپنے نبی کریمؐ کی ادنیٰ تکلیف کا صدمہ اس قدر ہونا چاہیے کہ اپنی یا اور کسی کی موت سے ہو چہ جائیکہ اتنی مدت مدید و تکہیم صدمات و تکالیف شاقہ جاری رہے جس سے ہجرت کی نوبت پیش آئے اگر ذکر مکہ سے اشارہ ان تمام اذیتوں کی طرف ہو تو وہ شہر مبارک بقول مرزا صاحب

(معاذ اللہ) مبغوض ہونا چاہیے حالانکہ نہ کسی حدیث سے مرزا صاحب اس کا مبغوض ہونا ثابت کر سکیں گے۔ نہ کوئی مسلمان اس کو مبغوض کہہ سکتا ہے کیونکہ چند بد معاشوں کے ظلم و زیادتی سے کوئی متبرک اور مہر و حشر مبغوض نہیں ہو سکتا۔

مرزا صاحب جو دمشق کو مبغوض قرار دے رہے ہیں صرف کار سازی اور خود غرضی ہے مقصود صرف ان کا یہ ہے عوام الناس کو جو طہرین ہوتے ہیں ایک واقعہ جانکاہ یاد دل کر اس کی خرابی کی جہت کی طرف متوجہ کر دیں اور ساتھ ہی وہی جہت قادیان میں قائم کر کے دمشق سے مراد قادیان لے لیں جس سے اپنی عیسویت جہلاء کے پاس جم جائے اور آنحضرت ﷺ کا مقصود صریح فوت ہو جائے اس لئے کہ مقصود اس حدیث شریف سے اسی قدر ہے کہ عیسیٰ ﷺ و دمشق میں اتریں گے۔ نہ اس کے سیاق و سباق میں امام حسین ﷺ کا نام ہے نہ دمشق کی خرابی نہ کسی طرف اشارہ ہے اب دیکھئے کہ یہ کیسی کھلی کھلی تحریف ہے۔

مرزا صاحب کو منظور تھا کہ قادیان کو دمشق ثابت کریں اس لئے یہ واسطہ قائم کرنے کی ضرورت ہوئی کہ قادیان کے لوگ یزید الطبع ہیں اگر اس کو مکہ بنانا منظور ہوتا تو یہ آیہ شریفہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکنا و ہدی للعلمین پیش کر کے وہی تقریر فرماتے کہ مکہ کا لفظ محض استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا چونکہ آنحضرت ﷺ پر نہایت ظلم ہوا اور قادیان میں ابو جہلی الطبع لوگوں نے اپنے پرویسا ہی ظلم کیا اس لئے مکہ سے قادیان مراد ہے بمناسبت مردم یزیدی الطبع قادیان دمشق ہوتا یہ مناسبت ابو جہلی الطبع قادیان مکہ بننے کو کیا دیر۔

مرزا صاحب کی غم خواری حضرت امام حسین ﷺ کے نسبت سلام روستائی سے کم نہیں ان حضرات کو ان امور سے کام ہی کیا۔ وہاں تو اعلانیہ بے دھڑک حضرت امام حسین ﷺ پر اعتراضات ہوتے ہیں کہ انہوں نے خواہ مخواہ سلطنت میں مداخلت کر کے مخالفت

کی جیسا کہ صاحب عصائے موسیٰ نے مدلل لکھا ہے اور خط مولوی نور الدین صاحب جو مرزا صاحب کے اعلیٰ درجہ کے حواریین میں سے ہیں نقل کیا ہے جس کا حاصل مضمون یہ ہے کہ لا یدلغ المومنین من حجر واحد مرلین وارد ہے۔ حضرت امام اس حجر میں کیوں جا گئے صحابہ کی مشاورت کے خلاف کیوں کیا۔

لہجے جب حضرت امام حسین ﷺ کی حرکت و مخالفت قابل مواخذہ و اعتراض تھی فہرے تو یہ اظہار خوش اعتقادی غرض آمیز نہیں تو کیا ہے اگر مرزا صاحب کی خوش اعتقادی دلی ہو تو ان کے مریدین کو کبھی ایسی تقریروں کی جرأت نہ ہوتی۔

تحریر فرماتے ہیں کہ یقینی طور پر سے معلوم ہو گیا کہ جیسے دمشق میں مثیل یہود کے تھے ایسا ہی قادیان میں مسیح کا مثیل آئے گا۔ سبحان اللہ کجا دمشق کجا قادیان پھر طرفہ یہ کہ تمام مسلمانوں کو یقین بھی آ گیا مرزا صاحب کو یقین ایسی باتوں کا ہوا کرتا ہے لیکن احادیث صحیحہ پر یقین نہیں آتا اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا۔

یہ چند تحریفات جو مرزا صاحب کی لکھی گئیں شتہ نموت از خرداری ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ بحسب فرصت وقت اور بھی لکھی جائیں گی اس وقت اکثر احباب کی یہ رائے ہوئی کہ بالفضل یہ رسالہ ”افراد الحق“ جس قدر لکھا گیا طبع کرادیا جائے تاکہ جس کو توفیق ازلی ہو اس سے بہرہ یاب ہو اس لئے اس حصہ کو میں اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ الہی بطنیں اپنے حبیب کریم ﷺ کے اہل اسلام کو توفیق عطا فرما کہ جو راہ آنحضرت ﷺ نے بتلائی اور صحابہ سے آج تک اہل حق کا اس پر اتفاق و اجماع رہا اس کی پیروی میں مصروف اور نئے نئے دین و آئین و خیالات سے محترز اور محفوظ رہیں۔ آمین۔

نَمُتْ بِالْخَيْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
حضرت مولانا فاضل محمد ضیاء الدین رحمہ اللہ علیہ
نہادہ شمیم سیال شریف

○ حالاتِ زندگی

○ ردِ قادیانیت

اور کرب کا اظہار ہوتا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں :۔

آپ کی امت ما دنیا میں نہیں کوئی ذیل
ایں سزائے آں کہوشد بخیر زام الکتاب
قوم مسلم وہن کی علت میں ہے اب ہتلا
استقامت کا سہا شفاء من لدنک یا صاحب
عقل مسلم کی ہوئی گم، اس کا سراپا پھرا
نیک را بدی شمار کج را داند صواب
رحم کر ہی پر جو ہے تو دعتہ للعالمین
چہرہ پر نور تاباں را نمائی بے نقاب
اے خدا بخش دے ہم کو ضیاء شمس دیں
سرخرو ہاشم و شاداں پیش تو یوم الحساب
ایک مرتبہ انگریز کمشنر حاضر ہو کر ۳۵ مربع اراضی کی لنگر کیلئے پیش کش کی لیکن
آپ نے یہ کہہ کر اس کی پیش کش کو ٹھکرا دیا کہ:

”اگر انگریز اپنی تمام حکومت بھی مجھے دیدے تو بھی میرا ایمان نہیں خرید سکتا۔ فقیر شاہی
خزانے کا مالک ہے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔“

عقلاء شکار کس نشور دام باز چسپیں
کالجا ہمیشہ یا و بدست است دام را
تحریک خلاف کے سلسلے میں جب گرفتاریاں شروع ہوئیں تو ضلع سرگودھا کے
قریب ۱۵۶ افراد گرفتار کئے گئے جن میں سیال شریف کے دارالعلوم کے صدر مدرس مولانا
محمد حسین اور دیگر علماء بھی تھے۔ حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین ندو کے وارث گرفتاری بھی
جاری ہوئے لیکن نوانہ قوم کے رؤساء لواب بخش اور خدا بخش وغیرہا نے انگریز کمشنر کو
واشکاف الفاظ میں متنبہ کیا کہ اگر حضرت کی طرف بری نگاہ سے دیکھا گیا تو ان سے پہلے ہم
جیل میں جائیں گے اور گورنمنٹ کے مخالف ہو جائیں گے۔ چنانچہ حالات کے خطرناک
تیور دیکھ کر آپ کو گرفتار کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ آپ نے سون سیکسر کے پہاڑی علاقے
سے وہ پتھر اکھیر کر پھینک دیا جس پر ترکوں کے خلاف واہجاعت دینے والے فوجیوں کے
نام کندہ تھے۔ آپ نے فرمایا:

”ہم ان بد بختوں کے نام دیکھنا نہیں چاہتے جنہوں نے عربوں پر گولیاں چلائی تھیں۔“

آپ نے دو مرتبہ انیت میں ایک رسالہ معیار مسیح تحریر کیا جو ۱۳۲۹ھ میں چھپا۔
حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے آپ کے ساتھ بڑے والہانہ تعلقات تھے۔ عید
کے موقع پر آپ کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں :۔

عید شد ہر کس زیارے عید سے دار ہوں
عید ما وعیدی ما دیدن روئے تو بس
عید مردم دیدن ما عید ما دیدار تو
این چنین عید سے نہ بیند درو عالم نکس
۳ محرم الحرام ۱۲۲۰ جن (۱۳۳۸ھ/۱۹۲۹ء) کو آپ کا وصال ہوا اور آپ سیال
شریف میں اپنے جد امجد حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی ندو کے پہلو میں نحو
استراحت ہوئے۔

مولائے کریم! قوم کو ان سے بیش از بیش مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما۔

مُعْيَارُ الْمَسِيحِ

تَصْنِيفُ لَطِيفُ

بِسْمِ اللَّهِ وَدِينِ

حَضْرَتِ مَوْلَانَا فَظَّ مُحمَّدٍ صِبَاءُ الدِّينِ

سَهَابَةُ نَسِيمِ سَيَالِ شَرِيفِ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فيما لينذر
باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا
حسنا ما كتب فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ونصلي على
رسوله الذي ارسل الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره
المشركون. اما بعد

فقیر محمد ضیاء الدین سیالوی بجواب رسالہ سردار خان بلوچ ترقیم کرتا ہے۔ اگرچہ
وہ رسالہ اس قابل نہیں کہ اس کے جواب میں قطع اوقات کی جائے۔ مگر بقول شمس
جواب چاہوں یا شد فموشی

اس لئے کہ نہ تو اس رسالہ کی کوئی ترویج دقت طلب امر ہے کیونکہ وہ خود بخود اپنے آپ کو رد
کر رہا ہے، نہ ان کا کوئی امر بحث طلب، نہ مؤلف کا مذہبی ثبوت اس سے ہو سکتا ہے۔ غرض
کسی طرح پر اس کو وقعت کی نظر سے دیکھا نہیں جاسکتا، نہ لفظ، نہ معنا مگر چونکہ خان
موصوف نے اس کے جواب نہ دینے والے کو چائل اور جاہلون فی سبیل اللہ سے
اعراض کرنے والا مقرر کیا ہے لہذا مؤلف کے چند مقامات کو جواب لہاب اور موضوعات
رسالہ کا ہیں جسے نمونہ از خردار سے مد نظر رکھ کر کچھ لکھا جاتا ہے۔

بعون تعالیٰ اگر مرزا علی اس پر اعتراض اور کج سمجھی کریں۔ اور تاویل اور تخریف سے کام لیں تو
آپ کے فرمان من حرامی حقائق ڈھیر کے آپ ہی اس کے مصداق ٹھہریں گے۔ میں تو ایسے
الفاظ کو ہرگز استعمال نہ کرتا مگر یہ خورد نے عطاء تو بہ تقائے تو یہ آپ کا مہذبہ نہ قول آپ ہی

ع اس سے پورا ہے تو لفظی ترجمہ نہیں کی ہوتی صرف معنوں اور مذہب کی ترجمانی کی ہے۔ یہ کہہ ہی کافی ہوگی۔ اگرچہ نہ ہونے
اور نہ استقامت کی توان شامہ تعالیٰ غلط لفظ اور حرف صرف دیکھا جائے گا۔

کو واپس کیا جاتا ہے۔ سو پہلے اب یہ جاننا چاہیے کہ حضرت رسول کریم احمد مختاری محمد مصطفیٰ ﷺ خاتم النبیین ہیں۔ اور اس پر قرآن مجید شہد ہے۔ مثلاً ما کان محمد اباً احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اور اسی طرح احادیث متواترہ جیسے لا نبی بعدی ولا مرسل وانا خاتم النبیین۔ اور اس پر اجماع امت کا ہے اور صدق لانا اجماع امت پر حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے۔ لا تجتمع امتی علی الضلالة۔ اور مرزا صاحب کا بھی یہی قول ہے۔ دیکھو خاتم النبیین صفحہ اول واشہد ان محمدا خاتم النبیین لا نبی بعدہ۔ اب اس پر پورا ایمان لانا پڑے گا۔ اور جب حضرت کے خاتم النبیین ہونے پر اقرار کیا جائے تو پھر مرزا صاحب کا پیغمبر ہونا لغو ہے۔ گوئیسی بن مریم اتریں گے مگر کوئی نئی شریعت اور نئی کتاب کی ان کو ضرورت نہ ہوگی۔ اور آخر الزمان پیغمبر کہلانے کے بھی مستحق نہ ہوں گے۔ اور ان کے نزول کا جو جب فرمان حضرت کے وہ وقت ہوگا جب ایک دجال شخص (جس کی حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خبر دی ہے اور اس کا علیہ اور اس کے حالات مفصل بتائے ہیں) آویگا۔ اور جس کی تفصیل ان احادیث میں ہے۔ عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ ﷺ ان اللہ لا یخفی علیکم ان اللہ لیس باعور وان المسیح الدجال اعور عین الیمنی کان عنہ عینہ طافئۃ (مترجمہ: روایت ہے عبد اللہ سے کہ فرمایا پیغمبر خدا ﷺ نے تحقیق اللہ تعالیٰ نہیں پوشیدہ تم پر تحقیق اللہ تعالیٰ نہیں کا نا اور تحقیق مسیح دجال کا نا ہوگا دائیں آنکھ کا گویا کہ آنکھ اس کی دائرہ انگور کا ہے پھولا ہوا (مترجمہ: یعنی روایت کیا اس کو بخاری اور مسلم نے) اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ وہ خدا کی کا دعویٰ کریگا اور اس کی دائیں آنکھ کا ٹی ہوگی اور حضرت کا تشبیہ دینا اس کی آنکھ کو دائرہ انگور کے ساتھ وہ ایسی تشبیہ ہے جو بالکل ظاہر ہے اور جس میں تاویل کی حاجت نہیں۔ ایضا عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ الا

حدیثکم حدیثاً عن الدجال ما حدث بہ نبی قومہ انہ اعور وانہ ینحی معہ مثل الحیۃ والنار فالقی بقول انہا الجنة ہی النار وانی اندرتکم بہ کما اندر بہ نوح قومہ (مترجمہ: روایت ہے ابو ہریرہ سے کہ فرمایا رسول خدا ﷺ نے کہ آگاہ ہو خبروں میں تم کو خبر دجال کی سے خبر، کہ نہیں خبر دی ساتھ اس کے کسی نبی نے اپنی قوم کو کہ تحقیق دجال کا نا ہے۔ اور تحقیق دجال لاویگا ساتھ اپنے مانند جنت اور دوزخ کے جس کو کہے گا، یہ جنت ہے وہ دوزخ آگ اور تحقیق ڈراتا ہوں تم کو جیسے ڈرایا ساتھ اس کے نوح نے قوم اپنی کو۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ کسی پیغمبر نے اپنی قوم کو ایسی صاف خبر نہیں دی لیکن آپ اس میں پھر شک لا کر تاویلات کی ضرورت سمجھتے ہیں۔ کم از کم ہر پیغمبر نے یہ تو کہا ہوگا کہ اس کا دین ٹھیک نہ ہوگا مگر حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی خبر کو بطور تفصیل دوسروں پر اس لئے ترجیح دی ہے کہ پھر کسی تاویل کی حاجت نہ رہے۔

ایضا عن لؤس ابن سمرعان قال ذکر رسول اللہ ﷺ ذکر الدجال فقال یخرج وانا فیکم فانما حجیبہ دونکم وان یخرج ولست فیکم فامرء حجیب نفسہ واللہ خلیقتی علی کل مسلم انہ شاب قیطۃ عنہ طافئۃ کانہ اشبہ بعد العزی بن فطن فمن ادرك منکم فلیقرء علیہ فواتح سورۃ الکہف وفی رواۃ فلیقرء بفواتح سورۃ الکہف فانہا جوارکم من فتنۃ انہ خارج خلۃ بین الشام والعراق فعاتب یمیناً وعاتب شمالاً یا عباد اللہ فاثبتوا قلنا یا رسول اللہ وما لبثہ فی الارض قال اربعون یوماً یوم کسۃ ویوم کثیر ویوم کجمعة وسانر ایامہ کا یا معکم قلنا یا رسول اللہ فذلک الیوم الذی کسۃ اتکفینا فیہ صلوۃ یوم قال لا اقدروا لہ قدرہ قلنا یا رسول اللہ وما اسراعه فی الارض قال کالغیت استدرتہ الريح فباتی علی القوم فیدعوہم فیؤمنون بہ ویستجیبون لہ فیامر السماء فتمطر والارض فتنبث

فتروح علیہم سارحتہم اطول ما كانت ذری واسبعہ ضروعا واعدہ خواصر ثم یاتی القوم فیدعوہم فیردون علیہ قوله فیصرف عنہم فیصیحون مُصِحِلین لیس بایدہم شیء من اموالہم ویمر بالخربة فیقول لہا اُخْرِجِی کُنُوزَک فتنبعہ کنوزہا کیماسیب النحل ثم یدعو رجلا ممثلا شبابا فیضربہ بالسيف فیقطعہ جزلین رمية الغرض ثم یدعوہ فیقبل ویتهلل وجہہ ویضحک فیینما هو كذلك اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم فیزل عند المنارة البضاء شرقی دمشق بین مہرودتین واضعا کفہ علی اجنحة ملکین اذا طأطا راسہ قطر واذا رفعہ تحدر منہ جمان کالثلوث فلا یحل لکافر یجد ریح نفسه الا مات ونفسہ ینتہی حیث ینتہی طرفہ فیطلبہ حتی یدرکہ بباب لد فیقتلہ ثم یاتی عیسی قوم قد عصیہم اللہ منہ فیمسح عن وجوہہم ویحدیثہم بدرجاتہم فی الجنة فیینما هو كذلك اذ اوحی اللہ الی عیسی انی قد اخرجت عبادا لی لا یدان لاحد بقتالہم فحرز عبادی الی الطور وبعث اللہ یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون فیمر اوالہم علی بحیرة طبریة فیشریون ما فیہا ویمر اخرہم فیقولون لقد کان بہدہ مرة ماء ثم یمسرون حتی یتھتوا الی جبل الحمر وهو جبل بیت المقدس فیقولون لقد قتلنا من فی الارض علیہم فلنقتل من فی السماء فیرمون بنشابہم الی السماء فیرو اللہ علیہم نشابہم مخضوبہ ویحصرہم الی اللہ عیسی واصحابہ حتی یکون راس الثور لاحدہم خیرا من ماله دینار لاحدکم الیوم فیرغب نبي اللہ عیسی واصحابہ فیرسل علیہم النفق فی رقابہم فیصیحون فرسی کموت نفس واحدة ثم یھبط نبي اللہ عیسی واصحابہ الی الارض فلا یجدون فی الارض موضع شبر الا ملأہ زہمہم

ونتہم فیرغب نبي اللہ عیسی واصحابہ الی اللہ فیرسل اللہ طیرا کاعناق البخت فتحملہم فتطرحہم حیث شاء اللہ وفی رواية تطرحہم بالنہیل ویسترقد المسلمون من قیہم ونشابہم وجناہم سبع سنین ثم یرسل اللہ مطرا لا یمکن منہ بیت مدر ولا وبر فیغسل الارض حتی یشکھا کالزلقة ثم یقال للارض انتی ثمرتک وردی برکتک فیومذ تاكل العصابة من الرمانة ویستظلون بقحفہا ویبارک فی الرسل حتی ان اللقحة من الابل لتکفی الفئام من الناس واللقحة من البقر لتکفی القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتکفی الفخذ من الناس فیینماہم كذلك اذ بعث اللہ ریحاً طیبة فتأخذہم تحت اباطہم فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم ویبقى شرار الناس ینھارجون فیہا تھارج الحمر فعلیہم تقوم الساعة. (رواہ مسلم) الا الروایة الثانیة وہی قوله تطرحہم بالنہیل الی قوله سبع سنین. (رواہ اخری)

ترجمہ: اور روایت ہے نواس بن سمعان ؓ سے کہا اس نے ذکر کیا رسول اللہ ﷺ نے دجال کا پس فرمایا اگر لکھے دجال اور میں ہوں موجود تم میں پس میں جھگڑوں گا اس سے سامنے تمہارے۔ اگر لکھا اور نہ ہوا میں تم میں پس ہر شخص ہمت کرنے والا ذات اپنی کا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ خلیفہ میرا ہے اوپر ہر مسلمان کے تحقیق دجال جو ان ہوگا بہت مزے ہونے بالوں کا آنکھ اس کی پھولی ہوگی گویا کہ میں تشبیہ دیتا ہوں اس کو ساتھ عبد العزیز بنے قطن کے پس جو شخص پائے اس کو تم میں سے پس چاہیے کہ پڑھے سامنے اس کے آیتیں سورۃ کیف کی اور ایک روایت میں آیا ہے کہ پس چاہیے کہ پڑھے اول کی آیتیں سورۃ کیف کی پس تحقیق وہ سب امان تمہاری کی ہیں فتنہ دجال کے ہے تحقیق دجال نکلنے والا ہے ایک راہ سے کہ واقع ہے درمیان شام اور عراق کے پس قسا کر یگا دائیں اور قسا کر یگا بائیں۔ اے اللہ کے بندو! پس ثابت رہنا۔ کہا ہم نے یا رسول اللہ اور کتنا ہوگا ظہر اس کا زمین

میں؟ فرمایا چالیس دن ایک دن مقدار ہر س روز کے ہوگا اور ایک دن مقدار مہینے کے ہوگا اور ایک دن مقدار ہفتہ کے اور باقی روز اس کے مانند دنوں تمہارے کے۔ عرض کیا ہم نے یا رسول اللہ پس وہ دن کہ ہوگا مقدار ہر س کے کیا کفایت کرے گی ہم کو اس میں نماز ایک دن کی؟ فرمایا نہیں بلکہ اندازہ کرنا ادا کے نماز کے لئے مقدار دن کے۔ کہا ہم نے یا رسول اللہ کس قدر ہوگا جلد چلنا اس کا زمین میں؟ فرمایا مانند مہینہ کے جس وقت کہ آتی ہے پیچھے اس کے ہاں پس گذریگا ایک قوم پر اور بلا یگانہ ان کو پس ایمان لائیں گے وہ اس پر پس حکم کریگا ابراہیم کو پس برسا دیگا ابراہیم کو اور حکم کریگا زمین کو پس اگلی پس شام کو آئیں گے ان پر موسیٰ ان کی دروازہ ترین اس کے کہ تھے از روئے کو ہانوں کے اور خوب پوری اس کی کہ تھے از روئے تختوں کے خوب کچھے ہوئے از روئے کو کھوں کے پھر آئے گا دجال ایک اور قوم کے پاس پس بلائے گا ان کو پس رو کریں گے اس پر قول اس کا پس پھر یگانہ ان سے پس ہوں گے قطعاً وہ درحالیہ نہ ہوگا ان کے ساتھ میں کچھ مالوں ان کے سے اور گذریگا دجال ویرانہ پر پس کہے گا ویرانہ کو نکال اپنے خزانوں کو پس پیچھے چلیں گے دجال کے خزانے اس ویرانہ کی مانند امیروں شہد کی مکیدوں کے پھر باور یگانہ دجال ایک شخص کو کہ بھرا ہوگا جوانی میں پس بریگا اس کو تلوار کے پس کانے گا اس کو دو ٹکڑے مانند پھکنے تیر کے نشانی پر پھر بلائے گا دجال اس جوان کو پس زندہ ہوگا منہ اس کا ہلستا ہوا پس دجال ایسے کاموں میں ہوگا کہ نہ کہاں بھیجے گا اللہ تعالیٰ مسیح، مریم کے بیٹے علیہ السلام کو پس ترین گے وہ نزدیک منارہ سفید کے جانب مشرقی دمشق کے درحالیہ ہوں گے یعنی درمیان دو پہروں زرد رنگ کے رکھنے والے ہوں گے مسیح دونوں ہتھیلیاں اپنی اوپر ہا زرد و فرشتوں کے جس وقت جھکا دیں گے سراپا ہنپے گا پس نہ اٹکا اور جب اٹھائیں گے ستر ترین گے ان کے بالوں سے قطرے مانند دانوں چاندی کے کہ مانند موتیوں کے ہوں۔ پس نہ ہوگا کوئی کافر کہ پائے ہوا وہ عیسیٰ کی سے حرم کہ مر جائے گا اور

دوران کا پہنچے گا جہاں تک پہنچے گی نگاہ ان کی پس زندہ ہوں گے عیسیٰ دجال کو یہاں تک کہ پائیں گے اس کو دروازہ بند پر پس قتل کریں گے اس کو پھر آئیں گے پاس ایک قوم کے چایا ہوگا ان کو اللہ نے دجال کے شر سے پس پونچھیں گے ان کے مونہوں سے گرد و غبار اور خبر دیں گے ان کو مراتب ان کے سے پائیں گے بہشت میں۔ درہنگامہ کے عیسیٰ اسی طرح سے ہوں گے ناگہاں وحی بھیجے گا اللہ تعالیٰ طرف عیسیٰ کے تحقیق میں نے نکالے ہیں کتنے ایک بند سے اپنے نہیں طاقت کسی کو ان سے لڑنے کی پس جمع کر میرے بندوں کو طرف کوہ طور کے اور بھیجے گا اللہ تعالیٰ باجور اور ماجور و ہر زمین بند سے دوڑیں گے۔ پس گذریں گے پیسے ان کے اوپر تالاب طہریہ کے پس پی جاکیں گے جو کچھ اس میں ہوگا پانی۔ اور گذریں گے جماعت ان کی کہ پیچھے آئے گی ان سے پس کہیں گے کہ تحقیق تھا اس میں کبھی پانی۔ پھر چلیں گے یہاں تک کہ پہنچیں گے طرف جبل حر کے اور وہ پہاڑ ہے بیت المقدس میں پس کہیں گے یا جوج ماجوج کہ تحقیق قتل کیا ہم نے ان شخصوں کو کہ زمین میں تھے آہ پس چاہیے کہ قتل کریں ہم ان شخصوں کو کہ آسمان میں ہیں پس پھینکیں گے تیر اپنے طرف آسمان کے۔ پس پھیرے گا اللہ تعالیٰ ان پر تیر ان کے رنگ خون میں اور رو کے جاکیں گے نبی اللہ کے اور یاران کے یہاں تک کہ ہوگا سربل کا واسطے ایک ان کی کے بہتر سودیروں سے واسطے ایک تمہارے کی آج کے دن پس دعا کریں گے نبی اللہ کے عیسیٰ اور یاران کے پس بھیجے گا اللہ تعالیٰ ان پر کیزے ان کی گردنوں میں پس ہو جائیں گے مردہ مانند مرنے ایک جان کے پھر اتریں گے بغیر خدا عیسیٰ اور اتریں گے یاران کے طرف زمین کے پس نہیں پائیں گے زمین میں جگہ ایک ہا لشت حرم بھر دیا جائے گا اس کو چوٹی اور بدوان کی نے پس دعا کریں گے نبی خدا کے عیسیٰ اور یاران کے صرف اللہ کے پس بھیجے گا اللہ چ نور پر بند کہ گرد میں ان کی مانند گردنوں اونٹ بختی کے ہوں گے پس اٹھائیں گے وہ چ نور ان کو اور

پھینک دیں گے ان کو جہاں چاہا ہے اللہ نے اور ایک روایت میں ہے کہ ڈال دیں گے جانور ان کو بیل میں اور جلاتے رہیں گے۔ مسلمان کمانوں ان کی سے اور تیروں ان کی سے اور ترشوں ان کی سے سات برس پھر بھیجے گا اللہ تعالیٰ ایک بڑا ایندھن جس کو چھپا دیا کسی چیز کو اس ایندھن سے گھر مٹی اور نہ گھر صوف کا، پس دھوا لے گا وہ ایندھن کو یہاں تک کہ کر دیا اس کو مانند آئینہ کے صاف پھر کہا جائے گا زمین کو نکال تو میوے اپنے اور پھیرا برکت اپنی پس اس دن کھا دیا ایک ایک گردہ ایک انار سے اور سایہ پکڑیں گے اس کے پھلے میں اور برکت دی جائے گی دودھ میں یہاں تک کہ ایک اونٹنی دودھ کی الہت کفایت کرے گی جماعت کثیر کو آدمیوں میں سے اور گائے دودھ کی الہت کفایت کرے گی قبیلہ کو آدمیوں میں سے اور بکری دودھ کی الہت کفایت کرے گی تھوڑی سی جماعت کو آدمیوں میں سے پس ایسے چین و وسعت میں ہوں گے ناگہاں بھیجے گا اللہ تعالیٰ ایک ہاؤ خوشبو کی پس پکڑے گی وہ ان کو نیچے بھلوں ان کی کے پس قبض کرے گی وہ روح ہر مومن کی اور ہر مسلمان کی اور باقی رہیں گے شر پر لوگ مختلف ہوں گے زمین میں، اندر اختلاف گدھوں کے آپس میں پس ان پر قائم ہوگی قیامت۔ روایت کی یہ مسلم نے مگر روایت دوسری کہ وہ قول حضرت کا ہے نظر جہم بالنہل النی قولہ سبع سنین، (روایت کی یہ ترمذی نے)

پس حضرت ﷺ نے بہت سے مسائل جو اس حدیث میں بیان کئے ہیں بالکل صاف ہیں مثلاً ایک تو یہ کہ دجال حضرت ﷺ کے زمانہ میں نہیں آیا۔ آپ کے مفروضہ دجال تو اس زمانہ میں بھی موجود تھے مگر کہیں حضرت نے دجال کے لفظ سے ان کو خطاب نہیں فرمایا تھا۔ دوسرا یہ کہ جس دجال کی حضرت خبر دے رہے ہیں۔ اس کے شر سے امان میں رہنے کا سبب سورہ کہف کی اول آیتیں قرار دی ہیں اگر ان نصاریٰ کے آگے سب کی سب سورہ پر بھی جائے تو ان کی سزا جرم سے امان نہیں مل سکتی۔ اور تیسرا دجال کا مخرج

درمیان شام اور عراق کے ہے۔ اور چوتھا یہ کہ رہنا اس کا روئے زمین پر چالیس دن ہے پہلا دن سال کا ہوگا اور دوسرا دن مہینہ کا ہوگا اور تیسرا دن ہفتہ کا ہوگا اور باقی دن ہمارے دنوں کے برابر ہوں گے اور اس کی کوئی تاویل اس لئے نہیں ہو سکتی کہ اصحابوں نے پوچھا حضرت ﷺ سے کہ جو دن سال کا ہوگا کیا پانچ نمازیں ہماری کافی ہوں گی۔ فرمایا حضرت ﷺ نے کہ ہرگز نہیں بلکہ اندازہ کر کے تمام سال کی نمازیں پڑھتے رہنا یہ بات بالکل مسلمہ ہے کہ سب روز حضرت ﷺ کے فرمان کے مطابق ہوں گے اور یہ نصاریٰ اس صورت میں دجال نہیں بن سکتے کیونکہ یہ حضرت ﷺ سے بھی پہلے کے ہیں اگر آپ فرمائیں کہ اس زمانہ میں ان کا یہ دعویٰ نہ تھا یعنی عیسیٰ ابن اللہ کہنا تو میں بڑے زور سے کہتا ہوں کہ عیسیٰ کے زمانہ میں بھی انکا یہی دعویٰ تھا اور اب تک ان کا یہی دعویٰ ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں وارو ہے۔ وَاذْهَبَ اللَّهُ بَعِیْسَى ابْنِ مَرْیَمَ ؕ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِیْ وَاٰمِی الْهٰیہِیْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ۔ دوسرا حضرت کے زمانے میں بھی ان کا یہی اعتقاد تھا۔ وَاَقَالَتْ الْیَہُوْدُ عِزِیْرَ ابْنِ اللّٰہِ وَاقَالَتْ النَّصَارَی الْمَسِیْحُ ابْنُ اللّٰہِ۔ پانچواں جو شخص دجال پر ایمان لائے گا اور اس کو خدا جانے گا وہ قحط زدہ ہوگا۔ اس طرح کا کہ ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہ ہوگی اور آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جو انگریزوں کو اپنا خدا نہیں جانتے وہ بڑے صرف الحال کروڑوں کے مالک اور حکمران ہیں۔ مثلاً امیر کابل شاہ ایران شہنشاہ روم وغیرہ وغیرہ باہر نہ جائے یہی اہل ہنود کہ ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے مگر کروڑوں کے مالک ہیں مگر سب سے بڑھ کر یہ امر قائل یقین ہے کہ کسی کو یہ اپنے دین پر مجبور نہیں کرتے اور یہ کہیں نہیں آیا کہ دجال عیسیٰ پر حکمرانی کرے گا اور جدھر جائے گا ادھر بلائے گا بلکہ ازالہ حیثیت عرفی میں فرد جرم لگائے گا۔ الغرض قوم کا نام دجال نہیں صرف ایک شخص ہی ہوگا۔ جس طرح حضرت ﷺ فرما چکے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ ریل گاڑی کو دجال کا گدھا قرار دیتے ہیں گویا دجال اور

گدہ حال لازم و ملزوم ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کی ریل ہے وہی دجال ہے ریل تو شاہ روم اور اورکپیوں کی بھی ہے۔ پھر تو دجال ایک قوم بھی نہ رہا بلکہ بہت سے گروہ اور قوموں میں منقسم ہو گیا۔ صاحب ذرا ہوش میں آئے اور خیال فرمائیے کہ یہ نصاریٰ دجال نہیں بن سکتے اور ریل گدھا نہیں بن سکتی اور علاوہ ازیں حدیث سے یہ بھی تو معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم مشرق دمشق میں اتریں گے یعنی بیت المقدس میں دو فرشتوں کا کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اور ان کے دم سے کافر مر جائیں گے۔ ام ان کا جہاں تک ان کی نظریہ لگی پٹنچے گا۔ مگر آپ کے مرزا صاحب کی آسمانی منکوہ یعنی ٹھڈی بیگم کو اس کا خوند پہلو میں جھٹ کر آج تک عیش اُڑا رہا ہے اور زندہ ہے۔ حالانکہ مرزا صاحب کی پیشین گوئی بڑے زور سے نکلی تھی کہ یہ تین سال کے اندر مر جائیں گے مگر دعا برعکس پیشین گوئی غلط پڑی اور اسی السوس میں مرزا صاحب اس سے پہلے ہی مر گئے۔ اور اس حدیث سے ظاہر ہے کہ عیسیٰ دجال کو لہ کے پہاڑ میں قتل کریں گے۔ اور لہ ایک پہاڑ کا نام ہے ملک شام میں حالانکہ آپ کا عیسیٰ پہلے مر گیا اور یہ دجال بقول آپ کے ابھی تک موجود ہیں امید ہے کہ آپ کے خلیفہ المسیح کو بھی مار کر مر جائیں گے۔ اور نیز اسی حدیث میں ہے کہ یا جوج اور ماجوج ایک اور قوم ہوں گے۔ جو بعد قتل ہونے دجال کے عیسیٰ کو خبر ان کی پٹنچے گی اور حق تعالیٰ سے امر ہوگا کہ میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جا کر امان دے فرمائیے و طور آپ کے مسیح کا کونسا ہے اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ یا جوج ماجوج آسمان پر تیر پھینکیں گے اور خون آلودہ ہو کر آئیں گے جس کو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں اور تاویل کہتے ہیں کہ انگریز لوگ پچکاری سے خلفہ لے کر دم میں لائے ہیں اور یہ مطلب ہے آسمان پر تیر پھینکنے کا۔ صاحب آپ کو خوب معلوم ہوگا کہ ہمارے دیکھنے تاجران اُسپ انگریزوں کے آنے سے پہلے ہی یہ کیا کرتے تھے اور اب تک کر رہے ہیں بلکہ انگریزوں سے بھی کئی ارجح اچھا جیسا کہ رنگ وغیرہ نطفہ میں مل کر اسی رنگ

کا بچہ پیدا کر لیتے ہیں۔ بلکہ انگریزوں نے بھی یہ عمل ان لوگوں سے سیکھا ہے۔ دس بارہ سال قبل اس کے اسی عمل سے انگریز لوگ منکر تھے۔ اس کے ثبوت پر ایک رسالہ انگریزی میں چھپا ہوا میرے پاس موجود ہے جس آپ کی تاویل کا الزامی جواب یہ ہے کہ گویا ان دجالوں کے آنے سے پہلے بھی یا جوج ماجوج ہماری اپنی قوم کے ہمارے ملک میں موجود تھے۔ اس تقریر سے ظاہر ہوا کہ نہ یہ دجال ہیں اور نہ یا جوج ماجوج اور نہ غلام احمد قادیانی عیسیٰ بن مریم ہے اگر اس کو عیسیٰ تسلیم کیا جائے تو حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خبر (نعمو بائد) امر اسر لفظ اور لغو اور دھوکا دینے والی تصور کی جائے اور جو عیسیٰ ابن مریم کے نزول میں احادیث آئی ہیں وہ اب تحریر کرتا ہوں۔ وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکمنا عادلاً فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیۃ ویفیض الجبال حتی لا یقبلہ احد حتی تكون السجدة الواحدة خیر من الذبیا وما فیہا ثم یقول ابو ہریرۃ فافرقوا ان شئتم وان من اهل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ (تسنیعیہ) ترجمہ: روایت ہے ابو ہریرہ سے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے۔ قسم اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے۔ تحقیق اتریں گے عیسیٰ بن مریم آسمان سے در آنحالیہ حاکم عادل ہوں گے۔ پس توڑیں گے صلیب کو اور قتل کریں گے سوگ کو اور رکھ دیں گے جزیہ اور بہت مالی یہاں تک کہ نہیں قبول کرے گا کوئی یہاں تک کہ ہوگا ایک سجدہ بہتر دنیا سے اور ہر چیز سے جو

۱. اگر صرف بیان عدم فریت جہاد کا فرض منطقی ہے تو عدم فریت کے بیان کنندہ کو وضع ایہا نہیں کہا جاتا۔ چنانچہ فریت کے بیان کنندہ کو کہا نہیں گیا جہاد کا فرض کا دینی صاحب کو فیض الجزیہ کا مصداق خیال کرنا امر سر غلطی ہے۔ جزیہ کا موقوف کرنا اس سے منظور ہو سکتا ہے جس کی قدرت میں جزیہ لینا ممکن ہو وہ تو خود عابد میں تھا۔ رعایا و دشمن سے جزیہ نہیں لے سکتی۔

دنیا میں ہے پھر کہتے تھے ابو ہریرہؓ پس اگر شک وتردد رکھتے ہو اس خبر میں تو پڑھو اگر چاہو اس آیت کو کہ نہیں ہے کوئی اہل کتاب سے مگر کہ ایمان لائے گا عیسیٰؑ پر پہلے مرنے ان کے سے پس پڑھو ساری آیت۔ اس حدیث میں حضرت نے عیسیٰؑ ابن مریمؑ کہا ہے، نہ کہ مثیل اس کا اور اترنے کے معنی بلندی سے اترنا ہے، نہ کہ زمین میں سے پیدا ہونا اور جو کہ فرمایا ہے اس کی تعریف میں حاکم عادل ہوگا۔ آپؐ فرمائیے کہ مرزا جی نے کونسا حکم اور کونسا عدل کیا ہے۔ وہ تو ساری عمر انگریزوں کے مگنوم رہا اب ان کے عدل کا حال سنئے۔

ہم وہ خطوط نقل کرتے ہیں جو انہوں نے لکھ کر اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیجے تھے۔ ان کے دیکھنے سے مرزا صاحب کا عدل پورا روشن ہو جائے گا۔ چنانچہ مرزا جی کا پہلا خط یہ ہے۔

نقل اصل خطوط جو مرزا صاحب قادیانی نے مرزا احمد بیگ

اور دیگر رشتہ داروں کو بھیجے تھے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلی
السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ: قادیان میں جب واقعہ ہانکہ محمود فرزند آن
مکرم کی خبر سنی تھی تو بہت درد اور رنج اور غم ہوا لیکن بوجہ اس کے کہ یہ عاجز بیمار تھا اور خط نہیں

لا اس جگہ پر مرزا صاحب کے خاص و شخصی خطوں کو جو مجھے ایک دوست شیخ نظام الدین صاحب پشاور ہوں کی معرفت مرزا علی شیر صاحب مداحی مرزا صاحب سے ملے ہیں درج کرتا ہوں۔ جس سے مرزا صاحب کی مستح
موجودی و ربوبت ظہور ہوتی ہے۔ ان خطوں کے لحاظ سے ناظرین معلوم کر لیں گے کہ مرزا صاحب کیا ہیں
کوئی ادلی اور چاہیں مسلمان بھی ایسا نہیں کرے گا اور نہ کر سکتا ہے۔

لکھ سکتا تھا۔ اس لئے عزا پر ہی سے مجبور رہا۔ صدمہ وفات فرزند ان حقیقت میں ایک ایسا
صدمہ ہے کہ شاید اس کے برابر دنیا میں اور کوئی صدمہ نہ ہوگا۔ خصوصاً بچوں کی ماؤں کیلئے
تو سخت مصیبت ہوتی ہے۔ خداوند تعالیٰ آپ کو صبر بخشے اور اس کا بدل صاحب عمر عطا فرمائے
اور عزیز مرزا احمد بیگ کو عمر دراز بخشے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے کوئی بات
اس کے آگے ان ہوتی نہیں۔ آپ کے دل میں گواہی عاجز کی نسبت کچھ غبار ہو۔ لیکن
خداوند علیم جانتا ہے کہ اس عاجز کا دل کلی صاف ہے اور خدا کے قادر مطلق سے آپ کے
لئے خیر و برکت چاہتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ میں کس طریق اور کن لفظوں میں بیان کروں تا
میرے دل کی محبت اور خلوص اور ہمدردی جو آپ کی نسبت مجھ کو ہے آپ ظاہر پر ہو جائے۔
مسلمانوں کے ہر ایک نزاع کا اخیر فیصلہ قسم پر ہوتا ہے، جب ایک مسلمان خدا تعالیٰ کی قسم
کھا جاتا ہے تو دوسرا مسلمان اس کی نسبت فی الفور دل صاف کر لیتا ہے۔ سو مجھے خدا سے
تعالیٰ قادر مطلق کی قسم ہے کہ میں اس بات میں بالکل سچا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے
الہام ہوا تھا کہ آپ کی دختر کا اس کا رشتہ اسی عاجز سے ہوگا، اگر دوسری جگہ ہوگا تو خدا تعالیٰ کی
تعمیمیں وارد ہوگی اور آخر اسی جگہ ہوگا کیونکہ آپ میرے عزیز اور پیارے تھے اس لئے میں
نے عین خیر خواہی سے آپ کو جتا دیا ہے کہ دوسری جگہ اس رشتہ کا کرنا ہرگز مبارک نہ
ہوگا۔ میں نہایت ظالم طبع ہوتا جو آپ پر ظاہر نہ کرتا۔ اور میں اب بھی عاجز اور اب سے
آپ کی خدمت میں متمسک ہوں کہ اس رشتہ سے آپ انحراف نہ فرمائیں کہ یہ آپ کی لڑکی
یا داشت۔ مرزا احمد بیگ کی راہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تیار چارواں ہمشیرہ ہے۔ مرزا علی شیر صاحب کی لڑکی
عزت بی بی فتنہ علیہا السلام احمد کی زوجہ تھی اب مرزا محمد حسین صاحب ساکن راولپنڈی کے خط سے معلوم ہوا کہ
ہم جو بہت دھمکانے کے بھی فتنہ احمد نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی اس لئے فتنہ احمد کو بھی مرزا صاحب نے آگ
کر دی۔

کے لئے نہایت درجہ موجب برکت ہوگا اور خدا تعالیٰ ان برکتوں کا دروازہ کھول دیگا جو آپ کے خیال میں نہیں۔ کوئی غم اور فکر کی بات نہیں ہوگی جیسا کہ یہ اس کا حکم جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کی کئی ہے تو پھر کیوں اس میں خرابی ہوگی اور آپ کو شاید معلوم ہوگا یا نہیں کہ یہ پیشین گوئی اس عاجز کی ہزار ہا لوگوں میں مشہور ہو چکی ہے اور میرے خیال میں شاید دس لاکھ سے زیادہ آدمی ہوگا کہ جو اس پیشین گوئی پر اطلاع رکھتا ہے اور ایک جہان کی اس کی طرف نظر لگی ہوئی ہے اور ہزاروں پادری شرارت سے نہیں بلکہ حماقت سے منتظر ہیں کہ یہ پیشین گوئی جھوٹی نکلے تو ہمارا پلہ بھاری ہو۔ لیکن یقیناً خدا تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا اور اپنے دین کی مدد کرے گا۔ میں نے لاہور میں جا کر معلوم کیا کہ ہزاروں مسلمان مساجد میں نماز کے بعد اس پیشین گوئی کے ظہور کیلئے بصدق دل دعا کرتے ہیں۔ سو یہ ان کی ہمدردی اور محبت ایمانی کا تقاضا ہے اور یہ عاجز جیسے (لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ) پر ایمان لاتا ہے وہی خدا تعالیٰ کے ان الہامات پر جو تواتر سے اس عاجز پر ہوئے ایمان لاتا ہے اور آپ سے متمسک ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس پیشین گوئی کے پورا ہونے کے معاون بنیں تاکہ خدا تعالیٰ کی برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ خدا تعالیٰ سے کوئی بندہ لڑائی نہیں کر سکتا اور جو امر آسمان پر ہو چکا ہے زمین پر وہ ہرگز بدل نہیں سکتا، خدا تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا کی برکتیں عطا کرے اور اب آپ کے دل میں وہ بات ڈالی جس کا اس نے آسمان پر سے مجھے الہام کیا ہے۔ آپ کے سب غم دور ہوں اور دین اور دنیا دونوں آپ کو خدا تعالیٰ عطا فرما دے۔ اگر میرے اس خط میں کوئی ناملائیم لفظ ہو تو معاف فرمادیں۔ واستقام خاکسار احقر عباد اللہ غلام احمد علی عنہ۔ ۷ جولائی ۱۸۹۷ء بروز جمعہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

لحمدة و نصلى

مشفق مرزا علی شیریک صاحب سمرقانی

السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھ کو آپ سے کسی طرح سے فرق نہ تھا اور میں آپ کو ایک غریب طبع اور نیک خیال آدمی اور اسلام پر قائم سمجھتا ہوں لیکن اب جو آپ کو ایک خبر سنا رہا ہوں، آپ کو اس سے بہت رنج گزرے گا مگر میں محض اللہ ان لوگوں سے تعلق چھوڑنا چاہتا ہوں جو مجھے نہ چیز بتاتے ہیں اور دین کی پرواہ نہیں رکھتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مرزا احمد بیگ کی لڑکی کے بارے میں ان لوگوں کے ساتھ کس قدر میری عداوت ہو رہی ہے۔ اب میں نے سنا ہے کہ عید کی دوسری یا تیسری تاریخ کو اس لڑکی کا نکاح ہونے والا ہے اور آپ کے گھر کے لوگ اس مشورہ میں ساتھ ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نکاح کے شریک میرے سخت دشمن ہیں۔ بلکہ میرے کیا دین اسلام کے سخت دشمن ہیں۔ جیسا یوں کو ہنسنا چاہتے ہیں۔ بلند و بالا کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور اللہ رسول کے دین کی کچھ بھی پرواہ نہیں رکھتے اور اپنی طرف سے میری نسبت ان لوگوں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس کو خواہ کیا جائے، تو بیل کیا جائے، روسیا کیا جائے۔ یہ اپنی طرف سے ایک تلوار چلانے لگے ہیں اب مجھ کو بچا لینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اگر میں اس کا ہوں گا تو ضرور مجھے بچائے گا اگر آپ کے گھر کے لوگ سخت مقابلہ کر کے اپنے بھائی کو سمجھاتے تو کیوں نہ سمجھ سکتا، کیا میں چوڑھایہ چہار تھا، جو مجھ کو لڑکی دینا عار یا ننگ تھی، بلکہ وہ تو اب تک اس سے ہاس ملاتے رہے اور اپنے بھائی کے لئے مجھے چھوڑ دیا اور اب اس لڑکی کے نکاح کے لئے سب ایک ہو گئے۔ یوں تو مجھے کسی کی لڑکی سے کیا غرض کہیں جائے مگر یہ تو آزما گیا کہ جن کو میں خویش سمجھتا تھا اور جن کی

لڑکی کے لئے چاہتا تھا اس کی اولاد ہو، وہ میری وارث ہو، وہی میرے خون کے پیاسے، وہی میری عزت کے پیاسے ہیں۔ اور چاہتے ہیں کہ خوار ہو اور اس کا رویہ ہو، خدا بے نیاز ہے، جس کو چاہے رویہ کرے مگر اب تو وہ مجھے آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں نے یہ لکھے کہ پرانا رشتہ مت توڑو، خدا تعالیٰ سے خوف کرو، کسی نے جواب نہ دیا۔ بلکہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی بیوی نے جوش میں آکر کہا کہ ہمارا کیا رشتہ ہے، صرف عزت بی بی نام کے لئے افضل احمد کے گھر میں ہے، بیشک وہ طلاق دے دے۔ ہم راضی ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ یہ شخص کیا بلا ہے، ہم اپنے بھائی کے خلاف مرضی نہیں کریں گے۔ یہ شخص کہیں مرنا بھی نہیں۔ پھر میں نے رجسٹری سرائے پر آپ کی بیوی صاحب کے ہم خط بھیجا، مگر کوئی جواب نہ آیا اور بار بار کہا کہ اس سے کیا ہمارا رشتہ باقی رہ گیا ہے۔ جو چاہے کرے، ہم اس کے لئے اپنے خونیٹوں سے اپنے بھائیوں سے جدا نہیں ہو سکتے، مرنا مرنا رہ گیا، کہیں مرا بھی ہوتا یہ باتیں آپ کی بیوی صاحب کی مجھ تک پہنچی ہیں۔ بیشک میں ناچیز ہوں، ذلیل ہوں اور خوار ہوں، مگر خدا تعالیٰ کے ہاتھ میری عزت ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اب جب میں ایسا ذلیل ہوں تو میرے بیٹے سے تعلق رکھنے کی کیا حاجت ہے، ہذا میں نے ان کی خدمت میں خط لکھ دیا ہے کہ اگر آپ اپنے ارادہ سے باز نہ آئیں اور اپنے بھائی کو اس نکاح سے روک نہ دیں، پھر جیسا کہ آپ کی خود مشاہدہ ہے میرا بیٹا افضل احمد بھی آپ کی لڑکی کو اپنے نکاح میں رکھ نہیں سکتا بلکہ ایک طرف جب (محمدی) کا کسی شخص سے نکاح ہوگا تو دوسری طرف افضل احمد آپ کی لڑکی کو طلاق دیدیگا اگر نہیں دیگا تو میں اس کو عاق اور وارث کروں گا اور اگر میرے لئے احمد بیگ سے مقابلہ کرو گے اور یہ ارادہ اس کا بند کرادو گے تو میں بدل و جان و ضرروں اور افضل احمد کو جواب میرے قبضہ میں ہے، ہر طرح سے درست کر کے آپ کی لڑکی کی تہاوی کے لئے کوشش کروں گا اور میرا مال ان کا مال ہوگا، لہذا آپ کو بھی لکھتا ہوں کہ آپ اس

وقت کو سنبھال لیں۔

اور احمد بیگ کو پورے زور سے خط لکھیں کہ باز آج نہیں اور اپنی گھر کے لوگوں کو تاکید کریں کہ وہ بھائی کو لڑائی کر کے روک دیوے، ورنہ مجھے خدا تعالیٰ کی قسم ہے اور اب ہمیشہ کے لئے یہ تمام رشتے ناطے توڑ دوں گا اگر افضل احمد میرا فرزند اور وارث بننا چاہتا ہے تو اسی حالت میں آپ کی لڑکی کو گھر میں رکھے گا اور جب آپ کی بیوی کی خوشی ثابت ہو۔

ورنہ جہاں میں رخصت ہوا ایسا ہی سب رشتہ ناطے بھی ٹوٹ گئے یہ باتیں خطوں کی معرفت مجھے معلوم ہوئی ہیں، میں نہیں جانتا کہ کہاں تک درست ہیں۔ واللہ اعلم
راقم خاں سہارنپور احمد ..... از لودھیانہ اقبال گنج ۲۴ مئی ۱۸۹۱ء

نقل اصل خط مرزا صاحب جو بنام والدہ عزت بی بی تحریر کیا تھا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ ونصلی

والدہ عزت بی بی کو معلوم ہو کہ مجھ کو خبر پہنچی ہے کہ چند روز تک (محمدی) مرزا احمد بیگ کی لڑکی کا نکاح ہونے والا ہے اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا چکا ہوں کہ اس نکاح سے سارے رشتہ ناطے توڑ دوں گا اور کوئی تعلق نہیں رہیگا، اس لئے نصیحت کی راہ سے لکھتا ہوں کہ اپنے بھائی مرزا احمد بیگ کو سمجھا کر یہ ارادہ موافق کراؤ اور جس طرح تم سمجھا سکتے ہو اس کو سمجھا دو، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو آج میں نے مولوی نور دین صاحب اور افضل احمد کو خط لکھ دیا ہے کہ اگر تم اس ارادہ سے باز نہ آؤ تو افضل احمد عزت بی بی کے لئے طلاق نامہ لکھ کر بھیج دے اور اگر افضل احمد طلاق نامہ لکھنے میں عذر کرے تو اس کو عاق یا جائے اور اپنے بعد اس کو وارث نہ سمجھا

جائے اور ایک پیسہ وراثت کا اس کو نہ ملے، سو امید رکھتا ہوں کہ شرعی طور پر اس کی طرف سے طلاق نام لکھا آجایگا، جس کا یہ مضمون ہوگا کہ اگر مرزا احمد بیگ محمدی کے غیر کے ساتھ نکاح کرنے سے باز نہ آئے تو پھر اسی روز سے جو محمدی کا کسی اور سے نکاح ہو جائے، عزت بی بی کو تین طلاق ہیں، سو اس طرح پر گھسنے سے اس طرف تو محمدی کا کسی دوسرے سے نکاح ہوگا اور اس طرف عزت بی بی پر فضل احمد کی طلاق پڑ جائے گی، سو یہ شرعی طلاق ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ اب بجز قبول کرنے کے کوئی راہ نہیں۔ اور اگر فضل احمد نے نہ مانا تو میں فی الفور اس کو عاقی کر دوں گا اور پھر وہ میرے وراثت سے ایک دانہ نہیں پاسکتا اور اگر آپ اس وقت اپنے بھائی کو سمجھاؤ تو آپ کے لئے بہتر ہوگا۔ مجھے افسوس ہے میں نے عزت بی بی کے بہتری کے لئے ہر طرح سے کوشش کرنا چاہا تھا اور میری کوشش سے سب نیک بات ہو چکی، مگر آدمی پر تقدیر غالب ہے۔ یاد رہے کہ میں نے کوئی کجی بات نہیں کہی، مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں ایسے ہی کروں گا اور خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے، جس دن نکاح ہوگا، اس دن عزت بی بی کا نکاح باقی نہیں رہیگا۔

راتم مرزا غلام احمد ازود بیان آج ۳ مئی ۱۸۹۷ء

از طرف عزت بی بی بطرف والدہ

اس وقت میری بربادی اور تباہی کی طرف خیال کرو، مرزا صاحب کسی طرح مجھ سے فرق نہیں کرتے، اگر تم اپنے بھائی میرے ماموں کو سمجھاؤ تو سمجھا سکتے ہو، اگر نہیں تو پھر عداوت ہوگی اور ہزار صرح رسوائی ہوگی، اگر منظور نہیں تو خیر۔ جلدی مجھے اس جگہ سے لے جاؤ۔ پھر میرا اس جگہ ٹھہرنا مناسب نہیں۔

(جیسا کہ عزت بی بی نے تاکید سے کہا ہے، اگر نکاح رک نہیں سکتا پھر بدالتوقف عزت بی بی

کے لئے کوئی تدبیر ان سے آدمی بھیج دو، تاکہ اس کو لے جائے۔ حاشیہ بر صفحہ ۱۲۳، ملاحظہ ہو۔)

پس خان صاحب آپ کو بخوبی عدل مرزا صاحب کا ان خطوط سے معلوم ہو گیا ہوگا۔ پس میں بھی کچھ جتا دیتا ہوں اگرچہ ہندی کے چندے کی کچھ ضرورت نہ تھی مگر مکتوب عید میرا پندار لائق نہیں۔ سنئے صاحب اگر کچھ قصور تھا تو مرزا احمد بیگ کا تقاس کی، بہن کا کچھ بھی قصور نہ تھا۔ اچھا بالفرض مانا کہ اس نے بھائی کو نہ سمجھایا اس کی بیٹی کا کیا قصور کہ وہ بیچہ رکی مطلق ہو کر اپنے حصہ زوج سے شرفاً محروم کی جائے اور فضل احمد بچا رہے پر یہ مرزا۔ اس بے گنہ کو اگر طلاق نہ دے تو اس کو عاقی کیا جائے اور ایک دانہ اور ایک پیسہ بھی مرزا صاحب کی وراثت سے اس کو نہ ملے۔ ایسا شہوت پرست نہ کہیں دیکھا، نہ سنا۔ خصوصاً نبی آخر الزمان کہلانے والا ہاں صفت موصوف نہیں ہو سکتا (نعوذ باللہ من ذلک) اور دیکھئے صاحب رشتہ ناطق تو نہ والے کو قرآن شریف و احادیث میں کن لفظوں سے پکارا گیا ہے اور کن گروہ میں شامل کیا گیا ہے اور کیا مرزا اس پر ہے۔ فہل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم O اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم O افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب افقارہا O ان الذین اولئکوا علی ادبارہم بعد ما تبین لہم الہدی الشبطان سول لہم واملی لہم O ترجمہ: پس کیا ہو تم نزدیک اس بات کے کہ اگر والی ہو تم حکم کے یہ کہ تمنا کرو و بی زمین کے ورتو و قرأتیں اپنی۔ یہ لوگ ہیں جنہیں لعنت کی ہے ان کو اللہ نے پس بہرا کر دیا ان کو اور اندھا کر دیا آنکھوں ان کی کو کیا پس نہیں فکر کرتے بیچ قرآن کے کیا اوپر یوں کے

لیجی تو دیکھا کہ کتنے یوں میں لکھا چکا ہے کہ جہاں کی نہ دے گا تو اس کے ہاتھ میں ایک فوس تک نہ رہے گا۔

نفل میں ان کے تحقیق جولوگ پھر گئے اوپر پٹھوں اپنی کے پیچھے اس کے کھلے ہر ہوا سلطان کے ہدایت شیطان نے زینت دلائی ہے واسطے ان کے اور جمل دلائی ہے واسطے ان کے۔ اس آیت سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے بڑی رحمت کی ہے۔ ایسے کام کرنے والوں کو اور مشدق قرار دیا ہے۔ یہ آیت جو نفل کی گئی ہے پارہ ۲۶ سورۃ محمد کے تیسرے رکوع میں ہے۔ اور دوسری ایک اور آیت ان اللہ بامر بالعدل والاحسان وایفاء ذی القربی وینبہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تحقیق اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے ساتھ عدل کے اور احسان کے اور دینی قراہت والوں کے اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور نامعقول سے اور سرکشی سے نصیحت کرتا ہے تم کو تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ یہ خدا کا فرمان صاف صاف ہے کہ عدل کرو اور احسان کرو اور صدقہ دینی کرو اور برے کاموں سے بچو جب قلعہ دہی کی بنا ایک شہوت پرستی پر مبنی ہو تو کیسی نصیحت ہے اگر آپ فرمادیں کہ مرزا صاحب کی درخواست شہوت رانی کے لئے نہیں تھی وہ خدا کا حکم تھا اور خدا نے ان کا نکاح آسمان پر کیا تھا اس لئے مرزا صاحب تبلیغ ادکام الہی کرتے تھے تو اس حکم خدا کے پورے نہ ہونے سے سب باتیں درہم برہم ہو گئیں اور اس سے معلوم ہوا کہ مرزا صاحب کو الہام مہربانی نہیں ہوا بلکہ شیطانی ہوا۔ اور الہام شیطانی کے بارے میں خدا نے خود قرآن شریف میں فرمایا ہے، چنانچہ یہ آیت هل ابنتکم علی من تنزل الشیاطین۔ تنزل علی کل افاک انیم۔ یلقون السمع واكثرهم کاذبون۔ ترجمہ کیا بتلاؤں میں تم کو اوپر کس کے اترے ہیں شیطان اترتے ہیں اور ہر جہوت باندہ بننے والے گنہگار کے رکھتے شیطان کا ان اپنے اور اکثر ان کے چھوٹے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو الہام مرزا صاحب کو ہوا تھا جھوٹا نکلا ایسی اور بہت سی آیات ہیں کہ صلہ رحمی کو محمود اور قطع رحمی کو مردود قرار دیتی ہیں اور کئی حدیثیں بھی لکھتا ہوں۔ قال رسول اللہ ﷺ ما من ذنب

اخری ان يجعل الله لصاحبه العقوبة فی الدنیا مع ما یؤخره فی الآخرة من البغی وقطعت الرحمة (رواہ ترمذی ودرود وترمذی ترجمہ: فرمایا رسول اللہ ﷺ نے نہیں کوئی گناہ لائق تر اس بات کے کہ جہنمی کرے اللہ تعالیٰ صاحب گناہ کو عذاب دنیا میں باوجود آخرت کرنے اس کے بیچ آخرت کے نفل جانے سے اطاعت اہم سے اور کائنات سے اس سے۔ (روایت کیا ترمذی ودرود وترمذی) وعن عبد اللہ بن ابی اوفی قال سمعت رسول اللہ ﷺ یقول لا تنزل الرحمة علی قوم فیہم قاطع رحم (رواہ الترمذی فی شعب الایمان) ترجمہ: اور روایت ہے عبد اللہ بن ابی اوفی سے کہ کہا سنا میں نے رسول اللہ ﷺ سے کہ فرماتے تھے نہیں اترتی رحمت اس قوم پر کہ اس میں کائنات والا ہوتا ہے ٹاٹے کا۔ (روایت ہے ہے ترمذی نے شعب الایمان میں) ایسی اور بہت سی احادیث ہیں جن کے معنی یہی ہیں اور آپ کو اس تحریر سے عدل مرزا کا بخوبی معلوم ہو گیا ہوگا۔ ایسا عدل جو قرآن اور حدیث کے مخالف ہو اس کو ظلم کہا جاتا ہے نہ کہ عدل پھر اسی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں جو نزول میں لکھی گئی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو توڑ دیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے یعنی سوائے امیران کے اور کوئی وجہ سب مان کا نہ ہوگا۔ پس فرمائیے کہ آپ کے مرزا نے کتنے عیسائی مسلمان کئے اور کتنے غیر مذہب دانوں کو اسلام پر لائے دوسری حدیث نزول عیسیٰ میں یہ ہے۔ عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ ﷺ ینزول عیسیٰ ابن مریم الی ارض فیتزوج ویولد ویمکت خمس واربعون سنة ثم یموت فیلدفن ببغی قبری فاقوم انا عیسیٰ ابن مریم فی قبر واحد بین ابی ہکو وعمر (رواہ ابن جریر فی کتاب الفہرست ترجمہ: روایت ہے عبد اللہ بن عمر کے سے کہ کہا فرمایا رسول اللہ ﷺ نے اتریں گے عیسیٰ بن مریم کے طرف زمین کی پس نکاح کریں گے اور پیدا کی جائے گی اور ان کے لئے اور چھریں گے زمین میں دینا تالیس (۱۳) برس پھر

وصال فرمائیں گے عیسیٰ پس دفن کئے جائیں گے نزدیک میرے (ﷺ) پس انھوں گا میں اور عیسیٰ ابن مریم ایک مقبرہ میں درمیان حضرت ابوبکر (رضی اللہ عنہ) اور حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) کے۔ (روایت کی یہ بات جو ذکر کے کتاب و ما میں) پس اس حدیث کے رو سے بھی سندھی بیگ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نہیں دفن سکتا۔ حضرت نے اس حدیث میں عیسیٰ بن مریم میں سہا ہا ہے جو آسمان سے زمین پر اتریں گے اور پینتالیس برس زمین پر رہیں گے اگر ان مرزا صاحب کا جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں زمانہ نزول تصور کیا جائے تو اسی (۸۰) نوے (۹۰) برس کے مابین ہوگا اور اگر ان کے دعویٰ معاصر قرار کیا جائے تو پینتالیس (۳۵) سال سے بہت کم یہ دونوں صورتیں مخالف ہیں۔ اور آنحضرت نے اسی حدیث میں فرمایا ہے کہ جب وہ اتریں گے تو نکاح کریں گے۔ فرمائیے کہ آپ کے عیسیٰ بعد دعویٰ نبوت کتنے نکاح کرنے پر آمادہ ہوئے مگر کامیاب نہ ہوئے اور اسی حدیث میں ہے کہ وہ مکر میرے مقبرہ میں دفن ہوں گے۔ اور اس کے دفع شک کے لئے فرمایا کہ ہم انھیں گے بھی ایک مقبرہ سے مزید برآں یہ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق (رضی اللہ عنہ) اور حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) کے درمیان سے، حالانکہ مرزا صاحب قادیان میں مدفون ہیں۔ اگر ان سب احادیث اور آیات کے تو بیلا کچھ اور معنی لئے جائیں جو اصل کے مخالف ہوں تو خلاف جمیع امت مرحومہ کا آنا ہے کیونکہ نہ کسی اصحاب نے یہ معنی تاویلی طور رکھے ہیں اور نہ اجماع الامت کا اس پر ہے۔

۲۔ مرزا صاحب اس آیت کی رو سے جعلی قرار دیتے جاتے ہیں۔ و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير هدى المؤمنين يولده موقوتى ونصله جهنم وساءت مصيرا ترجمہ اور جو موقوتی برخلاف کرتے رسول کے پیچھے اس کے کہ ظہر ہوئے واسطے اس کے بدہمت اور جہنم کے مخالف راہ مسئلہ لوں کے متوجہ کریں گے ہم اس کو جہنم متوجہ ہوا اور راہیں کریں گے ہم اس کو دوزخ میں اور بری ہے جہنم پھر

آج حضرت کے بعد تیرہ سو (۱۳۰۰) سال گزر چکے ہیں۔ کسی مجتہد الوقت اور مجتہد اور اولیاء امت نبوی نے یہ نہیں لکھا کہ عیسیٰ ابن مریم نہ آئیں گے بلکہ ان کا مثل مرزا قادیانی ہوگا اگر آپ کے تاویلی معنی ملحوظ رکھے جائیں تو پھر حضرت کا کلام جو موصوف الفصل الخطاب تھے ایک امر مہم پہیلی ٹھہرا اور اپنی امت کو تفرقہ میں ڈالا (نعوذ باللہ من ذلک) کیا آپ خواب کی تعبیر سے رہے تھے۔ یا امت کو تفرقہ میں ڈالایا امت کو ایک بڑے حادثہ سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حالانکہ حضرت کو حق تعالیٰ سے بالحق مبین رؤف رحیم کا خطاب ملا ہے۔ اور یہ دونوں خداوند تعالیٰ کے اپنے تو عیسیٰ نام ہیں۔ ایسے انسان کامل سے ہرگز لعنت کی امید نہیں ہو سکتی خصوصاً و ما یطلق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی کا بھی مصداق ہو یہ پیشین گوئیوں کا غلط لفظنا آپ کے عیسیٰ جعلی کا حصہ ہے ہم اپنے حضرت سید المرسلین و خاتم النبیین کو ایسے الزاموں سے بالکل بری جانتے ہیں اور تاویلوں کے درپے نہیں ہوتے مگر وہ کہ جن کو خدا و رسول پر پورا ایمان نہ ہو جیسا کہ غلاما اللہین فی قلوبہم ذیغ فیبعون ما تشاہدہ عنہ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویلہ و ما یعلم تاویلہ الا اللہ ترجمہ: پس وہ لوگ جو حج دلوں ان کی کے کجی ہے۔ پس بیرونی کرتے ہیں اسی چیز کی جو شبہ دالی ہے اس میں سے واسطے چاہیے گمراہی کے اور واسطے چاہیے تاویل اس کے اور نہیں جانتا تاویل اس کی کو گمراہی۔ اور یہ ان لوگوں کی تردید میں ہے جو مشابہات کی تاویلوں میں گمے رہتے ہیں اور جو آیات محکمات ہیں ان کی تاویل تو بطریق اولیٰ ممنوع اور ناجائز ٹھہری پس صاحب اپنی من بھائی تاویلوں سے تو بہ کریں اور قرآن اور حدیث کو کبھی اور چیتان نہ قرار دیں خصوصاً ان آیات کو جن پر ایمان کی بنا ہے۔ اور خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ ترجمہ اور البتہ تحقیق آسان کیا ہم نے قرآن واسطے نصیحت کے پس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ یہ آیت چار

تا بعد از آن کہ جماعت بڑی کی اس لئے کہ جو شخص اکیلا ہوا والا جائے گا آگ میں۔ پس جو شخص سواۃ عظمیٰ کی اتباع چھوڑ کر سواۃ عظمیٰ کے اپنی رائے سے قرآن کے الفاظ میں تاویل میں کرے وہ ایسی حدیثوں کا مصداق ہوگا۔ اگر برخلاف اجماع امت مرحومہ کے جو آپ نے قمر سے مراد لی ہے وہ مانی بھی جائے تو بھی کیا وجہ ہے کہ اس سے خاص مرزا صاحب ہی مراد لئے جائیں اور عواما خلفاء راشدین و اولیاء المکتزین کیوں نہ لئے جائیں اور یہ جو آپ نے بیان کیا ہے کہ قمر شمس کے تابع ہوتا ہے اور شمس سے نور حاصل کر کے اور ان کو مستفید کرتا ہے کیا یہ وصف ان خلفاء و نظام و اولیاء کرام میں جن کے الہامات و کرامات اظہر من الشمس ہیں موجود نہ تھے۔ خیال کیجئے کہ گروہ کے گروہ مشرکین و یہود و نصاریٰ ان کے ہاتھ سے اسلام لائے ہیں اور ظاہری و باطنی فیوض سے فیضیاب ہوئے ہیں آپ بتائیں کہ مرزا قادیانی کی دعوت سے کتنے مشرک یا نصاریٰ یہود اسلام لائے اور دینی فیض پایا۔ پھر بڑا تعجب ہے کہ ایک چودھویں صدی کا آدمی قمر بنا۔ حضرت قمر تو ہمیشہ شمس کے تابع ہوتا ہے نہ کہ تیرہ سو (۱۳۰۰) سال کے بعد قمر تو قیامت تک شمس کا تابع رہے گا۔ آپ کا ہونا یا ہوا قمر تو خاک میں مل گیا ہے۔ ایسی دہکی تادیلوں سے کام نہ لیں نہ صرف خطا اور ہلکا پن ہے۔ آپ کی یہ تفسیر سراسر مخالف اجماع جم غفیر ہے اس عقیدہ سے آپ کو باز آنا لازم ہے۔ واللہ یتھدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللھم اھدنا الصراط المستقیم آمین۔

آپ کے سوالات و جوابات جن کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے۔ ”مخالفان جماعت احمدیہ کا تسلی قلب قلع قمع“ قلع قمع کے معنی تو آپ کو نہ آتے ہوں گے مگر طوطی وار کہہ دیا ہے۔ قولہ سوال ”یہ صاحب کہا کرتے ہیں کہ کہاں عیسیٰ مسیح یا امام آخر الزمان آئے ابھی کوئی نہیں آئے ہم کو کوئی ابھی مان بھی نہیں“۔ الجواب تو آپ سوال بھی متفرق طور پر

کرتے ہو۔ اگر خواہد ہو یا نا خواہد مگر خواندہ نا خواندہ سے سیکھ کر کہتا ہے۔ یہ سوال ہمارے ملک میں تسلی بخش ہو رہا ہے ہم کو اس کا جواب دینا فرض ہوا۔ لیکن بھائی تم اپنے دل میں سوچ لو کہ یہ سوال کیسا گندہ اور کچا اور بودہ ہے کیونکہ کوئی دلائل قرآن اور حدیث سے نہیں صرف تمہارا زبانی جمع خرچ ہے۔ (۲۶ ستمبر ۱۹۰۷ء)

صاحب چونکہ سوال کی عبارت آرائی آپ جیسے ٹٹٹی کر رہی تو پھر گندہ و بودہ کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ الجواب کے بعد پھر بھی سوال ہی کی تقریر شروع ہو رہی ہے۔ صاحب اس کا مختار تو یہ تھا کہ جس شخص کو تم عیسیٰ موعود و مہدی معبود بناتے ہو۔ اس میں تو ہمارے گمان میں عیسائیت و مہدویت کے حسب فرمان خبر صادق کے ایک نشانی بھی نہیں پائی جاتی۔ مثلاً مشہور ہے کہ کاٹھ کا بلا تو میوؤں کوں کرے۔ پھر آپ نے جواب کا خلاصہ یہ لکھا ہے۔ ”بھائی صاحب ان تم نے قادیان شریف جا کر مرزا صاحب کی باتیں نہیں سنیں۔ اور ان کی کتابوں کی تحقیقات نہیں کی کیونکہ یہ نبی آخر الزمان ہے۔ اس پر کتنی رسولوں کی ختم ہوئی۔

جس طرح خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ واذا المرسل انفت اور جب رسولوں کی کتنی پوری ہو جائے گی۔ پس ابتداء و انتہا خدا تعالیٰ کے کاموں کا ہم شمس ہوتا ہے اور اس کے کام اس طرح سے سرانجام ہوتے ہیں اور دوسرا تم نے سجدہ شکر یہ ادا نہیں کیا۔ دونوں کام جو کئی برس کے لئے اور یہ کام شیطان کے تھے۔ جو تم نے کر لئے۔“ دیکھو یہ کلام کیسا نفوذ بکواس ہے اور مخالف نص اور حدیث کے ہے۔ صاحب تم تو ماہر قرآن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اب آیت ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین و حدیث لا نبی بعدی کو پس پشت ڈال کر کھٹل الحمار یحمل اسفار ابن گئے۔ اسی کو کہتے ہیں ”من حرامی جہاں دھیر“۔ آپ نے ہمارے ذمہ دو شیطانی کام لگائے ہیں۔ ایک قادیان نہ جانا، دوسرا سجدہ شکر یہ نہ جانا لانا۔ صاحب اس دعوے کی آپ کے پاس کون سی آیت یا حدیث دلیل ہے یا صرف من

گھڑت بات ہے آپ کا عقیدہ جو مخالف آیت وحدیث مرتومہ ہے آپ کو خود شیطان بنا رہا ہے۔ مثل ہے کہ جو جان بوجھ کر اندھا ہوا اس کا دارو کیا۔ آپ کو اس گندہ عقیدہ سے باز آنا لازم ہے ورنہ بہت پیچھتاؤ گے من یرہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔

قولہ سوال ”مسیح اور مہدی کا ابھی کوئی نشان نہیں آیا۔ اگر آئے گا تو اور رنگ ہو جائے گا۔ وہ بادشاہی دنیا کی ہمراہ لائے گا ملک فتح کرے گا۔ کفار کو تفتیح کر کے اسلام پر لے آئے گا۔ اور دجال آئے گا تو ایک گدھے پر چڑھ کر آئے گا اور کہے گا کہ ہم خدا ہیں۔ ہماری خدائی کو مانو بہت خلقت اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ جو اس کو نہ مانے گا تو بارش بند کر دے گا اور گدھا اس کا ستر باغ کا ہوگا اور سوکھن پر لید کرے گا اس کے آگے دخان کا پہاڑ ہے گا وغیرہ وغیرہ۔ اور یا جو مجاہد آئیں گے تو پانی سب دریاؤں کا پی جائیں گے کچھ نہ چھوڑیں گے بلند مکان پر کھڑے ہو کر تیرا آسمان پر چلائیں گے اور وہ خون آلود آئیں گے وغیرہ وغیرہ۔ جس طرح ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ اگر اس طرح نہ آئیں تو ہم نہیں مانیں گے۔“ بھائی صاحب میں تم کو ایک جواب مختصر دوں گا۔ (الخ تا صفحہ ۳۵)

اس سوال میں آپ نے بعض فقرے ایسے درج کئے ہیں۔ جن کی کوئی اصل نہیں اور صرف جہلاء کے دھوکہ دینے کو یوں ہی لکھ مارے ہیں وہ یہ کہ سوکھن پر لید کرے گا۔ اس کے آگے دخان کا پہاڑ چلے گا۔ یہ مرزائی جماعت کے گھر کی بنائی ہوئی باتیں ہیں تاکہ ریل کو گدھا بنانے میں کام آئیں۔ دخان تو قریب قیامت کے ایک علیحدہ علامت ہے۔ جیسا کہ دابۃ الارض قال اللہ تعالیٰ فاوتقلب یوم تائی السماء بدخان مبین ۵ یغشی الناس هذا عذاب الیم ۵ وہ ایک ایسا دھواں ہوگا جو مشرق و مغرب تک زمین کو آسمان تک پھیرے گا اور چالیس دن رہے گا اور خلقت کو بہت تنگ کرے گا جیسا کہ لفظ عذاب الیم اس پر

ولایت کر رہا ہے۔ اس کی پوری تفصیل تفسیروں اور حدیثوں میں ہے۔ آپ کا اس کو ریل کا دھواں بنانا کیسا خلاف آیت اور حدیث ہے۔ آیت اس کے عذاب الیم ہونے کی گواہی دے رہی ہے اور حدیث سب زمین و آسمان پر کر لینے اور چالیس دن رہنے کی کیا آپ کے مقرر شدہ دھواں میں بھی یہ وصف ہیں۔ ہرگز نہیں آیت وحدیث کے منکر کا حکم آپ بخوبی جانتے ہیں اور یہ جو لکھا ہے کہ گدھا اس کا ستر باغ کا قندہ آور ہوگا۔ یہ بھی برخلاف حدیث ہے۔ عن ابی ہریرۃ عن النبی ﷺ قال یدخرج الدجال علی حمار اقمبر مابین اذنیہ مبعون باعنا، ترجمہ: لکھے گا دجال اوپر گدھے سفید کے جو مین ہر دوکانوں اس کے ستر باغ فاصلہ ہوگا (رواہ البیہقی فی مہذوبہ شریف) اس حدیث سے یہ بھی صاف معلوم ہوا کہ دجال کے گدھے کا سفید رنگ ہوگا کیونکہ اقمروخت سفید رنگ کو کہتے ہیں۔ پس یہ حدیث بھی ریل کے گدھا بنانے کی مانع ہوئی۔ کہ وہ سیاہ رنگ ہوئی ہے۔ مگر اندھوں کے آگے سیاہ وسفید برابر ہے۔ پھر اس سوال کا جواب جو لکھا ہے وہ یقیناً مصداق سوال گندم جو اب چنا کا ہے۔ وہ بھی ریت میں ڈالا ہوا۔ آپ کی درہم برہم عبارت کے سوال کا پہلا فقرہ یہ ہے۔ ”مسیح اور مہدی کا ابھی کوئی نشان نہیں آیا۔“ جواب یہ لکھا کہ قوم نصاریٰ جو دجال ہیں یہی مسیح اور مہدی کے آنے کے نشان ہیں۔ اور ان کے دجال ہونے کی یہ دلیل گذاری کہ زمین و آسمان وغیرہ سب ان کے تابع ہیں۔ پس آپ کی عبارت ”پانی آگ پہاڑ دریا برقی آسمان زمین باد اشجار پتھری حیوان جن انسان اہانت وغیرہ زیر حکم ہیں۔“ سو گندارش ہے کہ پانی وغیرہ سب کا تابع ہونا دجال کے کسی آیت وحدیث سے ثابت نہیں۔ اہانت زمین و آسمان کی

۱۔ شاید آپ کہیں کہ ریل میں فرسٹ کلاس کی گاڑی سفید ہوتی ہے۔ مگر اس میں بھی روٹنٹس درمست ہیں۔ یکے کو گدھے ہزارہ ٹھہرے اور دوسرے مرزا صاحب سواری فرسٹ کلاس کے کرنے سے خود دجال بن گئے۔

بعد ارمی بعض باتوں میں ثابت ہے۔ اگر باغرض مانا بھی جائے تو پھر نصاریٰ میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ پانی یا آگ یا پہاڑ کو نصاریٰ اپنی طرف بلائیں تو چپے آئیں میں پرستایا انگوری جمان ان کے اختیار میں ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر یہ ان کے زیر حکم ہوتی تو جابجا نہریں بڑی تکلیف اٹھا کر لے جائے یا کیا ضرورت تھی۔ کبھی ایسی سخت بارش آتی ہے کہ ان کی سڑکیں دھیریں بالکل خراب کر دیتی ہے۔ آپ کی ایسی پوری باتوں کو تو مظان مقرب بھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ خدا ارادہ انصاف و ان حدیثوں کی طرف تو نور کیجئے جو رسالہ کے اول وصال کے بارہ میں نقل کی گئی ہیں۔ کیا ان سے وصال ایک شخص واحد بت ہوتا ہے یا نہیں؟ حدیث میں بتا ہے کہ ہو دلجل نہ۔ ہو قوم اگر آپ وحدیث کی سمجھ نہیں آتی تو یہاں آکر سمجھ جائیں کہ دین کے لئے شرم اچھی نہیں۔ پھر تعجب یہ ہے کہ آپ اپنی کتاب کے صفحہ ۳۲ کی سحر پر اور وصال بنا کر پھر اسی صفحہ کی سطر ۱۱ پر نصاریٰ کو یہ چون ما چون بناتے ہیں۔ لکھتے ہو: "میں یا چون اور ما چون کی قوم تو یہی ہے۔ اچھا وصال نہ گیا وصال تو معلوم ہے پادری صاحبان و آریہ ہیں اور کل اقوام اور قوم کے بہرہ فحی ہے۔" ایچ ہے کہ بھولے گواہ کی زبان سے کبھی کچھ نکلتا ہے کبھی کچھ۔ آپ کا یہ صرف زبانی دعویٰ ہے یا کوئی آیت حدیث بھی ہے۔ ہرگز نہیں (اعوذ باللہ منہ)۔ پھر فقرہ "آرائے گا تو اور رنگ ہو جائے گا۔" کا جواب جو آپ نے آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے۔ دیکھو ہے اور آگ اور کئی کارخانہ کی مشینیں قسم قسم چلا رہے ہیں۔ اور یعنی ہر برقی دیکھو کہ ملک کی چ سوئی بک رہی ہے اور دوا کی کام بھی دیتی ہے اور پادری صاحبان کو دیکھو کیسے علم نکالے ہیں انہیں بنا کر وعظ شروع کئے ورفا حشر عورتوں کو جو کنواری ہوں اور شکیدہ امراہ نے کر ضیق اللہ کو وعظ کرتے اور عمدہ عمدہ راگ سنا دیا غیرہ وغیرہ وادارے آپ کی مہارت و حماقت مسیح موعود کے زمانہ کی عجیب شان دکھائی ہے۔ یوں نہ ہو چونکہ آپ کے مسیح مرزا قادیانی ٹھہرے تو رنگ بھی ایسا ہی چاہیے

آپ نے اس فقرہ کا مطلب ہرگز نہیں سمجھا سائل کا مقصود تو یہ ہے کہ مسیح موعود کے زمانہ دیداری کی رونق و اسلام کا روپ زیادہ ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک جہد سب مال دنیا سے بہتر ہوگا۔ اور طرح طرح کی برکت دیکھو حدیث طویلہ کی بعض عبارت کا ترجمہ جو پہلے گزر چکی ہے۔ پس اس دن کھائے گا ایک گروہ ایک انار سے اور سایہ پکڑیں گے اس کی چھال میں اور برکت دی جائے گی دودھ میں یہاں تک کہ ایک اونٹنی دودھ کی اہل کفایت کرے گی جماعت کثیر کو آدمیوں میں سے اور گائے دودھ کی کفایت کرے گی تھوڑی سی جماعت کو آدمیوں میں سے نیز اور ایک بکری دودھ کی اہل کفایت کرے گی تھوڑی سی جماعت کو آدمیوں میں سے نیز احادیث صحیحہ میں وتكون الملل كلها ملۃ الاسلام وترفع الاسود مع الابل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان مع الحيات ترجمہ: سب دین ایک دین اسلام کا ہو جائے گا۔ اور چرواہے شیر ساتھ اڈنوں کے اور چیتے ساتھ گائیں کے اور بھیڑ بے ساتھ بکریوں کے اور کھلیں گے رے کے ساتھ سانپوں کے۔ چونکہ زمانہ حاس میں یہ رنگ موجود نہیں۔ آپ کے مرزا صاحب مسیح موعود نہیں بن سکتے۔

فقرہ ۳: وہ بادشاہی دنیا کی ہمراہ لائے گا، ملک فتح کرے گا، کفار کو تباہ کرے گا پھر اس کے متعلق آپ آخری درجی پر لکھتے ہیں کہ "بادشاہی دو قسم ہے ایک روحانی جیسے حضرت رسول اللہ ﷺ اور سب اولیاء اللہ ہیں۔ دوسری دنیاوی جسمانی اور مسیح موعود کے جسمانی پادشاہ ہونے پر کوئی دلیل نہیں صرف روحانی پادشاہ ہوں گے۔ جیسے مرزا صاحب تھے۔" "افسوس صد افسوس کہ آپ حضرت ﷺ کو بھی ظاہری بادشاہ قرار نہیں دیتے۔ کیا آپ کو آیت قتال و جہاد سب بھول گئیں جنگ احد و جنگ خنین وغیرہ جن کا شاہد قرآن کریم ہے یہ بھی یاد نہ رہے کیا جنگ کرنا ظاہر بادشاہوں کا کام نہیں۔ یہ بیت بھی یاد نہیں کہ۔

خراج اور شحاکہ دوم وری خراجش فرستاد کسہری وکی
 شاید آپ کے خیال میں ہوگا کہ آنحضرت ﷺ بھی مرزا صاحب کی طرح کسی نصاریٰ کے
 جہاد ہوں گے۔ ویسا ہی مسیحی ﷺ بھی ظاہری بادشاہ ہوں گے دیکھو الخافہ احادیث
 "میکون حکماً عادلاً ویکسر الصلیب ویقتل الخنازیر ویضع العزیزۃ"
 حاکم عادل ہونا ظاہری بادشاہوں کا لقب ہے یا نہیں؟ صلیب کا توڑنا اور جزیہ کا لینا یا معاف
 کرنا ظاہری بادشاہی کے متعلق ہے یا نہیں؟ بالفرض اگر ظاہری بادشاہ نہ بھی ہوں تو وہ
 علامات جو آگے مذکور ہو چکی ہیں۔ ان کا ظہور تو ان کے زمانہ میں ضرور ہے۔ کیا مرزا
 صاحب کے زمانہ میں ان سے ایک علامت بھی تھی ہرگز نہیں۔ پھر کیسے مرزا مسیح موعود بنے۔
 فقرہ ۴: دجال آئے گا گدھے پر چڑھ کر آئے گا اور کہے گا کہ ہم خدا ہیں ہادی
 خدائی مانو۔ بہت خلقت اس کے ساتھ ہو جائے گی جو اس کو نہ مانے گا تو بارش بند کر دے گا۔
 دجال کا آنا و گدھے پر چڑھنا اور ربوبیت کا مدعی ہونا اور اکثر یہود کا اس کے تابع ہونا اور
 اس کے حکم سے بارش کا برتن اور انگور پوں کا اگنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ جیسا پہلی
 حدیثوں میں دیکھ چکے ہو۔ پس جن کو آپ دجال بنا رہے ہو چونکہ ان میں یہ باتیں موجود
 نہیں۔ معصوم ہوا کہ یہ دجال نہیں یہ آپ کا صرف خیالی پلاؤ ہے۔ پھر حدیث صحیح کے منکر کا
 حکم آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، بیان کی حاجت نہیں۔

فقرہ ۵: "یا جوج ماجوج آئیں گے تو پانی سب دریاؤں کا پی جائیں گے کچھ نہ
 چھوڑیں گے بلند مکان پر کھڑے ہو کر تیرا آسمان پر چلائیں گے اور وہ خون آلودہ آئیں گے
 وغیرہ وغیرہ۔" یا جوج ماجوج آپ نے نصاریٰ کو مقرر کیا ہے۔ اور آسمان پر تیر مارنے کے
 بارے میں یہ لکھا ہے کہ مرفی کے اندوں میں چوبیس گھنٹہ تک حیوان پیدا آئیں اور پچکاری کے

ذریعہ سے غورقوں کے رحم میں مٹی ڈال کر حاملہ کرنا ایسے کام تیر مارنے تقدیر الہی میں ہیں۔
 یہ آسمان کو تیر مارنے نہیں تو کیا ہے۔ آپ کے اس سوال کے جواب پر یہ مقولہ خوب صادق
 آتا ہے۔ "مکر توتو ضیاء الذکوہ تے دا جیج گیا بست۔" یہ خیال آپ کا کیسا مخالف قرآن
 و حدیث کے ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ قَالُوا يَا ذَا الْقُرْآنِ اَنْ يَّاجُوجُ وَمَاجُوجُ
 مَقْسُودُونَ فِي الْأَرْضِ قُلْ لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ لَكُمْ خُرُوجًا عَلٰی اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ
 سِدًّا وَرَأْسَ آيَةِ كِتَابٍ لِّتَعْلَمُوا كَا حَيْثُ وَفَسَادٍ مُّفْصَّلٍ مطالعہ فرمائیں۔

یا جوج ماجوج کا بلند مکانوں پر چھڑنا اور پانی کا پی جانا اور زمین و انوں کو قتل کرنا پھر آسمان کی
 طرف تیروں کو پھینکنا اور خون آلودہ واپس آنا یہ سب احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ حدیث
 طویل مروی ہے، عن عو اس بن سمعان جو پہلے لکھی ہے، ذرا غور سے دیکھیں۔ اور جو
 آپ نے آسمان پر تیر پھینکنے کی تاویل پچکاری سے لی ہے۔ یہ تو کوئی اہل بھی نہیں مانتا جیہ
 کہ اوپر لکھا گیا ہے۔ اور جو لکھا ہے "کہ ایسے کام تیر مارنے تقدیر الہی ہیں۔" کیا انسان
 تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پہاڑ اپنے مکان سے دور ہو سکتا ہے۔ مگر تقدیر
 ہرگز نہیں بدلتی۔ آپ منکر بالتقدیر ٹھہرے حالانکہ ایمان بالتقدیر فرض ہے۔ (نعوذ باللہ من ذلک
 الاعتقاد)

سوال "بعضہ کہتے ہیں کہ نشان مہدی تو اکثر آگئے ہیں۔ اب مہدی آجائے گا یہ
 اہل رائے کے نزدیک کیسا پوچ سوال ہے صرف بلا مغز کیونکہ نشان اور گواہ حاضر ہو گئے۔

انتظار کچھ عرصہ یہ نہ کیا جاتا ہے۔ علیٰ کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ ان میں سے بعض کے تقدیر کی مقدار ایک ہفتہ
 کی ہیں اور بعض بہت مدت چنانچہ حدیث میں ہے ایک قسم کا ان میں سے مقدس درخت کے ہے جو اربعہ تمام
 میں ہوتا ہے اور اس کا اصل ۴۰۰ گز ہے۔ اور بعض کا طول و عرض برابر ہے اور بعض کے کان ایسے لمبے ہوتے ہیں کہ
 ایک سے فرش اور دوسرے سے لحاف پاتے ہیں۔ ۱۳

مدنی بھی کوئی نہیں دعویٰ کیا۔ یا۔“

انہوں آپ کی حالت پر کہ یہ بھی نہیں سمجھا کہ علامت و شرط چیز سے پہلے ہوتی ہے۔ کیا علامات قیامت جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ وہ قیامت سے پہلے آئیں گی یا قیام قیامت کے وقت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اقربت الساعة والشیء القصور انشیء قمر کو قمری مدت گذر چکی ہے۔ شاید آپ نے بدل بھی کبھی نہیں دیکھے جو بارش کا نشان ہے۔ کیا وہ آتے ہی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جو آپ نے طاعون کو دایہ الارض کہا ہے۔ کون سی آیت اور کون سی حدیث آپ کی سند ہے یا صرف من بھائی گپ ہے؟ قال اللہ تعالیٰ و اذا وقع القول علیہم اخرجنا لهم دابة من الارض فكلہم ان الناس کانوا اباہنا لایوقنون۔ ترجمہ: جب واقع ہوگا قول آدمیوں پر ہم نکالیں گے واسطے ان کے ایک جانور زمین سے جو بات کرے گا ساتھ ان کے یہ کہ انسان ہماری آیات قدرت کے ساتھ یقین نہیں لاتے۔ تفسیروں میں آیا ہے کہ وہ ایک جانور ہے طول اس کا ساٹھ (۶۰) گز ہوگا چار پاؤں یاں زرد ہار یکہ جیسا کہ پٹھانی کے بچے ہوتے ہیں۔ دو پر بڑے ہوں گے کوئی اس سے بھاگ نہ سکے گا نہایت روشن ہوگا۔ ابن زہیر صاحب فرماتے ہیں کہ سر اس کا گائے کی، منہ ہوگا۔ عین العانی میں ہے کہ آنکھ اس کی خاک کی مانند کان مانند ٹیس سینک گائے پہاڑی رنگ، منہ پنگ گردن، مانند شتر مرغ سینہ مانند شیر پہو مانند یوز پاؤں، منہ شتر مرغ مانند ڈنڈ۔

حدیث میں آتا ہے کہ وہ مسجد حرام سے نکلے گا۔ آدمی دیکھتے ہوں گے تین روز کے بعد اس کا ثلث باہر نکلے گا عصائے موسیٰ و خاتم سلیمان اس کے ہاتھ میں ہوں گے۔ جس کو عصا لگائے گا اس کا منہ سفید ہوگا اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان نہ ختم سلیمان لگائے گا۔ ان کے منہ سیاہ ہو جائیں گے۔ پس تمام دنیا میں کوئی آدمی نہ رہے گا مگر سیاہ یا

سفید منہ والا کسی کو نام سے نہ بلائے گا۔ سفید منہ کو بستی کر کے بلائیں گے اور سیاہ منہ کو دوزخی۔ (تفسیر ابن جریر) فرمائیے آپ کے دایہ الارض میں یہ وحشیں موجود ہیں؟ ہرگز نہیں۔ صرف دعویٰ بلا دلیل ہے۔ وعن عبد اللہ ابن عمر قال سمعت رسول اللہ ﷺ یقول ان اولی الایات خروج الشمس من مغربہا خروج الدابة علی الناس ایہما ما کانت قبل صاحبہا فلاخری علی اثرہا قریباً و بڑا سم۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ طوع الشمس و خروج دایہ قریب قریب ہوگا۔ یعنی جب ایک ہوگا دوسرا اس کے پیچھے جلد ہی ہوگا کچھ دیر نہ ہوگی۔ پس آپ کا دایہ تو نکلا مگر طوع شمس مغرب سے نہ ہوا۔ شاید آپ کے شیر میں ہوا ہوگا اگر آپ یہ دعویٰ کرو کہ طوع شمس من المغرب ہو چکا ہے پھر پس چونکہ بعد طوع ہو جب یخلق باب التوبہ دروازہ توبہ کا بند ہو گیا تو پھر آپ کا ایمان لانا مرزا کے ساتھ بے سود ہوگا۔ العیاذ باللہ من ہذہ البعوات والواہیات

سوال: ”مہدی اور مسیح آخر الزماں آیا تو وہ باو شاہی لائے گا اور کفار کو بڑو تواریت بیع کر کے مسلمان کرے گا۔ اور مہدی اور ہے اور یہی اور۔“

پہلے دو فقرہ کی نسبت آگے نکھا گیا ہے۔ اخیر کی فقرہ کے جواب میں آپ نے لکھا ہے۔ ”حدیث لا مہدی الا عیسیٰ“ سب قضیہ جات اور ہم برہم کر دیتی ہے۔ جب حدیثوں کی تحقیق نہ ہو یہ جالی ہے۔ ”آخر میں آپ کی غش اور آپ کے انصاف پر۔ چندین احادیث صحیحہ کو چھوڑ کر ایک حدیث ضعیف پر جو قابل تاویل بھی ہو عمل کرنا اسی کا نام تطبیق ہے زیادہ تعجب تو یہ ہے کہ مس قرآن و احادیث مشہورہ کی تاویل کر بیٹے ہو۔ اس حدیث میں تاویل کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ سچ ہے کہ صاحب الغرض معجون۔

عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں تو آگے حدیثیں لکھ چکے ہیں۔ اب امام مہدی کے بارہ میں بھی چند حدیثیں لکھی جاتی ہیں۔

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجلاً من اهل بيتي يواطى اسمه اسمي (رواه ترمذی و ابوداؤد) وفی رواية له لو لم یبق من الدنيا الا یوم لطول الله ذلک الیوم حتی یبعث فیہ رجلاً من اهل بیتي یواطى اسمه اسمی واسم ابیه اسم ابی یصلی الارض قسطاً وعدلاً کما ملئت ظلماً وجوراً وعن ام سلمة قالت سمعت رسول الله ﷺ یقول المهدی من عترتی من اولاد فاطمة (رواه ابوداؤد) وعن ابی سعید الحدادی قال قال رسول الله ﷺ المهدی منی اجلی الجبهة اقلی الانف یصلی الارض قسطاً وعدلاً کما ملئت ظلماً وجوراً یملك سبع سلین (رواه ابوداؤد)

پس ان احادیث سے صاف معلوم ہوا کہ امام مہدی سید ہوگا اور اس کا نام محمد ہوگا اور اس کے والد کا نام عبداللہ۔ پس اس سے بخوبی واضح ہوا کہ امام مہدی نہ عیسیٰ علیہ السلام بن مریم ہیں، نہ غلام احمد قادیانی بلکہ ایک شخص مجتہد ہے باقی رہی حدیث لا مہدی الا عیسیٰ علیہ السلام جس پر آپ کا بڑا زور ہے۔ اول تو یہ حدیث ضعیف ہے۔ فقہان حدیث مثل محمد ابن بزری وغیرہم نے اس کی تضعیف کی ہے۔ پس آیات و احادیث صحیحہ کا کس طرح مقابلہ کر سکتے ہو۔ شیخ محمد اکرم صابری نے اس حدیث کو اپنی کتاب اقتباس الانوار میں کلام مخدوف پر حمل فرمایا ہے یعنی لا مہدی بعد المہدی المشہور الذی ہو من اولاد محمد وعنی علیہم السلام الا عیسیٰ۔ بلکہ مرزا صاحب کے ایک شعر سے بھی ان کا دوا ہونا ثابت ہے۔ وہ یہ ہے۔

مہدی وقت عیسیٰ دوراں ہر دوراں شہسوار فی یوم

شاید آپ پھر اس عقیدہ سے پھر گئے ہوں۔ جیسا کہ پہلے عیسائیوں کو دجال اور ریل واپہ الارض ہنا کر آخر عیسائیوں کو یا جوج طاعون کو دابہ الارض قرار دیا ہے۔ انہوں نے یہ نام مقول اعتقاد پر اور جو لکھا ہے۔ ”جب حدیثوں کی تطبیق نہ ہو یہ چاہی ہے۔“ صاحب آپ تطبیق کے معنی جانتے ہو۔ لفظ کی کتابت تو اصل رسالہ میں تحقیق پر حرف تاکہتے ہو، معنی بھی ویسے ہی جانتے ہوں گے۔ علیٰ اصولین کا قاعدہ ہے کہ جب دو حدیثیں آپس میں متعارض ہوں تو پہلے ان کی تاریخ معلوم کی جاتی ہے اگر یقیناً معلوم ہو جائے کہ یہ اول فرمائی ہے تو اول کو منسوخ و ثانی کو ناسخ مقرر کیا جاتا ہے اور عمل آخر پر ہوتا ہے۔ مگر اس جگہ یہ بات متحقق نہیں اگر تاریخ معلوم نہ ہو تو ان کی قوت و ضعف کی طرف خیالی کیا جاتا ہے تو کسی پر عمل ہوتا ہے اور ضعیف کو چھوڑا جاتا ہے جیسا کہ ماٹن فی۔ اگر قوت و ضعف میں دونوں برابر ہوں تو پھر ہر دو جب کلیہ اذا تعارضتا تساقطا دونوں کو چھوڑ کر قول صحابہ و اجماع کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ پس یہ کلیہ ہمارا مددگار آپ کو بچتا رہا ہے بالفرض لا مہدی الا عیسیٰ کو اگر صحیح بھی مانا جائے تو پھر بھی مرزا صاحب کو مفید نہیں کیونکہ جب ارادہ متعین کا ابن مریم سے جہاد آیات قرآنیہ متعین ہوا تو پھر وہی عیسیٰ بن مریم جو نبی وقت تھا، مہدی بنا، مرزا صاحب کو کیا فائدہ! احادیث نزول عیسیٰ اور ظہور و جہاد متواترۃ المعنی ہیں مسلمان کو ایمان ان کے ساتھ ضروری ہے ہرگز ہرگز کسی کے دھوکے میں نہ آنا چاہیے۔ واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔

اور دیکھئے مرزا صاحب کا دھوکہ چونکہ شیخ محمد اکرم صابری صاحب اقتباس الانوار کو مرزا صاحب اپنی تالیف انام الصالح فارسی کے صفحہ ۱۸ پر اپنے دعویٰ کی تائید کے لئے ہاں صفت موصوف کرتے ہیں ”شیخ محمد اکرم صابری کہ از اکابر صوفیہ متاخرین بودہ اند“ صرف اسی قدر نقل کرتے ہیں کہ ”و بعضی برآمد کہ روح عیسیٰ در مہدی بروز کند و نزول عبارت از

”میں بروز است مطبق این حدیث لامہدی الاعبسی ابن ہریم۔“ بعد اس کے شیخ محمد اکرم صاحبی رحمہ اللہ کا قول ہذا ”واین مقدمہ بغایت ضعیف است“ اذہد کر دیتے ہیں۔ تاکہ ہمارے دعویٰ کی تردید محمد اکرم صاحب کے ہی قول سے نہ ہو جاوے۔

شیخ محمد اکرم صاحب کا قول ہم بعید نقل کرتے ہیں۔ شیخ محمد اکرم صاحبی رحمہ اللہ یہ اقتباس انوار کے صفحہ ۵۲ پر بروزی نزول کی تضعیف فرماتے ہیں چنانچہ لکھتے ہیں۔ و بعضی برائند کہ روح عیسیٰ در مہدی بروز کند و نزول عبارت ازیں بروز است مطابق این حدیث لامہدی الاعبسی ابن ہریم و این مقدمہ بغایت ضعیف است۔ پھر اسی کتاب کے صفحہ ۷۲ پر لکھتے ہیں۔ یک فرقہ برائیں ذہن اند کہ مہدی آخر الزماں عیسیٰ بن مریم است و این روایت بغایت ضعیف است زیرا کہ اکثر احادیث صحیح و متواتر از حضرت رسالت چنانہ علیہ السلام و روایات کہ مہدی از بی بی فاطمہ خواہد بود و عیسیٰ بن مریم ہوا افتد اگر وہ نماز خواہد گذارد و جمیع عارفان صاحب حسمین بر این متفق اند چنانچہ شیخ محی الدین بن عربی قدس سرہ در فتوحات کی مفصل نوشتہ است کہ مہدی آخر الزماں از آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم من اولاد فاطمہ زہرا منی اللہ تعالیٰ منہا ہر شود۔ نمی۔

یہی تو سر امر دھوکہ ہے، اپنے مطلب کی عبارت اس میں سے لے لی اور اپنے دعویٰ کی تردید کی عبارت چھوڑ دی۔ وہ سوال جوابی تفسیر میں لکھا ہے اور جواب کے مختصر ہو۔ سوال یہ ہے کہ ”مبوت ام الکتاب کہ وہ کل مجموعہ ای قرآن کریم کے کل مقاصد کا اور عظمت الہی و امر و نواہی اور بندہ کے لئے دعاؤں کا اور حاجات کا مکمل فتوہ ہے اور فرمودوں میں کم از کم چالیس مرتبہ بقدر تعداد رکعات دن میں دعا مانگتے ہوں میں جو اھدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اور انعمت علیہم سے مراد کل تہ سیر سے مراد نبی اور رسول مراد لیتے آئے ہیں اور تم بھی لیتے ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

بھی مراد لی ہے اور عقل بھی یہی اور اک کرتا ہے کیا اس میں جو انعام وحی اور الہام کا مستقیم راستہ و انوں پر اور انعمت علیہم گروہ کے لوگوں پر نازل ہوا اور یہی سرچشم ہدایت اور انعت مقصود اصل اس گروہ کا ہے۔ کیا تم اس امر کو اپنی حاجات اور مقصود سے خارج کر کے دعاء مانگتے ہو فھو منظر مکس۔“

سوال کی عبارت کبھی کبھی اور بے ڈھنگی ہے کہ بچے بھی دیکھ کر ہنستے ہیں یہ سوال مرزا صاحب کی جانب سے اور اس کا جواب پیر صاحب (پیر مہر علی شاہ) کی جانب سے سیف چشتیائی میں موجود ہے وہ بعید نقل ہوتا ہے۔

سوال: ”آخر بروزی معنوں کے روح سے بھی کوئی شخص نبی اور رسول نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے کیا معنی کہ اھدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔“
اقول: اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ! بتا ہم کو ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر تو نے اذان کیا ہے یعنی ہم بھی ان کی مانند کتاب آسمانی کی ہدایت کے مطابق تیری عبادت والے سیدھے راستے پر چلنے سے تیری حب و انس و رضا و تقا کو پالیں۔

اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم بھی انبیاء و رسل گذشتہ کا مقام نبوت و رسالت حاصل کر لیں یا یہ سب کماں اتباع کے ان کے لقب مخصوص کے مستحق بن جائیں کیونکہ نبوت و رسالت مع لوازم اپنے کے القاب ہوں یا احکام خاصہ، فذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء (۱۵۹) سے تعلق رکھتے ہیں یعنی مہو ہونی میں نہ کسی۔ اور بسبب اتباع کے اگر القاب خاصہ اور احکام خاصہ مل سکتے تو خلفاء مار بعد اور حسین اور اولیاء صلف رضوان اللہ علیہم بڑا احتیاق رکھتے تھے۔ حضرت عی کریم اللہ علیہ السلام وجود شان الت معنی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ کے فرماتے ہیں۔ الا وانی لست بنسی ولا یوحی الی۔ حضرت عی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسا ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مکاشفات و اخبارات حقہ جن پر تاریخ اور کتب سیر شاہد ہیں وحی نہیں کہا

گیا اور نہ ان کے سبب سے ان کو بھی کھلوانے پر جرأت ہوئی بلکہ جب دیکھا کہ ہمارے مکاشفات و اخبارات اور بیان حقائق و معارف قرآنیہ کے باعث سے لوگ ہم کو نبی اور موسیٰ الہی سمجھیں گے تو حجت ان کے غیر واقعی خیال کا ازالہ فرمایا اور تنبیہاں کلمہ الا کے ساتھ کہہ کہ الہی و انہی لست بنبی ولا یوحی الی۔ خیال فرمائیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ و حضرت عمر رضی اللہ عنہما و حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما و حضرت عثمان رضی اللہ عنہما باوجود مکاشفات و الہامات و اخبارات حقاقت نبوت کے مدعی نہ ہوئے تو پھر مرزا صاحب باوجود الہامات باطلہ جن کے بطلان کی خود ان کی پیشین گوئی ہا کالہ بہ صد ہا شاہد ہیں کیسے مدعی نبوت بن سکتے ہیں چنانچہ ان میں سے ایک وہ پیشین گوئی بطور استنباط کھلی جاتی ہے۔

پیشین گوئی متعلقہ فی پی آتھم:

یہ پیشین گوئی مرزا جی نے ۵ جون ۱۸۹۳ء کو امرتسر میں عیسائیوں کے مباحثہ پر اپنے حریف مقابل مسٹر آتھم کی نسبت کی تھی جس کے اصل الفاظ یہ ہیں۔

”آج رات کو مجھ پر کھلا ہے وہ یہ ہے کہ جب کہ میں نے بہت تضرع اور بہتال سے جناب الہی میں دعا کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کر اور ہم عاجز بندے ہیں حیرے فیصلہ کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس نے مجھے یہ نشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عدا جھوٹ اختیار کر رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن ایک مہینہ لیکر یعنی پندرہ ماہ تک ہادیہ میں گرایا جاویگا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے اور جو شخص حق پر ہے اور سچے کو خدا مانتا ہے اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی اور اس وقت جب پیشین گوئی ظہور میں آئے گی بعض اندھے سوچ کھے کئے جاویں گے اور بعض انگڑے چنے لگیں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے۔“ (جگ مدر ص ۱۸۸) پھر فرماتے ہیں۔ ”میں حیران تھا کہ اس بحث

میں کیوں مجھے آنے کا اتفاق ہوا۔ معمولی بحثیں تو اور لوگ بھی کرتے ہیں اب یہ حقیقت کھلی کہ اس نشان کے لئے تھا۔ میں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیشین گوئی جھوٹی تھی یعنی وہ فریق جو خدائے تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ پر ہے وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے ہزارے موت پاویں میں نہ پڑے تو میں ہر ایک سزا کے اٹھانے کے لئے تیار ہوں، مجھ کو ذلیل کیا جاوے، روسیاد کیا جاوے، میرے گلے میں رسہ ڈال دیا جاوے، مجھ کو پھانسی دیا جاوے ہر ایک بات کے لئے تیار ہوں اور میں اللہ عزوجل کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا، ضرور کرے گا، ضرور کرے گا، زمین و آسمان ٹل جائیں پر اس کی باتیں نہ ٹلیں گی۔“

(ج ۱ ص ۱۸۸)

اس پیشین گوئی کا مضمون بالکل صاف ہے یعنی وہ پی آتھم جس نے مسیح کو خدا بنایا ہوا ہے اگر مرزا جی کی طرح موجد و مسلم نہ ہوا تو عرصہ پندرہ ماہ میں مر جاویگا اور ہادیہ میں گرایا جاویگا، مگر انہوں نے ایسا نہ ہوا۔ اسلام اگرچہ اپنی حقیقت میں ایسے مکاشفات کا محتاج نہیں تاہم مرزا جی نے مخالفین سے اسلام پر دھبہ لگوا دیا۔ اس پیشین گوئی کے متعلق مرزا جی نے جو حیرت انگیز چال کیاں کی ہیں ان کی تردید اس پیشین گوئی کے الفاظ ہی سے ظاہر ہے۔ جناب مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری نے اپنے رسالہ ”الہامات مرزا“ میں دو تردیدیں لکھی ہیں کہ جس سے بڑھ کر مصلحت نہیں اور یہ پیشین گوئی مع نظر اس رسالہ سے نقل کی گئی ہے۔

اس چٹھی کا جو ضابطہ صاحب محمد علی خان رئیس مالیر کو لکھنے آتھم والی پیشین گوئی کے خاتمہ پر بھیجی تھی اس جگہ پر نقل کرنا ضروری ہے تاکہ مسلمانوں پر صداقت پیشین گوئیوں مرزا جی کی بخوبی ظاہر ہو جاوے اور مرزا جی کے بیت اللہ میں حلف اٹھانے کا دھوکا نہ کھائیں۔

السلام علیکم! آج ۷ ستمبر ہے اور پیشین گوئی کی ميعاد مقررہ ۵ ستمبر ۱۸۵۳ء تھی۔ گو پیشین گوئی کے الفاظ کچھ ہی ہوں لیکن آپ نے جو الہام کی تشریح کی تھی وہ یہ ہے۔ میں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیشین گوئی جھوٹی تھی یعنی وہ فریق جو خدا کے نزدیک جھوٹ پر ہے وہ ۱۵ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے پہلے موت پاویں نہ پڑے تو میں ہر ایک سزا کے اٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا جاوے، دوسیا کیا جاوے، میرے گلے میں رسواں دیے جائے، مجھ کو پھانسی دیا جاوے، ہر ایک بات کے لئے تیار ہوں اور میں اللہ جل شانہ کی قسم سہا کر کہتا ہوں کہ ضرور ایسا ہی کرے گا۔ ضرور کرے گا۔ زمین و آسمان مل جاویں پر اس کی باتیں نہ لیں گی۔ اب کیا آپ کی پیشین گوئی آپ کی تشریح کے موافق پوری ہوگئی؟ نہیں۔ ہرگز نہیں۔ عبداللہ آختم اب تک صحیح و سالم موجود ہے اور اس کو ہزارے موت پاویں میں نہیں گرایا گیا۔ اگر یہ سمجھو کہ پیشین گوئی الہام کے الفاظ کے بموجب پوری ہوگئی جیسا کہ مرزا خدا بخش صاحب نے لکھا ہے اور ظاہری معنی جو سمجھے گئے تھے وہ ٹھیک نہ تھے۔ اول تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جس کا اثر عبداللہ آختم صاحب پر پڑا ہو دوسری پیشین گوئی کے الفاظ یہ ہیں۔ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عبدالجھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے۔ اور عاجز انسان کو خدا بنارہا ہے۔ وہ انہیں دنوں مہاشہ کے خانے سے یعنی فی دن ایک، دو سیر یعنی ۱۵ ماہ تک پاویں میں گرایا جاوے گا اور اس کو ذلت پہنچے گی بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔ اور جو شخص سچ پر ہے اور سچے

خدا کو، مٹا ہے اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی اور اس وقت جب پیشین گوئی ظہور میں آوے گی بعض اہل حق سے سوچا کئے کئے جاویں گے، بعض لکڑے چلے لگیں گے، بعض بہرے سننے لگیں گے۔ پس اس پیشین گوئی میں پاویں کے معنی اگر آپ کی تشریح کے بموجب نہ لگے جاویں اور صرف ذلت اور رسوائی بچائے تو بے شک ہماری جماعت ذلت اور رسوائی کے پاویں میں گرے گی۔ عیسائی مذہب اسی حالت میں چپا سمجھا جاوے۔ اگر یہ پیشین گوئی سچی سمجھی جائے جو خوشی اس وقت عیسائیوں کو ہے وہ مسلمانوں کو کیاں! (مسلمانوں کو تو نہیں بلکہ مرزا ایدہ کریم) شرمندگی اور بڑی شرمندگی ہوگی۔ پس اگر پیشین گوئی کو سچا سمجھا جاوے تو عیسائیت ٹھیک ہے کیونکہ جھوٹے فریق کو رسوائی اور سچے کو عزت ہوگی۔ اب رسوائی مسلمانوں کو ہوگی۔ میرے خیال میں اب کوئی تاویل نہیں ہو سکتی۔ دوسرے اگر کوئی تاویل ہو سکتی ہے تو یہ بڑی مشکل کی بات ہے کہ ہر پیشین گوئی کے سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ لڑکے کی پیشین گوئی میں قتادہ کے طور سے ایک لڑکے کا نام بشیر رکھا وہ مر گیا تو اس وقت بھی غلطی ہوئی۔ اب اس معرکہ کی پیشین گوئی کے اصلی مفہوم کے نہ سمجھنے نے تو غضب و عداوت گرایا۔ اگر یہ کہا جاوے کہ احد میں فتح کی بشارت دی گئی تھی۔ آخر شکست ہوئی تو اس میں ایسے زور سے اور قسموں سے معرکہ کی پیشین گوئی نہ تھی اور اس میں لوگوں سے غلطی ہوگئی تھی اور آخر جب مجتمع ہو گئے تو فتح ہوئی۔ کیا کوئی ایسی نظیر ہے کہ اہل حق کو بمقابلہ کفار کے ایسے صریح وعدے ہو کر اور معیار حق و باطل ٹھہرا کر ایسی شکست ہوئی ہو مجھ کو تو اب اسلام پر شبہ پڑنے شروع ہو گئے، لیکن الحمد للہ! کہ اب تک جہاں تک غور کرتے ہیں اسلام بمقابلہ دوسرے ادیان کے اچھا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے دعاوی کے متعلق تو بہت ہی شبہ ہو گیا۔ پس میں نہایت بھرے دل سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اگر فی الواقعہ سچے ہیں تو خدا کرے میں آپ سے علیحدہ نہ ہوں۔ اور اس دھم کے لئے کوئی مرہم عنایت فرما، میں جس سے تشفی ملی ہو باقی جیسے کہ

لوگوں نے پہلے ہی مشہور کیا تھا کہ اگر یہ پیشین گوئی پوری نہ ہوئی تو آپ بھی کہہ دیں گے کہ ہاویہ سے مراد موت نہ تھی۔ الہام کے مفہوم سمجھنے میں غلطی ہوئی برائے مہربانی بدلائل تحریر فرمائیں ورنہ آپ نے مجھ کو ہلاک کر دیا ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے۔ (لوگوں کی پروا نہ کرنا انوکھا مذاقہ کے موافق! میں برائے استفادہ نہایت دلی رنج سے یہ تحریر کر رہا ہوں۔) (راقم غلطی خان)

پس اسلام کا خدا خود حافظ ہے اور خود ہی اس کی حقیقت مخالفین کو ہر زمانے میں لاجواب کر رہی ہے اور کرے گی۔ قادیانی صاحب نے جو بصورت دوست مگر بمعنی اسلام کے دشمن تھے، جہالت کی وجہ سے اسلام کی بیخ کنی کر دی تھی مگر الحمد للہ کہ علمائے اسلام نے اس کا تذکرہ کر لیا۔ سعدی علیہ الرحمتہ نے فرمایا ہے۔

ترا اژدہا مگر بود یار غار ازاں ہے کہ جاہل بود غمگسار
اور مخالفین سے آنحضرت ﷺ کے شان میں وجہ و کفریات بکوائے کہ خدا نہ ہے بلکہ جریدۂ عالم پر ان کو بوجہ تحریری ہونے ان کے ثبت کرادیا۔ الحمد للہ واللہ علیہ السلام بحسب وعدہ ﴿إِنَّا لَنَحْنُ الْمَوْتُونَ﴾ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (ہجرہ ۹) کے عہد میں اس کو پیشین گوئیوں میں ناکامیابی دیتا رہا تا کہ عوام کا انعام اس کو بوجہ صداقت پیشین گوئی کے کتاب و سنت کے بیان میں سچا نہ سمجھ لیں بلکہ یہ جان لیں کہ یہ شخص قرآن و سنت کا مخرف ہے۔ مرزا احمد بیگ اور اس کے داماد مرزا سلطان احمد کے آسمانی منکوحہ کے پیشین گوئی کی نسبت ناکامیاب ہونا خود مشہور ہے۔ مرزا صاحب نے کہا کہ سب خاقات مجھے قبول کرے گی یہ مراد بھی پوری نہ ہوئی اگر عیسائی موعود ہوتے تو یہ الہامات کیونکر چھوٹے پڑتے۔ اہل انصاف کو تو یہی دلائل اس کے سچ کا قیاس ہونے پر کافی ہیں۔ آگے سردار خان تیرا ایمان مان نہ مان۔

پھر جو آپ نے صفحہ ۲۹ پر لکھا ہے۔ ”اب صوفیان زمانہ کا یہ حال ہوا کہ خود بھی اور مریدوں کو تا علی اور چاہل کاف، سچے انوارات تسبیح و تہلیل و درود یا معنی پڑھا کر اور

نمازوں کو چند چپٹ کر دیا کہ وہ وظیفہ کا وقت نہ گذرے اگر کوئی غیر قوم داخل ہائے گئے تو خاموش رہو۔“

سبحان الذی اب ووزمانہ بھی آگیا کہ لوگ تسبیح و تہلیل و درود شریف پڑھنے سے مانع ہو رہے ہیں اور ان کے پڑھنے والوں کو ہرمانتے ہیں۔ سچ ہے کہ

خیالات نادان خلوة نشین مبہم میکنند عاقبت کفر و دین
شاید یہ لوگ فضائل درود شریف و تسبیح و تہلیل سے لاعلم ہیں قال اللہ تعالیٰ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
ترجمہ: تحقیق اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں حضرت (ﷺ) پر اسے ایمان والے کو گوتم بھی درود بھیجو حضرت پر اور سلام بھیجو سلام بھیجنا۔ وقال النبی ﷺ من صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ عشر مرۃ ترجمہ: فرما یا رسول اللہ ﷺ نے جو شخص درود جیسے مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس بار احادیث میں فضائل درود کے بے شمار ہیں پس درود ایک ایسا عمل ہے جو سب اعمال سے افضل ہے اور ذات حق خود بخود اس عمل کو کر رہی ہے اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں اور مومنوں کو بصیغۂ امر حکم فرمایا ہے جو جو ب کے لئے ہوتا ہے اور دلائل الخیرات شاید آپ نے کبھی نہ دیکھی ہوگی وہ اول سے آخر تک قسم قسم کے درود شریف ہیں اور دعائے العرش سب کی سب تہلیل ہے کوئی وظیفہ ایسا نہیں جو تہلیل و تسبیح و درود شریف سے خالی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی تعریف میں فرماتا ہے و سبحوا بحمد ربہ یعنی وہ لوگ تسبیح پڑھتے ہیں ساتھ حمد رب اپنے کے۔ اور تسبیح کا امر فرمایا ہے فسبح بحمد ربک تہلیل کے معنی شاید آپ نہ جانتے ہوں گے جو افضل الذکر لا اللہ الا اللہ ہے۔ قال النبی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنة وقال النبی کلستان خقیقتان علی اللسان ثقیلتان علی السیران سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ

الا للہ واللہ اکبر! پس وظیفہ و روح و شہج و تہلیل قرآن وحدیث سے ثابت ہے ان کی امانت
سمرنے والا کافر ہے۔ پتہ اونٹنے و اقدار کی جانے پتہ اون، جنت کا تا۔ قدر گل بلبل بداند
قدر زور از کرمی۔ قدر سر گیش جعل و اند قد رویہ و جگر می۔

پھر جو لکھا ہے "اگر کوئی غیر قوم دلائل مانگے تو چپ رہو۔" انہوں نے آپ کے انصاف پر اصرار صوفی نہ ہوتے تو آپ کے غیر قوم کے دلائل مانگنا اور مرزا صاحب کو کون ہار دیتا کیا صوفی پیر میر علی شاہ صاحب کا مرزا صاحب کے دعویٰ کی تردید کے لئے تشریف لانا اور مرزا کا سات دن گھر سے نہ نکھنا آپ بھول گئے ہو یا ضَمُّ بَکْم عَقْمٰی ہو رہے ہو پھر اسی صوفی نے اس قوم کے دعاوی کی بیخ کنی کے لئے کتاب چشتیائی ایسی بنائی کہ سب کے ناک کان کاٹ ڈالے اور ستیا لاس کر دیا کہ آج تک اس کے جواب کے بارے میں بہت ہاتھ پاؤں مارے اور سرگردانی کی مگر خاک ہاتھ آئی آخر ایسی حسرت میں مرزا صاحب خاک میں مل گئے کیا یہی چپ رہنے کے معنی ہیں؟ منصف آپ جیسے ہی جانیں۔

گر خدا خواہد کہ پردہ کس دور
میلش اندر طلعہ پا کاں زند
پھر آپ نے صفحہ ۳۴ پر لکھا ہے کہ ”جب تم کو اپنے دل میں حقیقہ و حقائق شہر
کرتے ہو تو وہ راہ ہم والہ، مگر قرآن مجید کی طرف دوڑتا ہے تو اس بحرِ عظیم میں ہم کو غوطہ لگانا
بڑا ہے آخر وہاں سے عمل موقیہ ہاتھ آئے یا نہ“

چونکہ آپ نے قرآن دانی اور اس سے العمل موقی نکالنے کا دعویٰ کیا ہے اور صوفیوں کے بارہ میں سنی ۲۹ پر لکھا ہے کہ ”قرآن کو پڑھنے کے وقت جہنم منتر تنہا کر کے ثبوت ٹھپ دیا کرتے ہیں۔“ اب وہی صوفی کئی سوال متعلقہ معافی قرآن پیش کرتے ہیں۔ ایک نہیں بلکہ سب جماعت مرزا نیچے جمع ہو کر ان کا جواب دو اور الہام سے عمل موقی نکال کر پیش کرو۔

48 عبقرة العالم أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي 512

اور علیٰ ہذا القیاس آیت کریمہ ہو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنیٰ
مع بیان ہر ایک منزل کے ساتھ ہر ایک اس کے اسماء الہیہ میں سے تعین ہر اسم و ہر ایک
سورۃ متناسبہ بمنازل بعد حروف اوائل جن کی سورتیں بطریق ذکر ۳۷ بحسب تعدد الایمان
بضع و سبعون شعبہ ہیں اور اثقات قمر بمنزلہ بحسب تثبیت و ترتیب و تدلیس مع
احکامہا لکھیں اور نیز ۲۸ منازل کی وجہ تخصیص عند المحققین کیا ہے اور عند المجہور کیا؟ اور نیز ہر
برج کے لئے ۲ منازل اور ثلث منزل ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اگر ہر برج کیلئے منازل میں
سے عدد صحیح ہوتا یا کمورتو عالم تکوین میں بقانون ذلک تقدیر العزیز العلیم کیا قیامت
اور نقصان تھا؟ پھر منازل صحیحہ اور مغلطہ من الکسور مثلثۃ المزاج بالتفصیل بیان فرمائیں مثلاً
ثریا کے لئے مزاج خاص ہے۔ اور (برج) حمل نے اس سے ثلث لیا ہے۔ جب ثور کے
لئے دو منزلیں اور ثلث چاہیے تھا تو ایک منزلہ و براں صحیحہ اور دو ثلث ثریا کے جن کے ساتھ
یہ قہر کا ثلث اضافہ کرنے سے دو منزلیں تمام ہوئیں پھر یہ قہر سے باقی ماندہ ثلث لیا گیا علیٰ ہذا
القیاس۔ جب تک یہ مذکورع منزل احدی المزاج اور مثلثۃ المزاج مع احکامہا التخصیص کے
نہ چائیں جس کے بغیر برج کا مثلثہ الوجہ ہونا نہیں معلوم ہو سکتا تو آپ و السماء ذات
البروج اور القصر قدروا ہ منازل اور ذلک تقدیر العزیز العلیم کو کیا سمجھیں گے
علیٰ ہذا القیاس۔ وان يوماً عند ربک کألف سنة مما تعدون کو کو اکب مذکورہ یعنی
سبع سیارہ میں سے چھوٹے روز والا قمری و مقدارہ لیسیر الثوابت ستہ و شمار ثون الف ستہ
مما تعدون۔ یوم ذی المعارج یا صطلح قرآن کریم مقدار اس کا پچاس ہزار سال اور یوم اسم
رب کا مقدار یک ہزار سال۔ پس ضرب کیا جائے حاصل ضرب ایام کو اکب ثابتہ کا بیچ ایام
دراری بیچ کے بیچ مجموعہ کے جو حاصل ہے بروج اور حاصل ضرب ۳۶۰ فی نفسہ سے مثلاً عدد
اس مجموعہ کا ۲۷۶۰۰ ہے جس میں عدد ایام کو اکب مذکورہ کے ضرب کرنے سے مثنی تقدیر

الکواکب معلوم ہو سکتا ہے بغیر اس کے آپ معنی ذلک تقدیر العزیز العظیم ہرگز نہیں سمجھ سکتے صرف ترجمہ دانی اور چیز ہے۔

دوسرا سوال: قولہ تعالیٰ فارذت ان اعیبہا اور فارذنا ان یبدلہما ربہما افراد اور جمعیت ضمیر کی وجہ قصص کیا ہے؟ اور نیز قولہ تعالیٰ فارذنا ان یبدلہما ربہما سے فاراد ربک ان یبدلہما یا فاراد ربہما ان یبدلہما ہادی نظر میں مناسب معلوم ہوتا ہے اس قول ہادی تعالیٰ کو فاراد ربک ان یبدلہما وابدلہما وابدلہما قولہ تعالیٰ اما امرہ اذا اراد شئنا ان بقول لہ کن فیکون میں ہادی تعقیب وجہ بیان کریں مع ان المحقق انہ لا افتتاح القول کما لا افتتاح لمعلوم لعلہ تعالیٰ فی حدث الا ظہور المکنون لعالم الشہادة بعد ان کان غیبا فی علمہ تعالیٰ۔ جواب ہادی میں آپ کی قرآن دانی ظاہر ہو جائے گی۔

تیسرا سوال: قال تعالیٰ وکل شی احصیناہ فی امام مبین۔ قال الشیخ بن عربی الطائنی قدس سرہ فانہ الحق المبین والصادق الذی لا یمین وبمثل هذا لخیطر یحکم الزاجر ولهذا یصب ولا یخطی یمضی ما یقول ولا یبطی اذا استبطاء لا زاجر عند السؤال فما ہو من اولئک الرجال حال السؤال ما یحکم بہ المستول ان وقع منه الثوانی الی الزمن الثانی فسد حالہ ولم یصدق مقالہ عندلک امر التفق..... لا یکون لہ مکث محلولہ انتقالہ وورودہ زوالہ ومن ذلک نزول الملک علی الملک لیس الملک الا من خدمہ الملک الملک لا ینزل معلما وانما ینزل حنما فان الرحمن علم القرآن انظر الی هذه التکملة المحمدیة تنبہ لہذہ المنزلة العلیة فاسلک فیہا سواء السبیل ولم تجسم الی تاویل فعرس فی احسن مقبل فی خفص عیش وظل ظلیل الی ان قال ہو ابن الاما المبین

لاہل ابوہ کائن بانن واجل قاطن استوطن الحیال وافتش الکتاب واستطاء اللسان بل هو قران مجید فی لوح محفوظ لہد الامام المبین بموی امہات العلوم یبلغ عدد مائۃ الف نوع من العلوم تسعة وعشرین الف نوع وقسمائہ نوع قال لوط لوان لی بکم قوۃ او اوی الی رکن شدید فکان عندہ الرکن الشدید ولم یکن یعرفہ فان النبی قال یرحمہ اللہ اخی لوطا لقد کان یأوی الی رکن شدید ولم یعرفہ وعرفته عائشۃ وحفصۃ فلو عرفت ایہا المخاطب علم ما کاننا علیہ المعرۃ معنی هذه الآية.

آیت مذکورہ کے متعلق حضرت شیخ صاحب کی تفسیر کا مطلب و نیز دوسری آیت وحدیث کے تحت میں جو لکھا گیا ہے اس کا حاصل بیان فرمائیں؟ نیز آیت پہلی سے انہیں موارد بعد نظر ان کے جو بمقابلہ ہر ایک کے ایک صفت ممکنات کے ہے اور نظر ان میں القرآن اور نظر ان فی التشریع اور نظر ان فی التارواہد ایک لاکھ انیس ہزار چھ سو علم کا صرف نام ہی بتائیں مگر خیال رہے کہ آپ جیسوں کا تاویلی ڈھکوسلہ نہیں یہ علم الرحمن ہے جو بغیر انبیاء واکمل اولیاء صلوات اللہ والسلام علیہم وحقہ میں ان کے دوسرے کا حصہ نہیں۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء اخر دعوتنا ان الحمد للہ رب العلمین اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین امین۔

آخر جو لکھا ہے۔ "اے صاحبان اب نور دین کو بھی نہ جانے دو" حضرت نور دین تو خود مذہب دین بین ذلک کا مصداق ہے۔ اس کی سوانح عمری پر خیال کرنے سے خوب روشن ہو جاتا ہے ایسے آدمی کا اقتدار بے قاعدہ ہے۔ دوسرے چونکہ آپ کا شمس من مغرب طلوع ہو کر غروب بھی ہو گیا ہے تو پھر آپ کا نور دین پر ایمان لا تا مردود اور دوسروں کو

ترغیب دینا ہے۔ و السلام علی من اتبع الهدی بر رسولان بارغ باشد پس۔

خادم العلماء والفقرات فقیر محمد ضیاء الدین اوصالی مراتب السعیدین سیالوی

تاریخ ۱۳ ماہ ربیع الاول ۱۳۲۹ھ انقضاء ریاضت

اعتراف

ہماری طرف سے حقائق معارف پناہ فضائل و کمالات دستگاہ جناب حضرت پیر صاحب مہر علی شاہ مسند آرا گوڑہ کافی دشانی جواب ترغیب فرما چکے ہیں اور ان کا بھی اب تک کوئی جواب نہیں۔ فقیر نے بھی جو کچھ لکھا ہے ازراہ تدریج لکھا ہے اور جہاں کہیں کوئی فقرہ پیر صاحب کی کتاب سے لکھا ہے وہاں نام درج کر دیا ہے۔

خلاصہ علامات ظہور مسیح موعود و مہدی معبود و مہتہ با حدیث صحیحہ متواترۃ بالمعنی

ضمیمہ

قال الله تعالى ما اناكم الرسول فخلوه وقال النبی ﷺ اتبعوا

السواد الاعظم فانه من شذ شد فی النار

خصوصیات زمانہ مسیح:

۱۔۔۔۔۔ ان کے زمانہ میں جزیہ نہ لیا جائے گا کیونکہ مال کی مسلمانوں کو کچھ ضرورت نہ ہوگی۔ مگر یہ چودہویں صدی کے مسیح خود ہی چندہ کے محتاج ہیں کبھی بحیلہ منارہ سازی اور بہ بہانہ تصنیف اور کبھی بہ حجت مسافر نوازی۔

۲۔۔۔۔۔ مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا تو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ملے گا۔ بہت متمول اور تو مگر ہوں گے۔ آج دنیا کی تمام اقوام میں سے زیادہ مفلس اور غریب مسلمان ہیں۔ زکوٰۃ دہندگان نہایت ہی قلیل ہیں۔

۳۔۔۔۔۔ باہم بغض اور عداوت چلتی رہے گی۔ سب میں اتحاد اور محبت کا رشتہ مستحکم ہو جائے گا۔

۴۔۔۔۔۔ زہریلے جانور کی زہر جاتی رہے گی وحوش میں سے درندگی نکل جائے گی۔ آدمی کے بچے سانپ اور بچھو سے بھینس گے ان کو کچھ ضرر نہ ہوگا۔ بھیڑ یا بکری کے ساتھ چرے گا۔

۵۔۔۔۔۔ زمین صلح سے بھر جائے گی۔

۶۔۔۔۔۔ زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھل پیدا کر اور اپنی برکت لگا دے اس دن ایک انار کو ایک گروہ کھائے گا اور انار کے پھل کو پٹھانہ سناٹا کر اس کے سایہ میں بیٹھیں گے۔ دودھ میں برکت ہوگی یہاں تک کہ دودھار آدمیوں کے بڑے گروہ کو اور دودھار گائے ایک برادری کے لوگوں کو اور دودھار بکری ایک کنبہ کے شخصوں کو کفایت کرے گی۔

۷۔۔۔۔۔ گھوڑے ستے بکھیں گے کیونکہ لڑائی نہ رہے گی۔ بیل گراں قیمت ہو جائیں گے کیونکہ تمام زمین کاشت کی جائے گی۔

۸۔۔۔۔۔ خداوند تعالیٰ ان کے زمانہ میں تمام دینوں کو مٹو کر دے گا۔ صرف دین اسلام باقی رہے گا۔ اور اسلام کی ایسی رونق ہوگی کہ تمام دنیا اور دنیا بھر کے ماں متاع سے ایک سجدہ کرنا اچھا معلوم ہوگا۔

سیرت مسیح:

۱۔۔۔۔۔ عیسیٰ علیہ السلام جامع دمشق میں مسلمانوں کے ساتھ نماز عصر پڑھیں گے پھر اہل دمشق کو ساتھ لے کر طلب رجال میں نہایت سکینہ سے چلیں گے و زمین ان کے لئے سمٹ جائے گی۔ ان کی نظر قلعوں کے اندر اور گاؤں کے اندر تک اثر کر جائیگی۔

۲۔۔۔۔۔ جس کا لڑوان کی سانس کا اثر پہنچے گا وہ فوراً مر جائے گا۔

۳۔۔۔۔۔ یہ بیت المقدس کو بند پائیں گے دجال نے اس کا محاصرہ کر لیا ہوگا اس وقت نماز صبح کا

وقت ہوگا۔

۴..... ان کے وقت میں یا جوج، جوج خروج کریں گے تمام خشکی و تری پر پھیل جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے۔

۵..... وہ دین اسلام کے لئے لوگوں سے جنگ و قتل کریں گے صلیب کو توڑیں گے خنزیر قتل کریں گے۔

۶..... دجال کو ہابلد پر قتل کریں گے اس کا خون اپنے نیزہ پر لوگوں کو کھلائیں گے۔

۷..... اگر وہ پھر یلی زمین کو کہہ دیں کہ تو شہد بن کر روانہ ہو تو اسی وقت شہد بن جائے گی۔

۸..... زمین پر چالیس پینتالیس سال تک قیام فرمائیں گے۔

۹..... بروہ مقدس حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) میں مدفون ہوں گے۔

خلیفہ عیسیٰ (علیہ السلام):

۱..... قد در میانہ رنگ سرخ و سپید، لباس زردی مائل، ان کے سر سے باوجود تری کرنے کے پانی کے قطرے موتیوں کے دانہ کی مثل ٹپکتے ہوں گے۔ آنحضرت (ﷺ) نے فرمایا ہے میں شب معراج میں ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ میرا سلام سے ملا۔ قیامت کے بارے میں گفتگو ہونے لگی۔ فیصلہ اس کا حضرت ابراہیم کے سپرد ہوا۔ انہوں نے کہا مجھے اس کی کچھ خبر نہیں پھر حضرت عیسیٰ پر اس کا تصفیہ رکھا گیا۔ انہوں نے کہا قیامت کے آنے کی خبر تو خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہاں خداوند تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ عہد کیا ہے کہ قیامت سے پہلے دجال نکلے گا میرے ہاتھ میں شمشیر برندہ ہوگی۔ جب وہ مجھے دیکھے گا تو پھینکے گئے گا جیسے راگ پگھل جاتا ہے۔ (یہ حدیث سند احمد میں ہے) اب مرزائی جماعت سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا شب معراج میں اس معاہدہ کے بیان کرنیوالے مرزائی ہی تھے اور اگر عیسیٰ ابن مریم (ﷺ) نے نزول بروزی بصورت قادیانی سے خبر دی تو آنحضرت (ﷺ) نے اپنے نزول بروزی

بصورت قادیانی سے خبر نہیں دی چنانچہ آپ کا مرغومہ ہی کیوں نہ خبر دے۔ ناظرین! راغور و انصاف فرمائیں کہ انصاف خیر الاوصاف ہے، لیکن

کے بدیدۃ الکوار گر نگاہ کند نشان صورت یوسف و ہدینا خوبی

اگر چشم ارادت نظر کند در دیو فرشتہ اش نما پید چشم محبوبی

علامات ظہور مہدی: ۱..... دابقطنی میں محمد بن علی سے مروی ہے کہ مہدی معبود کے ظہور کے لئے دو ایسی علامتیں ہیں جو ابتداء پیدا آسمان وزمین سے کبھی واقعہ نہیں ہوتیں وہ یہ ہیں کہ رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن ہوگا اور نصف رمضان میں کسوف آفتاب ہوگا۔ ان للمہدی ایتان لم تکنوا منذ خلق السموات والارض بنکسف القمر فی اول لیلۃ من رمضان وتکسف الشمس فی نصف منہ (الدرر) اور جو ۱۳۱ھ میں رمضان شریف میں چاند گرہن و سورج گرہن ہوا تھا وہ ان تاریخوں کے موافق نہ ہوئے تھے۔ جیسا کہ ان سن کی جنسریوں میں موجود ہے۔ اس لئے وہ قادیانی صاحب کے مہدی ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی۔

۲..... قریب ظہور امام مہدی کے دریائے فرات کھل جائے گا اور اس میں سے ایک سونے کا پہاڑ ٹھاہر ہوگا۔

۳..... آسمان سے ندا ہوگی الا ان الحق فی ال محمد، اے لوگو حق آل محمد میں ہے۔

شناخت مہدی کی علامات:

۱..... آپ کے پاس رسول اللہ (ﷺ) کا کرتا اور تلوار اور علم ہوں گے۔ یہ نشان بعد آنحضرت (ﷺ) کے کبھی نہ نکلا ہوگا اس پر لکھا ہوا ہوگا البیعة للہ بیعت اللہ کے واسطے ہے۔

۲..... امام مہدی کے سر پر ایک ہادل سایہ کرے گا۔ اور اس میں سے ایک پکارنے والا پکارے گا ہذا المہدی خلیفۃ اللہ یعنی یہ مہدی خلیفہ خدا کا ہے، اس کا اتباع کرو۔

۳۔۔۔ ایک سو کھی شاخ زمین میں لگائیں گے تو بڑی ہو جائے گی اور اسی وقت برگ و بار لگے گی۔

۴۔۔۔ کعبہ کے خزانہ کو نکال کر تقسیم کر دیں گے۔

۵۔۔۔ دریا ان کے لئے یوں پھٹ جائے گا جیسا کہ بنی اسرائیل کے لئے پھٹ گیا تھا۔

۶۔۔۔ ان کے پاس تابوت سیکھ نہ ہوگا جسے دیکھ کر یہود ایمان لائیں گے۔

۷۔۔۔ امام مہدی اہل بیت نبوی سے ہوں گے جیسا کہ حدیث میں ہے۔ المہدی من عسوقی من ولد فاطمة، اور اس کا نام محمد اور اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ جیسا کہ حدیث ابوداؤد میں ہے۔ تو دیانی صاحب نے اپنے اشتہار میں لکھا ہے کہ مہدی موعود کے قاطبی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ صاحب ضرورت تو اس لئے ہوئی کہ خبر صدق علیہ السلام نے خبر دی ہے۔ آپ فرمائیے مفسر پچھ ہونے کی کیا ضرورت تھی۔

۸۔۔۔ ان کا مولد مدینہ طیبہ ہے۔ (رواہ ابونعیم عن ابی ہریرۃ و جہ)

۹۔۔۔ مہاجر یعنی ان کے ہجرت کی جگہ بیت المقدس ہوگی۔

۱۰۔۔۔ حلیہ ان کا گندم گول رنگ، کم گوشت، میانہ قد، کشادہ پیشانی، بلند بینی، کمان ابرو، دونوں ابرو میں فرق، سیاہ چشم سرگیں، دانت سفید روشن اور جدا جدا، واسنہ رخسار پر خال سیاہ، چہرہ نورانی ایسا روشن جیسا کہ کوب زرعی، ریش پرانیوہ کشادہ، ران عربی وضع، اسرائیلی بدن، زبان میں گندت جب بات کرنے میں دیر ہوگی تو ران چپ پر ہاتھ ماریں گے، کف دست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہوگی، یہ سب احادیث صحیحہ سے لئے گئے ہیں۔ ناظرین کو معلوم ہو کہ یہ پیشین گوئی اور ایسی ہی مسیح موعود والی اور وحال شخص کی ان سب میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مفصل طور پر حلیہ بیان فرمایا ہے، جس میں کسی قسم کا اشتباہ نہ ہو، گویا یہ پیشین گوئی درمیشین گوئی ہے یعنی علامہ احمد قادیانی یا امثال اس کے مسیح موعود یا مہدی معبود ہونے کا

دعوئی کریں گے اور بالخصوص علامہ احمد قادیانی و حال شخص کا مکر ہوگا۔ گویا آپ نے پہلے ہی مفصل حلیہ بیان فرمائے سے ان کی تکذیب پر علامات بیان فرمادیئے ہیں۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ایسے ایسے فعل اندازوں کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اور اندیشہ نہ ہوتا تو بیان میں اتنے اہتمام کی کیا ضرورت تھی۔ ضرورت کی وجہ تو یہی ہے کہ یہ مدعیان امت مرحومہ کو دھوکہ نہ دے سکیں۔ حسبہان اللہ من جعلہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین رؤف رحیم۔ اپنی کمال خیر خواہی سے یہ بیان تفصیلی فرمایا ہے۔ ہذا هو الحق لما ذا بعد الحق الا الضلال والہادی هو اللہ المتعال۔ پس چونکہ علامات مذکورہ بالا جو احادیث صحیحہ متواترہ بالمعنی سے ثابت ہیں اب تک ظہور میں نہیں آئیں تو بنا بریں قادیانی کا دعوئی مسیح موعود اور مہدی معبود ہونے کا باطل صریح اور افتراف محض ہے۔ ان اسلام کو آیت کریمہ ما اتاکم الرسول کو مد نظر رکھ کر اس کے دھوکہ سے بچنے ضروری ہے۔ قال اللہ تعالیٰ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولیٰ وتصلہ جہنم وساءت مصیرا، ترجمہ: جو شخص رسول کی مخالفت کرے اس سے پیچھے کے ظاہر ہوا اس کے لئے راستہ سیدھا اور پیروی کرے مؤمنین کے مخالف راستہ کو اعتقاد اور عمل میں چھوڑیں گے ہم اس کو اس امر میں جو وہ اس کو دوست رکھتے ہیں یعنی دائرہ کفر و ارتداد میں داخل کریں گے اور ڈالیں گے ہم اس کو دوزخ میں اور وہ بری جگہ رہنے کی ہے۔ پس اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جو شخص دید و دانستہ احادیث صحیحہ نبویہ واجماع امت مرحومہ کے عمل و اعتقاد میں مخالفت کرے تو اس کے لئے حکم ارتداد و کفر ہے نعوذ باللہ منہا۔ اگر کسی شخص کو زیادہ تحقیق کی خواہش ہو تو کتاب سیف چشتیانی مصنفہ راس المحدثین و رئیس المدققین پیر صاحب گوڑوی مطالعہ کریں تا کہ قادیانی کی دھوکہ بازی اور مکر سازی پر پوری پوری اطلاع پائیں۔

وما علینا الا البلاغ واللہ یمہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔